

अध्याय ०७ ते १२

श्रीगुरु सारवरे महाराज सांप्रदायिक

सार्थ श्रीज्ञानेश्वर

केसन महाराज सारवरे ब्र.भू. विनायक नारायण जोशी
(सारवरे महाराज)

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय सातवा

श्रीभगवान् उवाचः—

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

आइका मग तो श्रीअनंतु । पार्थातें असे म्हणतु । पै गा तूं योगयुक्तु । जालासि आतां ॥ १ ॥ मज संमग्रातें जाणसी ऐसें । आपुलिया तळहार्तीचें रत्न जैसें । तुज ज्ञान सांगेन तैसें । विज्ञानेसीं ॥ २ ॥ एथ विज्ञानें काय करावें । ऐसें घेसी जरी मनोभावे ॥ तरी पै आधीं जाणावें । तेंचि लागे ॥ ३ ॥ मग ज्ञानाचिये वेळे । झांकती जाणिवेचे डोळे । जैसी तीरीं नाव न ढळे । टेकलीसांती ॥ ४ ॥ तैसी जाणीव जेथ न रिघे । विचार मागुता पाउलीं निघे । तर्कु आंयणी नेघे । आंगीं जयांच्या ॥ ५ ॥ अर्जुना तया नांव ज्ञान । येर प्रपंचु हें विज्ञान । तेथ सत्यबुद्धि तें अज्ञान । हेंही जाण ॥ ६ ॥ आतां अज्ञान अवघें हरपे । विज्ञान निःशेष करपे । आणि ज्ञान तें स्वरूपें । होऊनि जाइजे ॥ ७ ॥ जेणें सांगतयाचें बोलणें खुंटे । ऐकतयाचें व्यसन तुटे । हें जाणणें सानें मोठें । उरों नेदी ॥ ८ ॥ एसें वर्म जें गूढ । तें किजेल वाक्यारूढ । जेणें थोडेन पुरे कोडें । बहुत मनींचें ॥ ९ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

पै गा मनुष्यांचिया सहस्रशां- । माजीं विपाइले याचि धिर्वैसा । तैसें या धिर्वैसेकरां बहुवसां । माजीं विरळा जाणे ॥ १० ॥ जैसा भरलेया त्रिभुवना- । आंतु एकएकु चांगु अर्जुना । निवडूनि कीजे सेना । लक्षवरी ॥ ११ ॥ कीं तयाही पाठीं । जे वेळीं लोह मांसातें घांटी । ते वेळीं विजयश्रियेच्या पाठीं । एकुचि बैसे ॥ १२ ॥ तैसें आस्थेच्या महापुरीं । रिघताती कोटिवरी । परी प्रासीच्या पैलतीरीं । विपाइला निगे ॥ १३ ॥ म्हणौनि सामान्य गा नोहे । हें सांगतां वडिल गोठी आहे । परी ते बोलों येईल पाहें । आतां प्रस्तुत एके ॥ १४ ॥

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय सातवा

अन्वयार्थ—[हे] पार्थ—हे अर्जुना !- मयि—माझ्यामध्ये—
आसक्तमनाः—ज्याचे मन आसक्त झाले आहे—मदाश्रयः—
माझाच ज्याने आश्रय केला आहे व योगं युञ्जन्—योगा-
भ्यास करणारा—मन समाधान करणारा असा तू—समग्रं
मां—विभूति—बल—ऐश्वर्य इत्यादि समस्त गुणांनी युक्त अशा
मला—यथा—ज्या प्रकारे—असंशयं—निःसंशय—ज्ञात्यसि—
जाणशील—तत् शृणु—ते ऐक १. अहं—मी—ते—तुला—इदं—
हें—सविज्ञानं—ज्ञानं—साक्षात्कारासह—अनुभवासह ज्ञान—
अशेषतः—संपूर्णपणे—वक्ष्यामि—सांगेन—यत्—जे ज्ञान—
ज्ञात्वा—जाणून—इह—येथे—भूयः—पुनः—अन्यत्—दुसरे—
ज्ञातव्यं—जाणण्यास योग्य असे काही—न अवशिष्यते—
रहात नाही २.

संत श्रोतेहो ! ऐका. मग श्रीअनंत पार्थाला म्हणाले :—
अरे ! आतां तू निश्चयेंकरून योगसंपन्न झालास १.
आतां मी तुला ब्रह्मज्ञान प्रपंचज्ञानासह अशा रीतीनें
सांगेन कीं, ज्या योगें तू आपल्या तळहातावरील रत्ना-
प्रमाणें मला समजाला पूर्णपणे ओळखशील २. या ठिकाणीं
प्रपंचज्ञानाशीं काय करावयाचे आहे ? असा जर तुझ्या
मनाचा प्रह असेल तर, आधीं खरोखर तेंच समजून घेतले
पाहिजे ३. मग स्वरूपज्ञानाच्या साक्षात्काराच्या वेळीं
बुद्धीची नजर झांकते. ज्याप्रमाणें तीराला टेकलेली नाव
हालत नाही ४. त्याप्रमाणें ज्या ठिकाणीं बुद्धीचा शिर-
काव होत नाही, जेथून विचार मागच्या पाउलीं परततो
आणि ज्याच्या स्वरूपीं तर्काचें चातुर्य चालत नाही ५.
अर्जुना ! त्यालाच ज्ञान असें म्हणतात. बाकीचीं सर्व
प्रपंचज्ञानें त्याला ज्ञाते विज्ञान असें म्हणतात, आणि तो
प्रपंच खरा मानणें हेंच अज्ञान होय, असेंहि तू समज ६.
आतां सर्व अज्ञान नाहीसें होईल, विज्ञान समूळ जाईल.
म्ह. बाधित होईल आणि शुद्ध ब्रह्मज्ञान अंतःकरणांत
आत्मत्त्वानें अभिव्यक्त होऊन तत् स्वरूप होऊन

१ सर्व प्रकारें. २ प्रपंचज्ञान, विपरीतज्ञान, व्यवहारज्ञान
यांसहित. ३ असा प्रह होईल. ४ जाणतेपणाचें ५ नौका.
६ जमिनीवर टेकवली असतां. ७ हुरुर, ईश्या. ८ ज्याच्या

जात्रे ७. अरे ! त्या ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाचे ऐश्वर्य काय
सांगात्रे ! ज्यामुळें सांगणाराचे बोलणे खुंटते, ऐकणा-
ऱ्याच्या मनांतील सर्व इच्छा म्हणजे सर्व दुःख निवृत्तीचीं
व निरतिशय आनंद प्राप्तीची तीव्र इच्छा पूर्ण होते, एव-
ढेच नव्हे तर ऐकणाऱ्याची “हा लहान, हा मोठा”
अशी भेददृष्टि शिळक राहूं देत नाही ८. एवढे ज्य,
ज्ञानाचे मोठे फल आहे; ते गूढ व मार्मिक ब्रह्मज्ञान वाक्य-
द्वारा सांगेन, की ज्या थोडक्यानेच; पण मनांतील पुष्कळ
इच्छा पूर्ण होतील ९.

अन्वयार्थ—मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित्—हजारों
मनुष्यांतील कोणी एखादाच—सिद्धये—ज्ञानप्राप्तीसाठीं—
यतति—यत्न करतो—यतताम् अपि सिद्धानां—यत्न
करणाऱ्याहि सिद्धांतील—कश्चित्—कोणी एखादाच—
मां—मला—तत्त्वतः—वस्तुतः—खरोखर—ययार्थपणें—वेत्ति—
जाणतो ३.

अरे ! पण या ब्रह्मज्ञानाचा अधिकारी फार विरळा ! !
हजारों मनुष्यांत एखाद्यालाच या ज्ञानाची इच्छा असते,
आणि तशी ज्ञानाची इच्छा उत्पन्न झालेल्या पुष्कळांत
मला म्ह. ब्रह्माला निःसंदेहपणानें ययार्थ जाणणारा
काचित् सांपडतो १०. अर्जुना ! ज्याप्रमाणें मनुष्यांनीं
भरलेल्या या त्रिभुवनांत फौजेमध्ये ठेवण्याकरितां एकेक
चांगला शूर निवडून लक्षावधि फौज तयार केली तरी,
११. त्यांतूनहि ज्या वेळेस तरवारीचे घाव शरीरावर
बसतात त्या वेळेस ते सहन करून विजयश्रीच्या सिंहा-
सनावर एखादाच बसतो १२. त्याप्रमाणें माझ्या ज्ञान-
प्राप्तीच्या आस्थेच्या म्ह. इच्छेच्या पुरांत कोट्यवधि लोक
उड्या टाकतात, परंतु एखादाच मत्प्राप्तीरूप तिच्या पैल-
थडीस जातो १३. म्हणूनच निःसंदेह ब्रह्मज्ञान होणे ही
सामान्य गोष्ट नसून मोठी श्रेष्ठ आहे; परंतु ती पुढें सांगतां
येईल. प्रस्तुत [तुला विज्ञानाचे स्वरूप सांगतों] ऐक १४.

[ब्रह्माच्या]. ९ संकट, चट, दुःख. १० सखोल, गुप्त.
११ बोलण्यांत आणीन, सांगेन. १२ आवड, इच्छा. १३
विरळा, एखाद्याला. १४ धैर्य, छंद. १५ धैर्यवंतांमध्ये.

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

तरी अवधारीं गा धनंजया । हे मंहदादिक माझी माया । जैसी प्रतिबिंबे छाया । निजांगाची ॥ १५ ॥ आणि इयेतें प्रकृति म्हणिजे । जे अष्टधा भिन्न जाणिजे । लोकत्रय निपंजे । इयेस्तव ॥ १६ ॥ हे अष्टधा भिन्न कैसी । ऐसा ध्वनि धरिंसी जरी मानसीं । तरी तेचि गा आतां परियेसीं । विवंचना ॥ १७ ॥ आप तेज गगन । मही मारुत मन । बुद्धि अहंकारु हे भिन्न । आठे भाग ॥ १८ ॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं बिद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेवं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

या आठांची जे साम्यावस्था । ते माझी परंम प्रकृति पार्था । तिये नाम व्यवस्था । जीवु ऐसी ॥ १९ ॥ जे जेंडातें जीववी । चेतनेतें चेतवी । मना करवीं मानवी । शोक मोहो ॥ २० ॥ पै बुद्धीच्या अंगीं जाणणें । तें जिये जैवळिकेचें करणें । जिया अहंकाराचेनि विदाणें । जगचि धरिजे ॥ २१ ॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

ते सूक्ष्म प्रकृति कोंडें । जें स्थूळचिया आंगा घडे । तें भूतसृष्टीची पडे । टांकसाळ ॥ २२ ॥ चंतुर्विध ठसा । उमटों लागे आपैसा । मोलां तरी सरेंसा । परी थरेंचि आनांन ॥ २३ ॥ होती चौन्यांशीं लक्ष थरा । येरा मिती^३ नोणिजे भांडारा । भरे आदिशून्यांचा गाभारा । नौणेयांसी ॥ २४ ॥ ऐसें ऐंकतुके पांचभौतिकें । पडती बहुवस टांकें । मग तिये समृद्धीचे लेखें । प्रकृतीचि धरी ॥ २५ ॥ जे आखूनि नाणें विस्तारी । पांठी तयाची आंठणी करी । मार्जी कर्माकर्माचिया व्यवहारीं । प्रवर्तु दावी ॥ २६ ॥ हें रूपक परी असो । सांगों उघड जैसें परियेसों । तरी नामरूपाचा अतिसो । प्रकृतीच कीजे ॥ २७ ॥ आणि प्रकृति तंव माझ्या ठायीं । बिंबे येथें आन नाहीं । म्हणौनि आदि मध्य अवसान पाहीं । जगासि मी ॥ २८ ॥

मत्तः परतरं नान्यात्किंचिदस्ति धनंजय । मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

हें रोहिणीचें जळ । तयाचें पाहतां येइजे मूळ । तें रश्मि नव्हती केवळ । होय तें भानु ॥ २९ ॥ तयाचिपरी किरीटी । इया प्रकृति जालिये सृष्टी । जें उपसंहरुनि कीजेल ठी । तें मीचि आहे ॥ ३० ॥ ऐसें होय दिसे न दिसे । हें मजचि मार्जी असे । मियां विश्व धरिजे जैसें । सूत्रें मणि ॥ ३१ ॥ सुवर्णाचे मणी केले ।

अन्वयार्थ—भूमिः—गंधतन्मात्र - **आपः—**रसतन्मात्र - **अनलः—**रूपतन्मात्र - **वायुः—**स्पर्शतन्मात्र - **खं—**शब्द-तन्मात्र - **मनः—**मनाचें कारण अहंकार - **च बुद्धिः एव—**आणि अहंकाराचें कारण महत्तत्त्व - **अहंकारः—**अहंकाराच्या वासनेने युक्त असलेलें अव्यक्त - **इति—**अशी - **इयं—**ही - **मे प्रकृतिः—**माझी प्रकृति - **माया शक्ति—**अष्टधा - **आठ प्रकारे—**भिन्ना - **भेदा**ला प्राप्त झाली आहे ४.

हे धनंजया ! ऐक. आपल्या अंगाची पडछाया पडत असते त्याचप्रमाणें महत्तत्त्वादिक ही कार्यरूपानें माझी मायाच होय; १५. आणि हिलाच 'प्रकृति' असें म्हणावें व हिचे आठ निरनिराळे प्रकार आहेत, असें समज, आणि हिच्यापासून हें त्रैलोक्य उत्पन्न होतें १६. ही आठ प्रकारांनी कशी निराळी आहे, असा अभिप्राय जर तूं मनांत आणशील, तर तोच विचार सांगतो, ऐक १७. पाणी, तेज, आकाश, पृथ्वी, वायु, मन, बुद्धि आणि अहंकार, हे तिचे निरनिराळे आठ प्रकार आहेत १८.

अन्वयार्थ—इयम् अपरा—ही अपरा - **निकृष्ट प्रकृति आहे—**तु - **पण—**महाबाहो - **हे पराक्रमी अर्जुना ! इतः—**या अपरा प्रकृतीहून - **अन्यां—**दुसऱ्या प्रकारच्या - **जीव-भूतां—**क्षेत्ररूप - **मे—**माझ्या - **प्रकृति—**प्रकृतीला तूं - **परां—**परा प्रकृति - **विद्धि—**समज - **यया—**ज्या पराप्रकृतिकडून - **इदं जगत्—**हें जगत् - **धार्यते—**धारण केलें जातें ९.

पार्थो ! ह्या आठ भागांची जी साम्यावस्था म्हणजे [लयरूप स्थिति] हीच माझी परमप्रकृति होय, आणि तीच परमात्म्याचे ठिकाणी जीवभाव उत्पन्न करिते, म्हणून तिला जीव-भूता ही संज्ञा आहे १९. ही अचेतन शरीरादिकांना चेतनत्व आणते, ज्ञानाला अभिव्यक्त करते आणि मनाला शोक व मोह मानण्यास लाविते २०. हें पहा ! बुद्धीच्या अंगी जें ज्ञान उत्पन्न होतें, ते हिच्या सान्निध्यामुळेच व ही अहंकाराच्या कुशलतेने जगाला धारण करिते २१.

अन्वयार्थ—सर्वाणि भूतानि—सर्व भूतें - **एतद्यो-नीनि—**या दोन प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेली आहेत, या दोन प्रकृति सर्वभूतांचें कारण आहे - **इति—**असें - **उप-धारय—**जाण - **अहं कृत्स्नस्य जगतः—**मी सर्व जगाची - **प्रभवः—**उत्पत्ति - **तथा—**त्याचप्रमाणें - **प्रलयः—**विनाश आहे ६.

१ महत्तत्त्वादि. २ पडछाया फिरते. ३ माया. ४ आठ प्रकारे. ५ उत्पन्न होते. ६ इचेपासून. ७ शंका, संशय. ८ विचार. ९ ऐक्यावस्था. १० श्रेष्ठ. ११ अचेतनाला. १२ उत्पन्न करिते. १३ सन्निधपणाचें. १४ कौसल्याने. १५ आवडीने. १६ महाभूतांच्या. १७ प्राण्यांच्या उत्पत्तीची. १८

सा. श्रीज्ञा....१६

हीं सूक्ष्म [परा] प्रकृति जेव्हां स्वेच्छेने स्थूल प्रकृतीशी संयुक्त होते, तेव्हां सृष्टीतील प्राणींमार्फती नाणी पाडण्याची टांकसाळ सुरू होते २२. त्या टांकसाळीत आपोआप चार प्रकारचे ठसे उमटूं लागतात. त्यांतील पंचमहाभूतांची योग्यता सारखीच असते, परंतु आकार मात्र भिन्न भिन्न असतात २३. त्याच्या चौऱ्यांशीं लक्ष योनींचे आकार असून, त्या शिवाय इतर जातींत आणखी किती पोटजाति आहेत त्यांची गणती नाही. अशा पुष्कळ नाण्यांनीं आदि शून्याचा म्हणजे अव्यक्त मायेचा गाभारा भरून जातो २४. याप्रमाणें पंचमहाभूतांची एकसारखी पुष्कळ नाणी तयार होतात. व त्यांच्या वाढीची गणती प्रकृति हीच ठेवते २५. ती नाण्यांवर छुणा करून त्यांचाच विस्तार करिते, व पुनः त्यांची आटणीहि करिते. दरम्यानच्या काळांत जीवांच्या कर्माकर्माचा व्यवहार करून दाखविते २६. हें नाण्याचे रूपक असो आतां तुला समजेल अशा उघड रीतीने सांगतो. तर ही प्रकृतिच प्राण्यांच्या नामरूपांचा विस्तार करिते २७. आणि प्रकृतिच तर निःसंशय माझ्याच आश्रयावर मिथ्या भासते. यांत अन्यथा नाही, आणि जगाची उत्पत्ति स्थिति आणि लय यांस मीच कारण आहे [असें ती भासविते] असें समज २८.

अन्वयार्थ—हे धनंजय—अर्जुना ! **मत्तः—**मजहून **परतरम् अन्यत्—**अधिक श्रेष्ठ असें दुसरें - **किञ्चित् न अस्ति—**कांहीं एक नाही - **सूत्रे मणिगणाः इव—**दोऱ्यांत जसे मणिगण - **पुष्कळ मणी त्याप्रमाणें—**मयि इदं सर्वं प्रोतं - **माझ्या ठिकाणीं हें सर्व ओंखलेलें आहे ७.**

हें दृश्य विश्व मृगजळासारखें आहे ! मृगजळाचें मूळ पाहूं गेलें असतां तें केवळ सूर्यकिरण नसून सूर्यच होय २९. त्याचप्रमाणें अर्जुना ! ज्या प्रकृतीपासून ही सृष्टी झाली आहे, तिचा उपसंहार होऊन शेवटीं तिचे ज्यांत पर्यवसान होते ते अवशिष्ट राहणारे तत्त्व मीच आहे ३०. अशा प्रकारें जें उत्पन्न होऊन दिसतें व नाहीसे होते तें माझ्याच ठिकाणीं होतें. ज्याप्रमाणें दोऱ्यानें मणि धरलेले असतात, त्याप्रमाणें मी हें विश्व धारण केलें आहे ३१. सोन्याचे मणि करून ते सोन्याच्याच सुतांत ओंवावेत

जरायुज, अंडज, स्वेदज आणि उद्भिज, या चोहोंचा. १९ किंमतीला, योग्यतेला. २० सारखा. २१ जाति. २२ वेग-ळाव्या. २३ गणती. २४ जातीभाग. २५ आकाशाचा. २६ नाण्यांनीं. २७ एकसारखे. २८ पंचमहाभूतांची. २९ नाणें, ठसे. ३० जमाखर्च. ३१ मायाच. ३२ रेखादून. आकारून. ३३ नंतर. ३४ गाळणी. ३५ प्रवृत्ति.

ते सोनियाचे सुतीं वोविले । तैसें म्यां जग धरिलें । सबाह्याभ्यंतरीं ॥ ३२ ॥

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः स्वे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

म्हणौनि उदकीं रसुं । कां पवनीं जो स्पर्शु । शशिसूर्यीं जो प्रकाशु । तो मीचि जाण ॥ ३३ ॥ तैसाचि नैसर्गिकु शुद्धु । मी पृथ्वीच्या ठायीं गंधुं । गगनीं मी शब्दु । वेदीं प्रणवु ॥ ३४ ॥ नराच्या ठायीं नरत्व । जें अहंभांविये सत्त्व । तें पौरुषं मी हें तत्त्वं । बोलिजत असे ॥ ३५ ॥ अग्नि ऐसें आहाच । तेजें नामाचें आहे कवंच । तें परतें केलिया साच । निर्जैतेज तें मी ॥ ३६ ॥ आणि नानाविध योनी । जन्मोनि भूतें त्रिभुवनीं । वर्तत आहाति जीवनीं । आपुलाल्या ॥ ३७ ॥ एके पवनेचि पिती । एके तृणास्तवं जिती । एके अन्नाधारें राहती । जळें एके ॥ ३८ ॥ ऐसें भूतांप्रति आनांन । जें प्रकृतिवशें दिसे जीवनें । तें आधेवाठायीं अभिन्न । मीचि एक ॥ ३९ ॥

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

बलं बलवतामस्मि कामरागविर्वाजितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

पैं आदिचेनि अवसरें । विरूढे गगनाचेनि अंकुरें । जे अंतीं गिळी अक्षरें । प्रैणवपीठींचीं ॥ ४० ॥ जंव हा विश्वाकारु असे । तंव जें विश्वाचिसारिखें दिसे । मग महाप्रळयदशे । कैसेंही नव्हे ॥ ४१ ॥ ऐसें अनादि जें सहजें । तें मी गा विश्वैबीज । हें हौतातळीं तुज । देइजत असे ॥ ४२ ॥ मग उघड करुनि पांडवा । जें हे आगिशील सांख्याचिया गांवा । तें ययाचा उपेगुं बरवा । देखशील ॥ ४३ ॥ परी हे अप्रासंगिक आलाप । आतां असंतु न बोलों संक्षेप । जाण तपिर्यांच्या ठायीं तप । तें रूप माझे ॥ ४४ ॥ बळियांमार्जी बळ । तें मी जाणें अढळ । बुद्धिमंतीं केवळ । बुद्धि तें मी ॥ ४५ ॥ भूतांच्या ठायीं कामुं । तो मी म्हणे आत्मारामु । जेणें अर्थास्तव धर्मु । थोरु होय ॥ ४६ ॥ एन्हवीं विकाराचेनि पैसे । करी कीर इंद्रियांचि ऐसें । परी धर्मासि वेखासें । जावों नेदी ॥ ४७ ॥ जे अप्रवृत्तीचा अंढांटा । सांडुनि विधीचिया निघे वाटा । तेवींचि नियमाचा दिवटा । सवें चाले ॥ ४८ ॥ कामु ऐसिया वोजा प्रवर्ते । म्हणौनि धर्मासि होय पुरतें । मोक्षतीर्थीचें मुक्तें । संसार भोगी ॥ ४९ ॥ जो श्रुतिगौरवाच्या

त्याचप्रमाणें हें सर्व जग अंतर्बाह्य मीच व्यापलें आहे ३२.

अन्वयार्थ—कौन्तेय—हे अर्जुना ! अहं—मी—अप्सु—जलांत—रसः—रस—अस्मि—आहे—शशिसूर्ययोः—चंद्र व सूर्य यांमध्ये—प्रभा—तेज—[अस्मि] मी आहे—सर्ववेदेषु—सर्व वेदांमध्ये—प्रणवः [अस्मि] मी ओंकार आहे—खे—आकाशांत—शब्दः—मी शब्द आहे व—नृषु—पुरुषांमध्ये मी—पौरुषं—पुरुषत्व आहे ८.—च—आणि—पृथिव्यां—पृथिवीमध्ये—पुण्यः—गन्धः—पुण्यगंध—सुवास—च—आणि—विभावसो—अग्नीमध्ये—तेजः—दीप्ति—अस्मि—मी आहे—सर्वभूतेषु—सर्व भूतांमध्ये—जीवनं—जीवनशक्ति—च—तपस्विषु—व तपस्यांमध्ये—तपः [अहं]—अस्मि—तप मी आहे ९.

म्हणून पाण्यांत जो रस आहे किंवा वाऱ्यांत जो स्पर्श आहे आणि चंद्र व सूर्य यांच्यांत जो प्रकाश आहे, ते मीच आहे, असें समज ३२. त्याचप्रमाणें, पृथ्वीच्या ठिकाणी स्वभावतःच असणारा जो शुद्ध सुवास तो मीच आहे, आकाशांत शब्द म्हणून जो आहे, तो मीच आहे, तसेंच वेदांत उंकार म्हणून जो आहे, तोहि मीच आहे ३४. मनुष्याच्या ठिकाणी अहंभावाचे सारभूत जे पुरुषत्व तें पौरुष मी आहे हें तत्त्व मी तुला सांगून ठेवतों. ३५. तेजाला अग्नि या नांवाचें जे वरवर दिसणारे पांघरूण आहे, तें दूर केलें असतां त्याचें खरें तेज-स्वरूप तें मी आहे ३६. आणि या त्रिभुवनांत प्राणी पुष्कळ प्रकारच्या योनींत जन्म घेऊन आपापल्या योनींच्या अनुरोधानें अन्नादि आहार सेवन करून जगतात ३७. कोणी [सर्पादि] वारा पिऊन असतात, कोणी [पक्षादि] गवतावर उपजीविका करतात, कोणी ! [मनुष्यादि] अन्नावर राहतात आणि कोणी [मत्स्यादि] पाण्यावर आपलें उपजीवन करितात; ३८. असें प्रत्येक प्राण्याचें ज्याच्या त्याच्या प्रकृतीच्या मानानें जें निरनिराळें जीवन आहार दिसतें त्या सर्व ठिकाणीं अभिन्नत्वांनं एक मीच आहे ३९.

अन्वयार्थ—हे पार्थ—हे अर्जुना !—मां—मला—सर्व-भूतानां—सर्व भूतांचें—सनातनं बीजम्—अनादि नित्य बीज-बिद्धि—तूं जाण—बुद्धिमतां बुद्धिः—बुद्धिमान् लोकांची

बुद्धि—विवेकशक्ति—अस्मि—मी आहे—तेजस्विनां—तेजस्वी लोकांतील—तजः—तेज प्रगल्भता—अहं [अस्मि] मी आहे,—बलवतां—बलवान् लोकांचें—कामरागविवर्जितं—तृष्णा व आसक्ति यांनीं रहित असें—बलं—बल—अस्मि—मी आहे—हे भरतर्षभ—हे अर्जुना !—भूतेषु—भूतांतील—धर्माविरुद्धः—धर्माशीं-शास्त्राच्या अर्थाशीं विरुद्ध नसलेली-कामः—अवश्य वस्तुविषयीची इच्छा—अस्मि—मी आहे १०—११.

खरोखर, उत्पत्तीचे वेळी जें तत्त्व आकाशाच्या अंकुरानें विस्तार पावतें, आणि जें अंतःकाळीं उंकारात्मक पीठावरील अक्षरेंहि गिळून टाकतें; ४०. जोपर्यंत हा जगद्रूपी आकार आहे, तोपर्यंत जें तत्त्व जगासारखेंच दिसतें, परंतु महाप्रलयाचे वेळेस तें कोणत्याहि आकाराचें नसतें; ४१. असें जें ह्या जगाचें अनादि व स्वतः-सिद्ध जे ब्रह्मबीज तें मी आहे; तें आज तुला तुझ्या तळ-हातांत देतो म्ह. अगदी स्पष्ट सांगतों ४२. मग अर्जुना ! तें नीट समजून घेऊन जर तूं त्याचा विचार करशील तर त्याचा चांगला उपयोग तूं पाहशील म्ह. तुला योग्य महत्त्व कळेल ४३. ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन करतेवेळीं मध्येच आलेला प्रसंग व अप्रासंगिक बोलणें राहूं दे प्रथम तुला मी विभूति—व्याप्ति थोडक्यांत सांगतो ती ऐक, अरे ! तपस्यांचे ठायीं तप, म्हणून जें आहे ती माझीच विभूति होय ४४. बलवानांत अदळ बल म्हणून जें आहे, तें मी असें निःसंशय समज, आणि बुद्धिमंतांत बुद्धि म्हणून जी आहे ती माझीच विभूति होय ४५. ज्याच्या आचरणापासून धर्म व अर्थ हे पुरुषार्थ साध्य होतात, तो प्राणिमात्रांचे ठिकाणीं असणारा काम मी आहे असें आत्माराम म्हणाला ४६. एव्हवीं, विकारांच्या वाढीमुळें इंद्रियांच्या इच्छेप्रमाणें अनुकूल आचरण केलें, तरी तो काम ती कर्मे धर्माविरुद्ध जाऊं देत नाही ४७. कारण, तो काम निषेधाची आडवाट सोडून त्रिविध्या वाटेनें नीट जातो, आणि त्याचप्रमाणें त्याच्याबरोबर नियमरूपी मशालजी चालत असतो ४८. अशा व्यवस्थेनें हा काम चालतो, म्हणून धर्माचें आचरण पूर्ण होतें व त्यामुळें संसारांत राह-णारालाहि मोक्षरूपी तीर्थातील मुक्ति प्राप्त होते ४९. तो

उंकाराचीं अक्षरें. २४ स्वतःसिद्ध. २५ जगाचें आदिकारण. २६ मुठींत, हातात. २७ आत्मानात्मविचाराच्या. २८ उपयोग. २९ प्रसंगास अयोग्य. ३० बोल. ३१ असू दे. ३२ तपस्यांच्या. ३३ हेतु, वासना. ३४ स्वरूपांत रममाण होणारा. ३५ ज्या हेतुस्तव. ३६ पैसपणानें, प्रसारानें. ३७ विरुद्ध. ३८ जो काम. ३९ निषेधाचा. ४० आडमार्ग.

१ अंतर्बाह्य, आंतबाहेर. २ स्वाद. ३ वायूंत. ४ स्वाभाविक. ५ सुवास. ६ उंकार. ७ मीपणा. ८ बळ. ९ पराक्रम. १० खरें. स्वरूप. ११ प्रकाश. १२ आवरण. १३ खरें तेज. १४ प्राणिमात्र. १५ अन्नानें. १६ वाराच पितात. १७ गवतावर उपजीविका करतात. १८ प्रत्येक प्राण्याला. १९ निरनिराळें. २० अन्न. २१ सर्व ठिकाणीं. २२ वाढतें. २३

मांडवीं । काम सृष्टीचा वेलु वाढवी । जंव कर्मफळेंसि पालवी । अपंवगीं टेंके ॥ ५० ॥ ऐसा नियुंत कां कंदर्पु । जो भूतां या बीजरूपु । तो मी म्हणे बापु । योगियांचा ॥ ५१ ॥ हें एकेक किती सांगावें । आतां वस्तुंजातचि आघवें । मजपासुनि जाणावें । विकारलें असे ॥ ५२ ॥

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

जे सात्त्विक हन भांव । कां रजतमादि सर्व । तें ममरूपसंभव । वोळखें तूं ॥ ५३ ॥ हे जाले तरी माझ्या ठायीं । परी तयामार्जी मी नाहीं । जैसी स्वप्नींच्या डोहीं । जागृति न बुडे ॥ ५४ ॥ जैसी रसाचीच सुघंट । बीजकणिका घनवंट । परी तियेस्तवें होय काष्ठ । अंकुरद्वारें ॥ ५५ ॥ मग तया काष्ठाच्या ठायीं । सांग पां बीजपण असे काई ? । तैसा मी विकारीं नाहीं । जरी विकारला दिसे ॥ ५६ ॥ पै गगनीं उपजे आभाळ । परी तेथ गगन नाहीं केवळ । अथवा आभाळीं होय सलिल । तेथ अभ्र नाहीं ॥ ५७ ॥ मग तया उदकाचेनि आंवेशें । प्रगटलें तेज जें लखलखीत दिसे । तिये विज्रुमांजीं असे । सलिल कायी ? ॥ ५८ ॥ सांगें अमीस्तव धूम होये । तिये धूमीं काय अग्नि आहे ? । तैसा विकारुं हा मी नोहें । जरी विकारला असे ॥ ५९ ॥

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

परी उदकीं जाली बाबुळी । ते उदकातें जैसी झांकोळी । कां वायांचि आभाळीं । आकाश लोपे ॥ ६० ॥ हां गा स्वप्न लटिकें म्हणों ये । परि निद्रावशें बाणेंलें होये । तंव आठवु काय देत आहे । आपणपेयां ? ॥ ६१ ॥ हें असो डोळ्यांचें । डोळ्यांचि पडेंल रचे । तेणें देखणेंपणें डोळ्यांचें । न गिळिजे कायी ? ॥ ६२ ॥ तैसी हे माझीच बिंबेली । त्रिगुणात्मक साउली । कीं मजचि आड वोडवेली । जवैनिका जैसी ॥ ६३ ॥ म्हणौनि भूतें मातें नेणती । माझीच परी मी^{३०} नव्हती । जैसी जळींची जळीं न विरती । मुक्तांफळें ॥ ६४ ॥ पै पृथ्वीयेचा घटु कीजे । सर्वेचि पृथ्वीसि मिळे तरी मेळविजे । एन्हवीं तोचि अग्निसंगें सिजे^{३२} । तरी वेगळा होय ॥ ६५ ॥ तैसें भूतजात सर्व । हे माझेचि कीर अवयव । परि मायायोगें जीव^{३३} । दशे आले ॥ ६६ ॥ म्हणौनि माझेचि मी नव्हती । माझेचि मज नोळखती । अहंममताभ्रंती । विषयांध जाले ॥ ६७ ॥

काम, वेदांनी गौरव केलेल्या कर्मरूपी मांडवावर कर्म-फलांची पाने मोक्षाला जाऊन भिडतील तोपर्यंत आपला वेळ वाढवितो ९०. योग्यांचे जनक श्रीकृष्ण म्हणतात:-अशा नियमाने राहाणारा व प्राणिमात्रास बीजभूत असा जो काम तो मी आहे ९१. आता हें एकेक तुला किती सांगत वसूं ? तर वस्तुमात्र म्हणून जें कांहीं आहे, तें सर्व माझ्यापासून आकाराला आलेले आहे, असें समज म्हणजे झाले ९२.

अन्वयार्थ—च-आणि-ये-जे-सात्त्विकाः भावाः- सात्त्विक पदार्थ आहेत-**ये-जे-राजसाः च तामसाः एव-[भावाः]-**राजस व तामस भाव आहेत-**तान् मत्तः एव-**त्यांना माझ्यापासून झालेले **इति-विद्धि-**असें तूं जाण-**तु अहं-**पण मी-**तेषु न-**त्यांच्यामध्ये नाही-**त्यांच्या आधीन नाही-ते मयि-**ते माझ्या आधीन आहेत १२.

जे सात्त्विक पदार्थ किंवा राजस व तामसादि विकार आहेत, ते सर्व माझ्या स्वरूपापासूनच उत्पन्न झाले आहेत, असें समज ९३. ते जरी माझ्यापासून झाले आहेत, तरी मी त्यांच्यांत नाही. ज्याप्रमाणे स्वप्नाच्या डोहांत जागृति बुडत नाही ९४. [किंवा] ज्याप्रमाणे भरीव बीं म्हणजे पूर्ण गोठलेला रसच असतो व त्याचे-पासून अंकुर फुटून पुढे लांकूड बनतें; ९५. मग त्या लांकडाचे ठिकाणी 'बीजपण' असते कां सांग बरें ? त्याचप्रमाणे सात्त्विकादि सर्व विकार जरी माझ्यापासून उत्पन्न झाले आहेत; तरी त्यांमध्ये मी नाही म्ह० त्यांच्या आश्रयावर मी नाही कारण माझ्या आश्रयावर ते अव्यस्त आहेत ९६. खरोखर आकाशांत जे दग उत्पन्न होतात, त्यांत शुद्ध आकाश नसतें; किंवा दगांत पाणी असतें, पण त्या पाण्यांत दग नसतात ९७. नंतर त्या पाण्याच्या वर्षणांने उत्पन्न होणारें तेज [बीज] जें चकचकीत दिसतें, त्या त्रिजेमध्ये पाणी असतें काय ? ९८. सांग अग्नीपासून जो धूर उत्पन्न होतो, त्या धुरांत अग्नि आहे का ? त्याच-प्रमाणे सात्त्विकादि सर्व पदार्थ जरी माझ्यापासून उत्पन्न झाले आहेत, तरी त्यांत मी नाही ९९.

१ मोक्षार्थ. २ नियमाने वागणारा. ३ काम. ४ कारण-भूत. ५ सर्व दृश्य पदार्थ. ६ विस्तार पावले. ७ विकार. ८ केवळ रसाचीच. ९ चांगली बनलेली. १० बीं, दाणा. ११ घट. १२ तिजपासून. १३ पाणी. १४ वर्षणानें. १५ विजेत. १६ धूर. १७ स्रग्भाव. १८ शेवाळ. १९ आच्छादीते.

अन्वयार्थ—इदं सर्वं जगत्-हें सर्व जगत्-एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः-या तीन गुणमय-गुणविकार-रूप पदार्थांनी-राग-द्वेष मोह इत्यादि प्रकारांनी-**मोहितं [सत्]-**मोहित होतसातें-अत्रिवेकावस्थेस प्राप्त झालेले जगत्-**एभ्यः परम् अव्ययं मां-**या गुणांहून व्यतिरिक्त अगदीं विलक्षण व अविनाशी अशा मला-**न अभिजानाति** जाणत नाहीत १३.

तरीपण जसें पाण्यापासून उत्पन्न झालेले गोंडाळ पाण्यालाच झांकून टाकतें, किंवा दगाच्या योगाने आकाश व्यर्थ लोपले जातें ६०. अरे अर्जुना ! स्वप्न हें खोटे आहे असें म्हणता येते; पण आपण निद्रेच्या स्वाधीन झाल्यामुळे तें खरें भासतें. त्या वेळी तें स्वप्न आपली आपल्याला आठवण होऊं देतें कां ? ६१. हे असो डोळ्यांतील पाण्याचा गोडून तयार झालेला पडदा डोळ्याची दृष्टि मंद करीत नाही का ? ६२. त्याचप्रमाणे माझ्याच ठिकाणीं मिथ्या भासलेलीं सत्त्व, रज व तम या गुणांनीं युक्त अशी माझीच जी माया ती पडलेली सावली आहे ती जणुं काय पडद्याप्रमाणे माझ्याच स्वरूपाच्या आड आली आहे, [माया 'स्वाश्रया' 'स्वविषया' आहे हा शास्त्रसिद्धांत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं वरील चार पांच दृष्टान्तांत स्पष्ट करून सांगितला आहे] ६३. म्हणून प्राणी मला जाणत नाहीत आणि माझे म्ह० मद्रूप असूनहि मद्रूप होत नाहीत, ज्याप्रमाणे मोती हे पाण्यापासूनच उत्पन्न होतात पण ते पाण्यांत वितळून जात नाहीत ६४. अथवा मातीचा घट करून तो कच्चेपणीं मातीस मिळविला असता मातींत मिळतो परंतु तो विस्तवांत भाजला असता मातीशीं न मिळतां वेगळाच राहतो ६५. त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी हे खरोखर माझेच अवयव-अंश आहेत; परंतु मायेच्या योगाने जीवपणाला आले ६६. म्हणून माझेच असून मद्रूप होत नाहीत, माझेच असून मला ओळखीत नाहीत, कारण तें जीव 'मी' आणि 'माझे' या भ्रांतीनें विषयांध झालेले आहेत ६७.

२० अनुभवास येतें, सत्य भासतें. २१ पडदा. २२ दृष्टि. २३ प्रतिबिंबित झाली. २४ प्राप्त झाली. २५ पडदा. २६ प्राणी. २७ मद्रूप. २८ होत नाहीत. २९ विरघळत नाहीत. ३० मोत्ये. ३१ मातीचा. ३२ भाजला असतां. ३३ जीवपणाला. ३४ मी व माझे या भ्रांतीनें.

देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

आतां महदादि हे माझी माया । उत्तरोनियां धनंजया । मी होइजे हें आयां ।
 कैसेनि ये ? ॥ ६८ ॥ जिये ब्रह्माचळ्यांचा आधांडा । पाहिलिया संकल्पजळ्याचा उभंडा ।
 सर्वेचि महाभूतांचा बुडबुडा । सांना आला ॥ ६९ ॥ जे सृष्टिविस्ताराचेनि बोधें ।
 चढत काळकळनेचेनि वेगें । प्रवृत्तिनिवृत्तीचीं तुंगें । तटें सांडी ॥ ७० ॥ जे
 गुणधनांचेनि वृष्टिभरें । भरली मोह्यांचेनि महापुरें । घेऊनि जात नगरें । यमनियंमांचीं
 ॥ ७१ ॥ जे द्वेषाच्या और्वतीं दाटत । मत्सराचे वळसे पडत । मार्जी प्रमादांदि
 तळपत । महामीन ॥ ७२ ॥ जेथ प्रपंचाचीं वळणें । कर्माकर्माची बोभाणें । वरी तैरताती
 बोसाणें । सुखदुःखांचीं ॥ ७३ ॥ रतीचियां बेटा । आदळती कामाचिया लाटा । जेथ
 जीवफेन संघटा । सैध दिसे ॥ ७४ ॥ अहंकाराचिया चळियां । वरि मदंत्रयाचिया
 उकळिया । जेथ विषयोर्मीच्या आकळिया । उल्लाळ घेती ॥ ७५ ॥ उदयास्ताचे
 लोढे । पाडीत जन्ममरणाचे चोढे । जेथ पांचभौतिक बुडबुडे । होती जाती
 ॥ ७६ ॥ सम्मोह विभ्रम मासे । गिळिताती धैर्याचीं आविसें । तेथ देव्हंडे भावत
 वळसे । अज्ञानाचे ॥ ७७ ॥ भ्रांतीचेनि खंडुळें । रेवले आस्थेचे अवगांळें ।
 रजोगुणाचेनि खळाळें । स्वर्ग गाजे ॥ ७८ ॥ तमाचे धारसे वाडें । सत्त्वाचे
 स्थिरपण जाड । किंबहुना हे दुर्वाड । मायानदी ॥ ७९ ॥ पै पुनरावृत्तीचेनि
 उभंडें । झळबंती सत्यलोकींचे हुंडे । धोंयें गडबडती धोंडे । ब्रह्मंगोळकाचे ॥ ८० ॥
 तया पाण्याचेनि वाहिलेपणें । अझुनी न धरिती बोभाणें । ऐसा मायापूर हा
 कवणें । तरिजेल गा ? ॥ ८१ ॥ येथ एक नवलांबो । जो जो कीजे तरणोपांबो ।
 तो तो अंपावो । होय तें ऐक ॥ ८२ ॥ एक स्वयंबुद्धीच्या बांहीं । रिगाले
 त्यांची शुद्धीचि नाही । एक जाणिवेचे डोहीं । गर्वोचि गिळिले ॥ ८३ ॥ एकीं
 वेदंत्रयाचिया सांगडी । घेतल्या अहंभावाचिया धोंडी । ते मदंमीनाच्या तोंडीं ।
 सगळेचि गेले ॥ ८४ ॥ एकीं वयसेचें जांड बांधले । मग मन्मथ्यांचिये कांसे
 लागले । ते विषयमगरीं सांडिले । चघळूनियां ॥ ८५ ॥ आतां वार्धक्याच्या
 तरंगा- । मार्जी मतिभ्रंशाचा जरंगा । तेणें कवळिजताती पै गा । चहूंकडे
 ॥ ८६ ॥ आणि शोकाचा कडा उपडत । क्रोधाच्या आवतीं दाटत ।

अन्वयार्थ—हि—कारण—एषा मम देवी गुणमयी
माया—ही माझी अलौकिक सत्त्वादि गुणरूप शक्ति—
बुरतय्या—[अस्ति]—जिचे उल्लंघन मोठ्या कष्टानेच
करतां येतें, अशी आहे—ये—जे लोक—माम् एव—मलाच—
प्रपद्यन्ते—शरण येतात—ते—ते—एतां मायां—या मायेला
तरन्ति—तरून जातात १४.

आतां अर्जुना ! ही महत्तत्त्वादि जी माझी माया ती पार
तरून मद्रूप व्हावें, ही स्थिति साध्य होणे कसे शक्य
आहे ? ६८. [कारण] जी मायानदी निर्गुण ब्रह्मरूपी
पर्वताच्या त्या तटलेल्या कड्यांतून मूळ संकल्परूप
उसळीने उगम होऊन लागलीच तिच्यांत पंचमहाभूतांचा
लहानसा बुडबुडा आला; ६९. जी [मायानदी] सृष्टीच्या
विस्ताररूपी ओघाने व कालगतीच्या वेगाने वाहून कर्म-
मार्ग व मोक्षमार्ग यांचे उंच कांठ ओलांडून वाहते ७०.
जी सत्त्वादि गुणरूपी मेघांची जोरदार वृष्टि झाल्यामुळे
आंतीरूप महापुराने भरून यमनियमरूपी शहरें वाहून
नेते ७१. जी द्वेषरूपी भोंवण्याने गच्च भरली असून
मत्सररूप वळणे जिला पडली आहेत, जिच्यांत
अनवधानता इत्यादि मोठाले मासे तळपत आहेत; ७२.
जिच्यांत प्रपंचरूपी बेटांची वळणें असून कर्माकर्माचा
पूर येतो व जिच्यावर सुखदुःखरूपी केरकचरा—पुराड
तरंगत आहे ७३. जीच्यामधील रतीच्या बेटावर काम-
रूपी लाटा आदळतात व त्या ठिकाणी जीवसमुदाय-
रूपी पुष्कळ फेंस एकत्र झालेला दिसत आहे; ७४.
अहंकाररूपी ओघ आहे व त्यावर विद्या, धन आणि
सामर्थ्य या तीन मदांच्या चिळकांड्या येतात व विषय-
रूपी तरंगाच्या लाटाहि उसळत आहेत; ७५. जिच्यांत
उदय आणि अस्तरूपी लोंढे हे जन्ममरणांचे धोंडे पडून

१ महत्त्व आदि. २ पार पडून, अतिक्रमून. ३ सम-
जुतीस, अनुभवास. ४ ब्रह्म हाच कोणी एक पर्वत त्याच्या.
५ अर्धकड्यांत. ६ लोंडा. ७ लहानसा. ८ जीवोत्पत्तीच्या,
विस्ताराच्या ओघाने. ९ कालगतीच्या. १० कर्ममार्ग व
मोक्षमार्ग यांची. ११ उंच. १२ तीरे, डगरी. १३ सत्त्वादि
गुण हेच कोणी मेघ त्यांच्या. १४ आंतीच्या. १५ यम—मनो-
निग्रह, नियम—इंद्रियनिग्रह. १६ भोवण्यांत. १७ वळणें.
१८ उन्मत्तपणा वगैरे. १९ चमकतात. २० मोठे मासे.
२१ कळसे, बांकणे. २२ पूर. २३ तरंगतात. २४ पुरांतील
लांकडे, केरकचरा इत्यादि. २५ विषयसुखाच्या. २६ जीव
हेच कोणी फेंस, त्यांचा समुदाय. २७ पुष्कळ. २८ लाटा.
२९ विद्या, धन व सामर्थ्य हे तीन मद. ३० विषयतरंगांच्या.

तेथें पंचभूतात्मक शरीररूप बुडबुडे उत्पन्न होतात व
ल्यास जातात; ७६. जिच्यांत अत्रिवेक व भ्रांति हेच
कोणी मासे ते सात्त्विक धैर्यरूपी आमिष गिळून टाकतात;
ज्या नदीत अज्ञानरूपी मोठे भोंवरे वक्रगतीने फिरतात ७७.
जे भ्रांतिरूप गढूळ पाण्याने आशारूप गाळांत रुतले व रजो-
गुणाच्या खळखळाटाने स्वर्गप्राप्तीची गर्जना होत असते;
७८. जिच्यांत तमोगुणरूपी मोठी धार असते व सत्त्वगुण-
रूपी स्थिर पाण्याचा सखोल डोह असतो फार काय सांगावें,
ही मायानदी तरून जाण्यास अतीव अवघड आहे ७९.
हिच्यामधील पुनर्जन्मरूपी पुराचा लोंडा सत्यलोकाचे
बुरुजावर आदळतो आणि त्या आघातामुळे ब्रह्मांडरूप
धोंडे तेव्हांच गडबडून पडतात ८०. त्या पाण्याच्या
वेगाने आजवर वाहात आलेला पूर अजूनही ओसरत नाही !
अरे ! असा हा मायापूर कोण तरून जाईल ? ८१.
आणखी येथें एक मोठेंच नवल आहे ! ते हे की, या
नदीतून तरून जाण्याला जे जे म्हणून उपाय करावेत
ते ते अपायच होतात ! ते कसे ते एक ८२. कोणी
स्वतःच्याच बुद्धिरूपी बाहुबळावर हिच्यामधून तरून
जावे म्हणून हिच्यांत उडी टाकतात, पण ते कोणीकडे
गेले त्याचा तर पत्ताच नाही; दुसरे कोणी एक ज्ञानरूपी
डोहांत, गर्वानेच पार गिळून टाकले ८३. कित्येकांनी
वेदत्रयाचीं 'सांगडी' चा आश्रय केला; पण त्यावर मीपणाचे
धोंडे बांधून घेऊन तरून जाण्यास निघाले; ते मदरूपी
माशांच्या तोंडात संबंधच गेले ८४. कोणी एकानी तारुण्या-
च्या बळरूपी कांसपेदा कमरेस कसून मदनाच्या कासेला
लागले, तो त्यांना विषयरूप मगरीनेच चघळून टाकिले;
८५. मग ते वार्धक्यरूप लाटांमध्ये तरंगत जात असतां
मतिभ्रशरूप जाळ्यांत सांपडतात व त्यायोगे चंद्रकडून
जखडले जातात ८६. आणि शोकरूप कड्यावर आपटले

३१ लाटा. ३२ उसळतात. ३३ पूर. ३४ घरण, धोंडे.
३५ शरीरे. ३६ अत्यंत मोह. ३७ भ्रांति. ३८ मांस.
३९ बांकडे, मोठे. ४० भोंवरे. ४१ गढूळ पाणी. ४२
रुतले. ४३ दलदल. ४४ खळखळ वाहणारे ओढे, प्रवाह.
४५ प्रवाह. ४६ मोठे. ४७ कठीण, द्राड. ४८ पुराने.
४९ खचतात. ५० बुरुज. ५१ आघाताने. ५२ ब्रह्मांड-
गोलाचे. ५३ वाहणीने, प्रवाहाने. ५४ पूर थांबत नाही.
५५ आश्रय. ५६ तरण्याचा उपाय. ५७ अपाय. ५८
आत्मबुद्धीच्या, अभिमानाच्या. ५९ बाहुबळाचे. ६० थांग.
६१ ज्ञानाच्या. ६२ कळ, यजु व साम. ६३ मीपणाच्या.
६४ गर्वस्थ माशांच्या. ६५ वयांचे. ६६ बळ धरिलें, कंबर
बांधली. ६७ मदनाच्या. ६८ विषयरूप सुसरीनी.

जातात आणि पुढें क्रोधरूपी भोवण्यांत गुरफटले असतां त्यांतून कोठें वर डोकें काढतात तोच कीं, आपत्तिरूप गिधाडें त्यास टोंचटोंचून खाऊं लागतात, ८७. मग ते दुःखरूप चिखलाने माखले जातात व मग मरणरूप गाळांत रतले जातात ! अशा प्रकारें जे कामाच्या मार्गे लागले ते असे फुकट जातात ८८. कोणी यज्ञादिक क्रियारूपी 'पेटी' बांधून आपल्या पोटाखाली घेतात. ते स्वर्गसुखरूपी कपारींत अडकून राहतात ८९. कोणी मोक्षरूपी पैलूतीराला लागावें या आशेनें कर्मरूप बाहुबलावर विश्वास ठेवतात. परंतु ते विधीनिषेधाच्याच भोवण्यांत सांपडतात ९०. ज्या नदीमध्ये वैराग्यरूप नाव प्रवेश करूं शकत नाही, आणि जिला विचाराचा टिकावच लागत नाही; तरीपण ती मायानदी योगानेंच कांहींशीं तरून जाता येईल पण असें फार क्वचितच घडतें ९१. याप्रमाणें जीवाच्या अंगबळानें ह्या मायारूप नदींतून तरून जाता येतें, हें म्हणणें कशासारखें आहे म्हणून म्हणावें ? ९२. जर पथ्य न करणाराचा रोग टळेल, किंवा साधूला दुर्जनाची बुद्धि कळेल किंवा एकादा लोभी पुरुष ऐश्वर्य प्राप्त झालें असतां त्याचा त्याग करील ९३. जर चोरांच्या सभेस गर्दी भरेल, अथवा माशाला गळ गिळतां येईल; किंवा एकादा मित्रा पिशाच्चाला हछा करून परत फिरवील ९४. हरणाचें पाडस जालें कुरतडील किंवा मुंगीं मेरूप्रवत ओलांडील, अर्थात् इतक्या गोष्टी घडून येणें शक्य होईल तरच जीवांना [आपल्या स्वतःच्या शहाणपणानें] मायानदी तरून पलीकडल्या तीरीं जातां येईल ! असें म्हणतां येईल ९५. म्हणून, हे अर्जुना ! ज्याप्रमाणें विषयासक्त पुरुषाला स्त्री जिंकवतच नाही त्याप्रमाणें ही मायारूप नदी जीवाला तरवत नाही ९६. मग माया नदी तरून जाणे शक्यच नाही असें झाले, असें म्हणशील तर तसें नाही त्यास एकच उपाय आहे तो असा—जे मला सर्व भावानें शरण येतील ते एकच ह्या दुस्तर नदींतून सहज तरून जातील इतकेच नव्हे तर त्यास अलिकडच्या कांठावरच मायारूप नदीचे जल पार नाहीसे होईल, कारण, परमार्थदृष्ट्या ते वस्तुतः नसतेच ९७. असो, मायानदी तरून जाण्यास ज्यांना सद्गुरु

१ आपत्तिरूप गिधाडांनी. २ टोंचले जातात. ३ वर डोकें काढतांच. ४ चिखलांत. ५ माखले. ६ बाळूत. ७ रतले. ८ यज्ञादिकांची. ९ कपारींत, भगदाडांत. १० अडकून. ११ कर्मरूप बाहुचा. १२ वळणांत, भोवण्यांत. १३ कर्तव्याकर्तव्याचा. १४ टिकाव. १५ क्वचित्. १६ शक्तीने. १७ पथ्य न करण्याची. १८ विषयासक्त. १९ प्राप्त झाली

हाच कोणी चांगला नावाडी मिळाला आहे व ज्यांनीं ब्रह्मसाक्षात्काराची कांस बळकट बांधली आहे व ज्यांना आत्मनिवेदनरूपी हाच कोणी 'ताफा' हस्तगत झाला आहे ९८. जे अहंभावाचें ओझें टाकून, विकल्परूपी वाण्याच्या झुळुका चुकवून आणि संसारावरील प्रेमरूपी पाण्याची धार चुकवून ९९. जीव ब्रह्माचे ऐक्य हाच 'उतार' असलेल्या पाण्यांत बोधरूपी ताण्याच्या आश्रयाने निवृत्तीच्या पलीकडील तीरावर झेप घालून सत्वर निघाले १००. अथवा वैराग्यरूप हातांनीं पाणी तोडीत 'अहं ब्रह्म' ह्या भावाच्या बळावर पोहत अनायासे मुक्तितटावर अचूकपणे बाहेर निघतात १. या एकाच उपायानें जे मला भजतात, तेच ह्या मायारूप नदींतून तरून जातात; परंतु असे भक्त अगदी थोडे आहेत फार नाहीत २.

अन्वयार्थ—दुःकृतिनः—दुराचार करणारे—मूढाः— अविवेकी—**मायया अपहृतज्ञानाः** मायेनें ज्यांच्या ज्ञानाचा अपहार केला आहे असे—**आसुरं भावम् आश्रिताः** आसुर भावाचा आश्रय केलेले—**नराधमाः**—अधम लोक—**मां—मला— न प्रपद्यन्ते—**शरण येत नाहीत १५. **अर्जुन—**हे अर्जुना ! —**चतुर्विधा सुकृतिनः जनाः—**चार प्रकारचे पुण्यवान् जन **मां—मला—भजन्ते—**भजतात—**भरतर्षभ—**हे भरतश्रेष्ठ ! **एक—आर्तः—**पीडा होत असलेला—**जिज्ञासुः** भगवानाचें तत्त्व जाणण्याची इच्छा करणारा—**अर्थार्थी—**धनाची इच्छा असलेला—**च ज्ञानी—**व भगवत्तत्त्व जाणणारा १६.

कारण त्या एकाशिवाय इतर सर्व जीवांना अनादि कालापासून अहंकाररूप भूतांचा संचार झाल्यामुळे आत्मस्वरूपाचा विसर पडला आहे ३. अशा स्थितींत त्यांस शास्त्रीय यम नियमरूपी वस्त्राचें भान राहात नाही, अर्थात् पुढें असलेल्या अधोगतीचीं लाज वाटत नाही इतकेच काय पण वेद जें करूं नये म्हणून सांगतो तेंच अवश्य करितात ४. अर्जुना ! असें पहा कीं, तें या शरीररूप गांवांत ज्या म्ह. परमात्मप्राप्तिरूपी कार्याकरितां आले तो सर्व कार्यभाग सोडून देऊन ५. या इंद्रियसमुदायरूपी गांवाच्या राजमार्गावर अहंमतेची

असता. २० भय पावे. २१ माश्याला. २२ भित्त्या. २३ पिशाच्च. २४ हरणाचें पोर. २५ जाले. २६ कुरतुडी, तोडी. २७ परतीर. २८ विषयी पुष्पास स्त्री जिंकवत नाही. २९ नदी. ३० सहज. ३१ अलीकडच्याच कांठी. ३२ नावाडी, तारणार. ३३ ब्रह्माच्या. ३४ बळकट. ३५ आत्मस्वरूप जाणणें. ३६ तराफा, ताफा. ३७ सांपडले.

राजविदीं । अहंममतेचिया जल्यवादी । विकारांतरांचि मांदीं । मेळवूनियां ॥ ६ ॥
 दुःखशोकांच्या घाई । मारिलियाची सेचिं नाहीं । हे सांगावया कारण काई । जे
 ग्रासिले माया ॥ ७ ॥ म्हणौनि ते मातें चुकले । ऐका चतुर्विध मज भजले ।
 जिहीं आत्महित केलें । वाढतें गा ॥ ८ ॥ तो पहिला आर्तु म्हणिजे । दुसरा
 जिज्ञासु बोलिजे । तिजा अर्थार्थी जाणिजे । ज्ञानिया चौथा ॥ ९ ॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

तेथ आर्तु तो आर्तीचेनि व्याजें । जिज्ञासु तो जाणावयालागीं भजे । "तिजेनि
 तेणें इच्छिजे । अर्थसिद्धि ॥ ११० ॥ मग चौथियाच्या ठायीं । कांहींचि करणें नाहीं ।
 म्हणौनि भक्तु एकु पाहीं । ज्ञानिया जो ॥ ११ ॥ जे तया ज्ञानाचेनि प्रकाशें । फिटलें
 भेदाभेदांचें कडवसें । मग मीचि जाहला संमरसें । आणि भक्तुही तेवींचि ॥ १२ ॥
 परि आणिकांचिये "दिठी नावेकें । जैसा स्फटिकुचि आभासे उदक । तैसा ज्ञानी नव्हे
 कौतुक । सांगतां तो ॥ १३ ॥ जैसा वारा कां गगनीं विरे " । मग वारेपण वेगळें नुरे ।
 तेवीं भक्त हे पैजें न सरे । जरी ऐक्या आला ॥ १४ ॥ जरी पवनु हालवूनि पाहिजे । तरी
 गगनावेगळा देखिजे । एन्हवीं गगन तो सहजें । असे जैसें ॥ १५ ॥ तैसें शरीरीं हन
 कमें । तो भक्तु ऐसा गमे । परी अंतरप्रतीतिधंमैं । मीचि जाहला ॥ १६ ॥ आणि
 ज्ञानाचेनि उजिडलेपणें । मी आत्मा ऐसें तो जाणें । म्हणौनि मीही तैसेंचि म्हणें ।
 उचंबळला सांता ॥ १७ ॥ हां गा जीवापैलीकडिलीये खुणे । जो पावोनि वावरो "
 जाणें । तो देहाचेनि वेगळेपणें । काय वेगळा होय ? ॥ १८ ॥

उद्धाराः सर्व एवन्ते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

म्हणौनि आपुलाल्या हिताचेनि लोभें । मज आंवडे तोहि भक्त झोबे । परी
 मीचि करी वोलभें । ऐसा ज्ञानिया एकु ॥ १९ ॥ पाहें पां दुभतयाचिया आशा ।
 जगाचि धेनूसि करीतसे फांसों । परि दोरेंवीण कैसा । वत्सांचा बळी ॥ १२० ॥
 कां जे तनुमनुप्राणें । तें आणिक कांहींचि नेणें । देखे तयातें म्हणे । हे माय
 माझी ॥ २१ ॥ तें येणें मानें अनन्यगती । म्हणौनि धेनुही तैसीचि प्रीति ।
 यालागीं लक्ष्मीपती । बोलिले साचें ॥ २२ ॥ हें असो मग म्हणितलें । जे कां
 तुज सांगितलें । तेही भक्त भले । पाढियंते आम्हां ॥ २३ ॥ परि जाणोनियां मातें ।

बडबड करण्याने इतर कामक्रोधादि विकारांचा समुदाय गोळा केला आहे ६. अशा स्थितीत दुःख व शोक यांचे घाव अंगावर कितीही मारले तरीही त्यांना त्यांची आठवणसुद्धां रद्दात नसते. हे सांगावयाचे कारण इतकेच की असे ते मायेने प्राप्तलेले असतात ७. म्हणून ते मला मुकले. हे असो आतां या जगांत माझे भजन करणारे असे चौघेच आहेत, कीं ज्यांनीं आपले आत्महित वाढते केले ते असे ८. पहिला आर्त म्हणावा, दुसरे ते म्हणावे जिज्ञासु, तिसरे ते अर्थार्थी म्हणावे व चौथा तो ज्ञानी होय, असे समज ९.

अन्वयार्थ—तेषां—त्या चार प्रकारच्या भक्तांपैकी—ज्ञानी—ज्ञानी—तत्त्ववेत्ता—नित्ययुक्तः—सतत भगवाना-मध्यें ज्याचें चित्त स्थिर झालेले असतें व—एकभक्तिः—एका भगवानामध्येंच ज्याची भक्ति आहे असा ज्ञानी—विशिष्यते—सर्वांत अधिक आहे—हि—कारण—अहं—मी ज्ञानिनः—आत्मतत्त्वज्ञाला—अत्यर्थम्—अतिशय—प्रियः—प्रिय असतो—च—व—सः—तो—मम—मला—प्रियः—प्रिय असतो १७.

आर्त हा आपले दुःखनिवारण्यासाठीच मला भजतो, मुमुक्षु ज्ञानप्राप्तीकरिता मला भजतो तिसरा जो अर्थार्थी तो द्रव्य, पुत्र इत्यादि प्राप्तीच्या इच्छेनें मला भजतो ११०. आणि चौथा ज्ञानी भक्त त्याला जगांत खरोखरी कांहींच कर्तव्य नसतांही मला भजतो, म्हणून तो एक ज्ञानी पुरुषच माझा आवडता भक्त होय, हे ध्यानांत ठेव ११. कारण त्या ज्ञानाच्या प्रकाशाने त्याचा भेदा-भेद भ्रमरूप अंधकार नाहीसा झालेला असतो म्हणून तो एकरूपतेनें मद्भूष असतो. तरीही त्याची निष्काम भक्ति ही तशीच कायम असते १२. परंतु स्फटिक मणि पाण्यांत टाकला असतां तो इतरांच्या दृष्टीला पाण्याहून वेगळा असा दिसत नाही; तशी गोष्ट ज्ञान्याची नाही; कारण तो शरीराच्या उपाधीनें इतरांच्या दृष्टीला माझ्याहून वेगळा दिसला तरी तसा वेगळा नाही तर मद्भूष असतो त्याचे कौतुक काय सांगावे ? १३. वारा गगनांत शांत झाल्यावर मग त्याचें वारेपण वेगळें उरत नाही त्याप्रमाणें हा जरी मद्भूष झाला तरी पूर्व संस्कारानें त्याचा भक्तपणाचा

बाणा जात नाही १४. जर वारा हालवून पाहिला तर तो गगनाहून वेगळा दिसतो. एवढी गगन आणि तो ज्याप्रमाणें सहजच एकरूप असतो १५. त्याप्रमाणें, तो ज्ञानी शरीरासंबंधी सर्व कर्मांच्या आचरणानें तो माझा भक्त असा वाटतो; तरीपण अंतःकरणगत स्वानुभवाच्या योगानें तो मत्स्वरूपच होऊन असतो; १६. आणि आत्मज्ञानाच्या प्रकाशानें मीच त्याचा आत्मा आहे असें तो जाणतो. म्हणून मीहि संतोषयुक्त होऊन 'ज्ञानी हा माझा आत्मा आहे' असें म्हणतो १७. जो जीवपणाच्या पलीकडील जी परमात्मस्वरूपाची खूण ती प्राप्त करून घेऊन व्यवहारांत वागतो. तो केवळ देहधारी असल्या-मुळे दिसणाऱ्या वेगळेपणाने माझ्यापासून सत्यत्वानें वेगळा होईल काय ? सांग बरें ! १८.

अन्वयार्थ—सर्वे एव एते उदाराः—हे सर्वच उत्कृष्ट आहेत—तु—पण—ज्ञानी—आत्मवेत्ता—मे—माझा—आत्मा एव—आत्माच—मतं—मानलेला आहे—हि—कारण—सः—तो—युक्तात्मा—समाहित चित्त होऊन—माम् एव—मलाच—अनुत्तमां गतिम्—उत्तम गतीला—आस्थितः—येऊन पोच-प्यास प्रवृत्त झाला आहे १८.

म्हणून आपआपल्या हिताकरितां हवा तो मनुष्य माझी भक्ति करितोच आहे परंतु मीच ज्याच्यावर प्रीति करितों असा एक भक्त म्हणजे फक्त ज्ञानीच होय १९. हे पहा दुधाच्या आशेनें गाईला कोण भाला घालीत नाही ? सगळेच घालतात. कसा त्या वत्साचा बलवत्तर प्रेमभाव आहे पहा ! म्हणूनच दोराच्या भाल्यावांचून वासरास वाटेल त्यावेळीं दूध पाजते २०. कां तर त्याला दुसरे कांहीं एक माहीत नसते; आपल्या तनमनप्राणानें तें आईलाच ओळखीत असतें, आणि जी वस्तु पुढें पाहील ती माझी आईच आहे असें ते म्हणते २१. अशा प्रकारें, वासरूं गाईचे अनन्यभक्त असतें; म्हणून त्याच्यावर गायहि तशीच प्रीति करिते, यास्तव लक्ष्मी-पति [भगवान् श्रीकृष्ण] जें बोलले तें अगदीं खरें. असें महाराज म्हणतात २२. हे असो. मग भगवान् म्हणतात—ज्ञान्याशिवाय जे तुला इतर तीन भक्त सांगितले, तेहि माझे चांगले आवडते आहेत २३. पण जे

एकरूप होऊन, ऐक्याने. १६ लोकदृष्ट्या. १७ क्षणभर. १८ शांत होतो. १९ प्रतिज्ञा, बाणा. २० स्वानुभवाने. २१ उदयाने. २२ हर्षयुक्त होऊन, सांता—होत्साता, होऊन. २३ व्यवहार करण्याला जाणतो. २४ वाटेल तो. २५ प्रिय जिवलग. २६ भाला, आदी घालणें. २७ वासराचा.

१ राजमार्गीत. २ बडबडीने. ३ कामक्रोधादिकांची. ४ समुदाय. ५ आठवण. ६ चार प्रकारचे लोकमात्र. ७ संसारपीडित, रोगी. ८ ज्ञानप्राप्ति इच्छिणारा. ९ घनादि-कांची इच्छा करणारा. १० ज्ञानी, जाणता. ११ निमित्ताने. १२ तिसऱ्या अर्थार्थ्याने. १३ द्रव्यप्राप्ति. १४ अंधार. १५

जे पाहों विसरले मांगौतें । जैसे सागरा येऊनि सरितें । मुरडावें ठेलें ॥ २४ ॥
 तैसी अंतःकरणकुहरीं जन्मली । जयाची प्रतीतिगंगा मज मीनली । तो मी हे
 काय बोली । फार करूं ? ॥ २५ ॥ एन्हवीं ज्ञानिया जो म्हणिजे । तो चैतन्यचि
 केवळ माझें । हें न म्हणावें परि काय कीजे । न बोलणें बोलों ॥ २६ ॥

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

जे तो विषयांची दाट झाडी- । मार्जीं कामक्रोधांचीं सांकीर्डीं । चुकावूनि आला
 पोडीं । सद्वासनेचिया ॥ २७ ॥ मग साधुसंगें सुभंटा । उजूं सत्कर्माचिया वाटा ।
 अप्रवृत्तीचा अढंटा । डावलूंनि ॥ २८ ॥ आणि जन्मशतांचा वाहतवंणा ।
 तेविंची आशेचिया नै लेचि वाहंणा । तेथ फलहेतूचा उगाणा । कवणुं चाळी
 ॥ २९ ॥ ऐसा शरीरसंयोगाचिये रांती- । मार्जीं धांवतां सडियें आयती । तंव
 कर्मक्षयाची पाहोंती । पाहोंट जाली ॥ ३० ॥ तैसीच गुरुकृपा उखें उजळली ।
 ज्ञानाची वोतपेली पडली । तेथ साम्याची ऋद्धि उघडली । तयाचिये दिठी
 ॥ ३१ ॥ ते वेळीं जयाकडे वास पाहे । तेउंता मीचि तया एकु आहे । अथवा
 निवांत जरी राहे । तन्ही मीचि तया ॥ ३२ ॥ हें असो आणिक कांहीं । तया
 सर्वत्र मीवांचूनि नाहीं । जैसें सबोह्य जळ डोहीं । बुडालिया घटा ॥ ३३ ॥
 तैसा तो मजभीतरीं । मी तया आंतुबाहेरी । हें सांगिजेल बोलवरी । तैसें नव्हे
 ॥ ३४ ॥ म्हणौनि असो हें इयापरी । तो देखे ज्ञानाची वाखारी । तेणें संसरलेनि करी ।
 आपुं विश्व ॥ ३५ ॥ हें समस्तही श्रीवासुदेवो । ऐसा प्रतीतिरसाचा वोतला भावो ।
 म्हणौनि भक्तांमार्जीं रावो । आणि ज्ञानिया तोचि ॥ ३६ ॥ जयाचिये प्रतीतीचा वाखारां ।
 पवांडु होय चराचरा । तो महात्मा धनुर्धरा । दुर्लभु आथी ॥ ३७ ॥ येर बहुत जोडती
 किरीटी । जयांचीं भजनें भोगासाठीं । जे आशौतिमिरें दृष्टी । विषयांध जाले ॥ ३८ ॥

कामेस्तस्तर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

आणि फळाचिया हांवों । हृदयीं कामा जाला रिगावा । कीं तयाचिये घसंणी
 दिवां । ज्ञानाचा गेला ॥ ३९ ॥ ऐसे उभयतां आंधारीं पडले । म्हणौनि पासींचि
 मातें चुकले । मग सर्वभावे अनुसरले । देवतांतरां ॥ ४० ॥ आधींच प्रकृतीचे
 पाइक । वरी भोगालागीं तंव रंक । मग तेणें लोलुपत्वे कौतुक । कैसेनि

मला आत्मत्वानें जाणून मग ते पुनः संसाराकडे पाहण्यास विसरले ज्याप्रमाणें नदी सागराला मिळाल्यावर तिचें माधारी वळणे रहात नाही २४. त्याप्रमाणें ज्याच्या अंतः-करणरूपी गुहेंतून उगम पावलेली अनुभूतिरूप गंगा माझ्या स्वरूपाला मिळाली आहे. तो मीच आहे, हे शब्दद्वारां विस्तार करून काय सांगूं ? १२५. एवढी ज्ञानी ज्याला म्हणतात, तो केवळ माझा आत्माच होय. हें सांगूं नये, पण काय करावें ? ही न बोलण्याची गोष्ट तुला प्रसंगाने सांगितली २६.

अन्वयार्थ—बहूनां जन्मनाम् अन्ते-अनेक जन्मांच्या शेवटीं-ज्ञानवान्-ज्याचें ज्ञान परिपक्व झालें आहे असा ज्ञानी-वासुदेवः सर्वम् इति-वासुदेवच हें सर्व आहे, असा-मां प्रपद्यते-मला प्राप्त होतो-सः महात्मा-तो ज्ञानी-सुदुर्लभः-अत्यंत दुर्लभ आहे. १९.

कारण, तो विषयरूप दाट झाडीतून कामक्रोधादि-कांची संकटें टाळून, व चांगल्या वासनारूपी पहाडावर चढून आला; २७ नंतर, हे अर्जुना ! साधूंच्या संगतीनें, सरकमांच्या सरळ वाटेनें, दुराचरणाच्या आडमार्गाला डावून २८. आणि शेंकडों जन्म भक्तीची वाटचाल करणारा जो ज्ञानी भक्त, फलाशेच्या वाहणा पायांत घालीत नाही तेथें फलाच्या हेतूचा हिशेब कोणी करावा ? २९. याप्रमाणें शरीर संबंधी अज्ञानरूप रात्रीत उपाधिरहित एकटा वाट चालत असतां, सहज कर्मक्षय होऊन ज्ञानोदयाची पहाट होते १३०. त्याच वेळेस गुरुकृपारूप उषःकाल होतो, आणि मग ज्ञानरूप सूर्याचीं कोंवळीं किरणें पडतात त्यावेळीं ब्रह्मात्मैक्य दृष्टीचें ऐश्वर्य त्याच्या दृष्टीस पडतें ३१. त्या वेळीं तो जिकडे जिकडे पाहतो, तिकडे तिकडे त्याला मीच एक आहे अथवा तो जरी स्वस्थ बसला, तरीहि त्याला मीच आहे ३२. हे असो. त्याला सर्व ठिकाणीं

१ माघारे. २ नदीला. ३ माघारें उलटणें राहिले. ४ अंतःकरणरूपी गुहेंत. ५ अनुभवरूपी गंगा. ६ मिळाली. ७ जीव. ८ संकटे, अडचणी. ९ पहाडावर. १० वीरश्रेष्ठ, अर्जुना. ११ नीट. १२ दुराचरणाचा. १३ आडमार्ग. १४ डावीकडे टाकून. १५ वाटसद, प्रवासी. १६ न घालता. १७ वाहणा, पादुका. १८ हिशेब, गणना. १९ कोण चालतो. २० रात्रीमध्ये. २१ सडा, संगरहित, एकटा.

माझ्यावांचून दुसरें काहीं एक [दिसत] नाही; ज्याप्रमाणें पाण्याच्या डोहांत बुडालेल्या घटाच्या आंत व बाहेर पाणीच असतें; ३३. त्याप्रमाणें तो माझ्या आंत असतो व मी त्याच्या अंतर्बाह्य असतो हें शब्दद्वारां बोद्धून दाखविता येईल असे नाही ३४. म्हणून हें असो. याप्रमाणें तो ज्ञानाची वखारच पाहतो आणि तो ज्ञानानें सांवरल्यामुळें अखिल विश्व आत्मरूपच आहे असें पाहतो ३५. हे संपूर्ण विश्व श्रीवासुदेवस्वरूपच आहे, अशा अनुभूतिरूप रसाचाच त्याचा भाव [निश्चय] ओतलेला असतो. म्हणून सर्व भक्तांमध्ये तोच सर्वश्रेष्ठ राजा आहे आणि ज्ञानीहि तोच आहे ३६. धनुर्धरा ! [व्यापक] अनुभूतिरूपी मांडारांत सर्व चराचरात्मक विश्वाचा समावेश होतो असा हा महात्मा फार दुर्लभ आहे ३७. अर्जुना ! यांच्याशिवाय इतर असें भक्त मला पुष्कळ मिळतात कीं, ज्यांची भक्ति-भजने फक्त विषयसुखोपभोगासाठीं असतात. कारण, आशा-रूपी तिमिरानें त्यांची दृष्टि मंद-विषयांध झालेली असते ३८.

अन्वयार्थ—तैः तैः कामैः—त्या त्या पुत्र-पशु-स्वर्गादिकांच्या कामांनीं-हृतज्ञाताः—ज्यांचें विवेकज्ञान हरण केलें आहे, तें-स्वया प्रकृत्या-आपल्या प्रकृती-कडून-नियताः-नियमित होत्यात-तं-तं—नियमं—त्या त्या नियमांचा-आस्थाय-आश्रय करून-अन्यदेवताः—दुसऱ्या देवतांना-प्रपद्यन्ते-शरण जातात. २०

आणि फळाच्या तीव्र इच्छेनें त्यांच्या अंतःकरणांत कामाचा प्रवेश झाला व त्याच्या संसर्गानें ज्ञानरूपी दिवा मालवला गेला ३९. अशा दोन्ही प्रकारांनी [अंतर्बाह्य] ते अंधारांत पडले. म्हणून मी त्यांच्याजवळच असूनहि ते मला अंतरतात, आणि मग सर्वभावे करून इतर देवांतांना भजू लागतात १४०. अगोदरच ते प्रकृतीच्या आधीन झालेले दास आणि त्यांत भोगप्राप्तीकरितां दीन झालेले, [मग काय ?]

२२ उजेडाची. २३ ज्ञानोदयाची वेळ. २४ उषःकाल. २५ कोंवळे ऊन. २६ ऐश्वर्य. २७ वाट, मार्ग. २८ तेथें. २९ आंत बाहेर, सर्वत्र. ३० वाचेने, शब्दांनी. ३१ वखार, कोटी. ३२ ह्या ज्ञानाचे मांडवलावर सर्व खरेदी केले [आपलेसें केले]. ३३ वखार, कोटी. ३४ विस्तार. ३५ इच्छारूप अंधकाराने. ३६ इच्छेने. ३७ संघटनाने, स्पाटयाने. ३८ आंत व बाहेर, आशारूपी अंधार व आंतील ज्ञानादिक.

भजती ॥ ४१ ॥ कवणीं तिया नियमबुद्धि । कैसिया हन उपचारसमृद्धि । कां
अर्पण यथाविधि । विहित करणें ॥ ४२ ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चनुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

पै जो जिये^१ देवतांतरीं । भजावयाची चाड करी । तयाची ते चाड पुरी ।
पुरविता मी ॥ ४३ ॥ देवोदेवीं मीचि पाहीं । हाही निश्चयो त्यासि नाहीं । भावो ते
ते ठायीं । वेगळा धरिती ॥ ४४ ॥

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥ २२ ॥

मग तिया श्रद्धायुक्त । तेथिचें आराधन जें उचित । तें सिद्धीवरी समस्त ।
वर्तो लागे ॥ ४५ ॥ ऐसे जेणें जें भोविजे । तें फळ तेणें पाविजे । परी तेंही
सकळ निपजे । मजचिस्तेंव ॥ ४६ ॥

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेवसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

परी ते भक्त मातें नेणती । जे कल्पनेबाहेरी न निघती । म्हणौनि कल्पित
फळ पावती । अंतेंवत ॥ ४७ ॥ किंबहुना ऐसें जें भजन । तें संसाराचेंचि साधन ।
येर फळभोग तो स्वप्न । नावेंभरी दिसे ॥ ४८ ॥ हें असो पॅरोंतें । मंग हो कां
आवडे तें । परी यंजी जो देवतांतें । तो देवत्वासीचि ये ॥ ४९ ॥ येर तनुमनुप्राणी ।
जे अनुसरले माझेयाचि वांहणीं । ते देहाच्या निर्वाणीं^२ । मीचि होती ॥ १५० ॥

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

परी तैसें न करिती प्राणिये । वायां आपुलिया हितीं^३ वांणिये । जे
पोहताती पाणियें । तळहार्तीचेनि ॥ ५१ ॥ नाना अमृताच्या सागरीं बुडिजे ।
मग तोंडा कां वज्रेंमिठी पाडिजे ? । आणि मनीं तरी आठविजे । थिल्लरोदकांतें ?
॥ ५२ ॥ हें ऐसें कासया करावें । जें अमृतींही रिगोनि मरावें । तें सुखें अमृत
होऊनि कां नसावें । अमृतामार्जी ? ॥ ५३ ॥ तैसा फळहेतूचा पांजरौ ।
सांडूनियां धनुर्धरा । कां प्रतीतिपांखीं चिदंबरौ । गोसाविया नोहावें ? ॥ ५४ ॥
जेथ उंचावलेनि पवौडें । सुखाचा पैसारूं जोडे । आपुलेनि सुरवाडें । उडों ये
ऐसा ॥ ५५ ॥ तया उमपा माप कां सुंवावें । मज अव्यक्तां व्यक्त कां मानावें ।
सिद्ध असतां कां निमावें । साधनवरी ॥ ५६ ॥ परी हा बोल आघवा ।
जरी विचारीजतेंसे पांडवा । तरी विशेषें या जीवां । न चोजवें गा ॥ ५७ ॥

असें ते मोठ्या कौतुकानें वैषयिक सुखलंघन होऊन देवांची कशी भक्ति करितात, पहा ४१. त्या त्या देवता-आराधनेचे जे जे नियम असतील ते ते जाणून तसेच जी जी त्या देवदेवतांना उपचार सामुग्री लागत असेल ती ती सर्व जमवून, जे उपचार, अर्पण कसें करावेत तेही समजावून घेऊन त्या त्या विधीप्रमाणे ती ती विहित कमें करतात ४२.

अन्वयार्थ—यः यः भक्तः—जो जो कामी भक्त-यां यां तनुं—ज्या ज्या देवतेच्या तनूची—**श्रद्धया अर्चितु**—श्रद्धेनें पूजा करण्याची—**इच्छति—इच्छा** करतो—**तस्य**—त्याच्या त्याच्या—**ताम् एव श्रद्धां**—त्याच श्रद्धेला **अहम् अचलां**—मी अचल स्थिर—**विदधामि**—करतो २१.

परंतु, जो जो ज्या ज्या इतर देवतेची फलाकरितां उपासना करण्याची इच्छा करितो, त्याची ती इच्छा पूर्ण-तया पुरविणारा मीच आहे ४३. हे पहा देव-देवी मीच आहे; परंतु त्याचा तसाहि निश्चय नसतो; म्हणून त्या त्या देवदेवतांचे ठिकाणीं तो निरनिराळा भाव धरीत असतो ४४.

अन्वयार्थ—सः—तो देवतापूजन-तया **श्रद्धया-युक्तः**—त्या श्रद्धेनें युक्त होऊन—**तस्याः—**त्या देवतेचे—**राधनम् ईहते**—आराधन करतो—**च—आणि—ततः—**त्या देवते-पासून—**मया एव हि—**मीच—**विहितान्—निर्मिलेल्या—**तान् **कामान्—**त्या कामांस—**लभते—प्राप्त** होतो २२.

मग त्यांना, ज्या ज्या देवतेचे जे योग्य आराधन असेल, त्या त्या देवतेचे श्रद्धापूर्वक आपली कार्यसिद्धि होईपर्यंत, ते यथाविधि पूजन करितात ४५. याप्रमाणें ज्यानें जे फल इच्छावें तें फळ त्याला प्राप्त होतें परंतु तेहि सर्व माझ्यापासूनच मिळतें. [कारण सर्वान्तर्यामी मीच आहे] ४६.

अन्वयार्थ—तु—पण—**तेषाम् अल्पमेधसां—**त्या मति-मंदांचे—**तत् फलं—**तें फल—**अन्तवत्—**विनाशी—**भवति—**असतें—**देवयजः—**देवांची पूजा करणारे—**देवान्—देवांस—**यान्ति—प्राप्त होतात—**मदभक्तां—**माझे भक्त—**माम् अपि** मलाहि—**यान्ति—प्राप्त** होतात २३.

परंतु ते भक्त मला जाणत नाहीत; कारण ते आशा-पाशांतून मुक्त होऊन बाहेर पडत नाहीत, आणि म्हणू-

१ कोणत्या. २ पूजासामुग्री. ३ ज्या ज्या. ४ इच्छा. ५ त्या त्या. ६ पूजन. ७ कार्यसिद्धी होईपर्यंत. ८ करू लागतो. ९ इच्छावें. १० मजपासूनच. ११ इच्छिलेल्या. १२ नाश पावणारे. १३ क्षणभर. १४ एकीकडे. १५ त्यांचे आवडतें दैवत को असेना. १६ पूजनादि करतो. १७ मार्गाला. १८

नच, नाशवंत अशीं इच्छित फलें त्यांना प्राप्त होतात ४७. अधिक काय सांगावें! अशा प्रकारचें जे भजन म्हणजे जन्ममरणरूप संसाराचेंच साधन होय. बाकी त्या भज-नानें मिळणारा फलभोग म्हणजे क्षणभर दिसणारे एक स्वप्नच होय ४८. हें बाजूस राहूं द्या. मग त्याचें आवडतें दैवत कोणते कां असेना, पण जो ज्या देवतांचें पूजन करतो तो त्या त्या देवत्वास पावतो ४९. याच न्यायानें दुसरे जे तनमन व प्राण अर्पण करून अखंड माझ्याच भक्तिमार्गाला लागले, ते देहातीं मत्स्वरूपच होतात १५०.

अन्वयार्थ—अबुद्धयः—अविवेकी जन—**मम माझ्या—**अव्ययम् **अनुत्तम परं भावम्—**अक्षय उत्कृष्ट परम स्वरू-पास **अजानन्तः—**न जाणणारे—**अव्यक्तं मां—**पूर्वी अव्यक्त-अप्रकट असलेल्या मला—**व्यक्तिम् आपन्नम्—**आतां व्यक्त-प्रकट झालेला—**मन्यन्ते—**समजतात २४.

पण प्राणी तसें करीत नाहीत, आणि फुकट आपल्या हिताचें नुकसान करून घेतात तें त्याचे करणे म्हणजे तळहातांतील पाण्यांत पोहल्याप्रमाणेंच आहे! ५१. किंवा अमृताच्या समुद्रांत बुडी घावी व मग तोंड घट्ट मिटून कां धरावें? आणि मनामध्यें तरी डबक्यांतील पाण्याची आठवण कां करावी? ५२. अमृतांत शिरून देखील [तोंडांत अमृत जाऊं न देता] मरावे हें असें तरी कशाला करावें? तर अमृतांत सुखानें अमृतरूप [अमर] होऊन कां राहूं नये? ५३. त्याचप्रमाणें धनुर्धरा फल्यशा-रूप पिंजरा टाकून देऊन ब्रह्मात्मैक्यानुभूतिरूप पंखांनीं चिदाकाशांत स्वच्छंद संचार करणारा समर्थ धनी कां न व्हावे? ५४. त्या चिदाकाशांत, आपण ज्या मानानें उंच उडून जावे त्या मानानें त्यांत आपल्या इच्छेप्रमाणे अनायासानें, सुखानें उडण्यास भरपूर अवकाश मिळतो ५५. त्या न मोजतां येणाऱ्याला, असीम स्वरूपाला मापांत कां घालावें? मज निराकाराला [इंद्रिय अगोचरास] साकार [इंद्रियागोचर] कां मानावें? मी स्वतः सिद्ध असतां माझ्या प्राप्तीकरितां साधनें करून कां शिणावें? ५६. पण अर्जुना! या सर्व बोलण्याचा खरोखर विचार केला तर या जीवांना बहुतकरून ही गोष्ट कळत नाही व आवडतहि नाही ५७.

शेवटी, देहान्ती. १९ कल्याणाविषयी. २० तोटा. २१ घट मिटून धरणें. २२ डबक्यातील पाण्यास. २३ पिंजरा [शरीर] २४ अनुभवरूप पंखाने. २५ चिदाकाशाला. २६ मानाने. २७ विस्तार. २८ सुखाने. २९ घालावें. ३० निराकाराला. ३१ मरावे. ३२ विचार करिता. ३३ रुचत नाही.

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

कां जे योगमायापडळें । हे जाले आहाति आंधळे । म्हणौनि प्रकाशाचेनि देहबळें । न देखती मातें ॥ ५८ ॥ एन्हवीं मी नसें ऐसें । काय वस्तुजात असे ? । पाहें पां कवण जळ रसें । रहित आहे ? ॥ ५९ ॥ पवनु कवणातें न शिवेचि । आकाश कें^३ न समायेचि । हें असो एकु मीचि । विश्वीं आहे ॥ १६० ॥

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

येथें भूतें जियें अतीतलीं । तियें मीचि होऊनि ठेलीं । आणि वर्तत आहाति जेतुलीं । तींही मीचि ॥ ६१ ॥ कां भविष्यमाणें जियें हीं । तींही मजवेगळीं नाहीं । हा बोलचि एन्हवीं कांहीं । होय ना जाय ॥ ६२ ॥ दोराचिया सापासी । डोंबां बडियां ना गव्हाळा ऐसी । संख्या न करवे कोण्हासी । तेवीं भूतांसि मिथ्यत्वे ॥ ६३ ॥ मी ऐसा पंडुसुता । अनुस्यूतु सदा असतां । या संसार जो भूतां । तो आनें बोलें ॥ ६४ ॥ तरी तेचि आतां थोडीसी । गोठी^{१०} सांगिजेल परियेसीं । जें अहंकारा^{११} तनूसीं । वालेंभ पडिलें ॥ ६५ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत । सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥

तेथ इच्छा हे कुमारी जाली । मग ते कामाचिया तारुण्या आली । तेथ द्वेषेसीं मांडिली । वंन्हाडिक ॥ ६६ ॥ तया दोघांस्तैव जन्मला । ऐसा द्वंद्वमोहो जाला । मग तो औजेयानें वाढविला । अहंकारें ॥ ६७ ॥ जो धृंतीसी सदा प्रतिकूळु । नियेमाही नांगवे सेंछु । आशारसें दोंदिलु । जाला सांतो ॥ ६८ ॥ असंतुष्टीचिया मदिरा । मत्त होऊनि धनुर्धरा । विषयांचे वोवेंरां । विकृतीशीं ॥ ६९ ॥ तेणें भावशुद्धीचिये वाटे । विखुरले विकल्पांचे कांटे । मग चिरिले^{१२} आळ्हांटे । अप्रवृत्तीचे ॥ १७० ॥ तेणें भूतें भांबावलीं । म्हणौनि संसाराचिया आडवामाजीं पडिलीं । मग महादुःखाच्या घेतलीं । दांडे^{१३} वरी ॥ ७१ ॥

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

ऐसे विकल्पाचे वांयाणे । कांटे देखोनि सणाणे । जे मतिभ्रमाचे पासवणें । घेतीचिना ॥ ७२ ॥ उज्जू एकनिष्ठेच्या पाउलीं । रगडूनि विकल्पाचिया भालीं । महापातकाची सांडिली । अंटेवीं जिहीं ॥ ७३ ॥ मग पुण्याचे धांवा घेतले । आणि माझी जवळीक पातले । किंबहुना चुकले । वाटवधेयां ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—योगमायासमावृतः अहं—योगमायेन
आच्छादित झालेला मी—सर्वस्य—सर्व लोकांना—प्रकाशः
न—प्रगट होत नाही—सर्व लोकांना प्रत्यक्ष दिसत नाही—
अयं मूढः लोकः—मूढ झालेला लोक—अजम् अव्ययं मां—
अज व अव्यय अशा मला—न अभिजानाति—सर्व प्रकारे
जाणत नाही २५.

कारण की, ते योगमायेच्या पडघाने आंधले झालेले
असतात, म्हणून देहबुद्धीच्या बळाने, प्रकाशरूप जो मी,
त्या मला पाहात नाहीत ५८. सहज विचार करून
पाहिले तर ज्यांत मी नाही अशी एकतरी वस्तु आहे
काय? हे पहा की, कोणतेहि जळ रसांचाचून आहे काय?
५९. वारा कोणाला स्पर्श करीत नाही? आकाश कोठे
व्यापीत नाही? हे असो; मीच एक अवध्या विश्वांत
ओतप्रोत भरलेला आहे १६०.

अन्वयार्थ—अर्जुन—हे अर्जुना !—अहं—मी—समती-
तानि—भूतकालांतील—च वर्तमानानि—व वर्तमानकालां-
तील—च भविष्यानि—व भविष्यकालांतील—भूतानि—
भूताना—वद—जाणतो. —तु—पण—मां—मला—कश्चन—
कोणी—न वेद—जाणत नाही २६.

अरे ! ह्या जगांत आतापर्यंत जितके प्राणी होऊन गेले,
ते मीच होऊन राहिले आणि हल्लीं जितके प्राणी वावरत
आहेत तेही मीच आहे ६१. किंवा यापुढे जे प्राणी
होणार आहेत तेहि मजपासून भिन्न नाहीत. असे हे सर्व
फक्त बोलावे मात्र; वस्तुतः कांहीं होत नाही आणि कांहीं
जातहि नाही ६२. ज्याप्रमाणे दोरीवर भासणाऱ्या
सापाविषयी तो काळा, कवड्या, गव्हासारख्या ठिप-
क्यांचा वगैरेपैकी अमुक एका जातीचा आहे असा
कोणासहि निश्चय करतां येत नाही, त्याप्रमाणे प्राणिमात्र
मिथ्या असल्यामुळे तत्संबंधी कोणताच निश्चय करितां
येत नाही ६३. हे पंडुसुता अशा प्रकारे मी सदा अखंड-
व्याप्त असतांना या प्राणिमात्रांच्या मागे जन्ममरणरूप
जो संसार लागला आहे, त्याचे कारण थोडेसे निराळे
आहे ६४. म्हणून त्याविषयी आतां थोडीशी गोष्ट सांगतो
ती ऐक. जेव्हां अहंकार व तनु [शरीर] या दोहोंची
परस्परावर प्रीति जडली ६५.

१ आदिमायेच्या पडघाने. २ दिवसाच्या बळाने. ३
कोठे. ४ होऊन गेलेली. ५ पुढे होणारी. ६ काळा. ७
कवडा. ८ खोटेपणाने. ९ अखंड, १० गोष्ट. ११ अभिमान
व शरीर यांस. १२ प्रीति, सख्य. १३ मुलगी. १४ वन्हाड,
लग्नोहळा. १५ दोघांपासून. १६ आज्याने. १७ पैशीस.
१८ विरुद्ध. १९ इंद्रियदमनासहि. २० सांपडत नाही. २१

सा. श्रीज्ञा.....१७

अन्वयार्थ—परंतप, भारत—हे शत्रूंना ताप देणाऱ्या
अर्जुना !—सर्वभूतानि—सर्व प्राणी—सर्गे—उत्पत्तीच्या वेळीं—
इच्छाद्वेषसमुत्थेन—राग व द्वेष यांपासून उत्पन्न झालेल्या—
द्वंद्वमोहेन—शीतोष्ण सुखदुःखादि द्वंद्वमोहाने—संमोहम्—
अविवेकास—यान्ति—प्राप्त होतात २७.

तेव्हां त्या दोघांच्या प्रीतीपासून “इच्छारूप” ही
एक मुलगी उत्पन्न झाली व ती आपल्या कामरूपी पूर्ण
तारुण्यांत आली त्यावेळीं तिचे द्वेषाशी लग्न लावले ६६.
त्या दोघांपासून [सुखदुःखरूप] द्वंद्वमोह हा पुत्र जन्मास
आला. नंतर त्याचा आजोबा जो अहंकार त्याने त्याला
वादविले ६७. जो द्वंद्वमोह नेहमी सात्त्विक धैर्याला प्रति-
क्कूल असतो व इंद्रियदमनालाहि द्वेषामुळे छळणारा असून
आकलन होत नाही; कारण तो आशारूपी दुग्धाने पुष्ट
झालेला असतो ६८. हे धनुर्धरा, पुनः असंतोषरूपी
मद्याने उन्मत्त होऊन पंच विषयरूपी खोलीमध्ये ‘विवृतीरूप’
खीसह राहतो ६९. त्याने अंतःकरण शुद्धीच्या वाटेवर
विकल्परूपी कांटे पसरले व कुमार्गाच्या आडवाटा काढिल्या
आहेत १७०. त्या योगाने प्राणिमात्र मांभाऊन गेले व
संसाररूपी अरण्यांत पडले व मग त्यांना महादुःखाच्या
दांडक्याच्या सपाट्याने बडवले गेले ७१.

अन्वयार्थ—तु—पण—यथां पुण्यकर्मणां जनानां—ज्या
पुण्यकर्म करणाऱ्या जनांचे—पापं—पाप—अन्तगतं—क्षीण
झालेले असते—ते—ते पुण्यवान् लोक—द्वंद्वमोहनिर्मुक्ताः—
द्वंद्वमोहापासून सर्वथा मुक्त व—दृढव्रताः—दृढव्रत होतसते—
मां—मला—भजन्ते—भजतात २८.

याप्रमाणे विकल्पाचे पोकळ व अणकुचीदार कांटे
पाहून मतिभ्रंशाची माधार घेतच नाहीत. बुद्धीला भ्रम-
पाशांत पडू देत नाहीत; ७२. ज्यांनी भक्तीच्या एक-
निष्ठेच्या पावलांनी नीट सरळ मार्गाने जातांना विकल्प-
रूपी भाल्यासारखे कांटे चिरडून टाकून महापातकांचे
अरण्यहि मागे टाकलेले आहे ७३. नंतर ज्यांनी पुण्यरूपी
धांव घेतली व माझे सान्निध्य प्राप्त करून घेतले आणि फार
काय सांगावे !! असे ते भक्त वाटमाऱ्यांच्या [कामक्रोध
द्वंद्वमोहादिकांच्या] हातून सुटले ! ७

दांडगा. २२ आशारूपी दुघाने पुष्ट होऊन. २३ खोलीमध्ये.
२४ शुद्ध भावनेच्या. २५ पसरले. २६ संशयात्मक बुद्धीचे.
२७ काढले. २८ आडमार्ग. २९ कुमार्गाचे. ३० भ्रमली.
३१ अरण्यांत ३२ स्वाधीन झाली. ३३ दडपणाखाली.
३४ निष्फळ. ३५ तीक्ष्ण. ३६ सन्निध. ३७. नीट ३८
टोके. ३९ अरण्य. ४० सान्निध्य. ४१ वाटमाऱ्यांना.

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

एन्हवीं तरी पार्था । जन्ममरणाची निमे कथा । ऐसिया प्रयत्नातें आस्था । विये जयांची ॥ ७५ ॥ तयां तो प्रयत्नुचि एके वेळे । मग समग्र परब्रह्म फळे । जया पिकलेया रसु गळे । पूर्णतेचा ॥ ७६ ॥ ते वेळीं कृतकृत्यता जग भरे । तेथ अध्यात्मार्चें नवलपण पुरे । कर्माचें काम सरे । विरमे' मन ॥ ७७ ॥ ऐसा अध्यात्मलाभु तया । होय गा धनंजया । भांडवल जया । उद्यमीं मी ॥ ७८ ॥ तयातें साम्याचिये वांढी । ऐक्याची सोंदे कुळवांढी । तेथ भेदाचिया दुबळवाडी । नेणजे तया ॥ ७९ ॥

साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

जिहीं साधिभूता मातें । प्रतीतीचेनि हातें । धरुनि अधिदैवातें । शिवतले गा ॥ १८० ॥ जया जाणिवेचेनि वेगें । मी अधियज्ञुंही दृष्टी रिगें । ते तनूचेनि वियोगें । विं'हये नव्हती ॥ ८१ ॥ एन्हवीं आयुष्याचें सूत्र विघडतां । भूतांची उमटे खडाडता । काय न मरतयाचियाहि चित्ता । युंणांतु नोहे ? ॥ ८२ ॥ परी नेणों कैसे पै गा । जे जडोनि गेले माझिया आंगा । ते प्रयाणीचिया लगबगा । न सांडितीच मातें ॥ ८३ ॥ एन्हवी तरीं जाण । ऐसे जे निपुण । तेचि अंतःकरण- । युक्त योगी ॥ ८४ ॥ तंव इये शब्देंकुपिकेतळीं । नोडवेचि' अवधानाची अंजुळी । जे नावेक अर्जुन तये वेळीं । मागांचि होता ॥ ८५ ॥ जेथ तद्ब्रह्मवाक्यफळें । जिये नानार्थरसें रसाळें । बहकतांती परिमळें । भौवाचेनि ॥ ८६ ॥ सहज कृपामंदानिळें । कृष्णद्रुमाची वचनफळें । अर्जुन श्रवणाचिये खोळे' । अवचित पडिलीं ॥ ८७ ॥ तियें प्रमेयांची हो कां वळलीं । कीं ब्रह्मरसाच्या सागरीं चुबुकळिलीं । मग तैसीचि कां घोळिलीं । परमानंदें ॥ ८८ ॥ तेणें बरवेपणें निर्मळें । अर्जुना उन्मेषांचे डोहळे । घेताति गळोंळे । विस्मयामृताचे ॥ ८९ ॥ तिया सुखसंपत्ती जोडलिया । मग स्वर्गा वांती वांकुलिया । हृदयाच्या जीवीं गुंतकुलिया । होत आहाती ॥ ९० ॥ ऐसें वेंरचिलीचि बरवा । सुखें जावों लागलें फावों । तंव रसस्वादाचिया हांवों । लां'हो केला ॥ ९१ ॥ झडकरी अनुमानाचेनि करतळें । घेऊनि तियें वाक्य फळें । प्रतीतिमुखीं एके वेळे । घालूं पाहे ॥ ९२ ॥ तंव विचाराचिया

अन्वयार्थ—ये-जे-जरामरणमोक्षाय-वृद्धपणा व मरण यांपासून मुक्त होण्यासाठी-मां-माझाच-आश्रित्य-आश्रय करून-यतन्ति-यत्न करितात-ते-ते भक्त-तत्-ब्रह्म-त्या परब्रह्माला-विदुः-जाणतात-कृत्स्नं-समग्र-अध्यात्मं-प्रत्यगात्म वस्तु-च अखिलं कर्म-व सर्व कर्म-यांस] -विदुः-जाणतात २९.

अर्जुना ! सहज विचार करून पाहिले तर ज्या साधनातुष्टानाने जन्ममरणाच्या फेऱ्याची कथा सदाचीच संपते अशा साधनास ज्यांची इच्छा उत्पन्न करते ७५. मग त्यांना तो प्रयत्नच केव्हांतरी संपूर्ण परब्रह्मरूप फळाने फलरूप होतो व ते फळ फिकले असता त्यांतून पूर्णतारूपी रस गळतो ७६. त्यावेळी, आम्ही धन्य आहो, असे त्यांना वाटून सर्व जग कृतकृत्यतेच्या आनंदाने भरून जाते. नंतर आत्मज्ञानाची तीव्रतर इच्छारूपी हौस पुरी होऊन व कर्मांचे सर्व प्रयोजन संपते व त्यांचे मन नाहीसे होते ७७. हे धनंजया ! अशा रीतीने त्यांना आत्मज्ञानाचा लाभ होतो. कारण, त्यांच्या या परमार्थरूप व्यापारांत मूळ भांडवल मीच असतो ७८. त्यांना साम्याच्या वाढीमुळे ऐक्याचा व्यापार साधतो त्या ऐक्यरूप संपत्तीची समृद्धि झाल्यामुळे त्यांना भेदरूप दैन्याची ओळखहि राहता नाही ७९.

अन्वयार्थ—ये-जे-साधिभूताधिदैवम्-अधिभूत व अधिदैव यांसह-च साधियज्ञम्-आणि अधियज्ञासह-मां-मला-विदुः-जाणतात-ते-युक्तचेतसः-ते समाहितचित्त झालेले शांतचित्त भक्त-प्रयाणकाले अपि च-मरणाच्या वेळीहि-मां-मला-विदुः-जाणतात ३०.

अरे ! ज्यांनी अनुभवाने अधिभूतासह [शरीरासह] मला-परमात्म्याला अनुभूतिद्वारां-यथार्थ जाणून त्यांनी अधिदैवासहि [जीवासहि] जाणले आहे १८०. ज्यांना उपर्युक्त ज्ञानाच्या बलाने अधियज्ञ जो मी [परमात्मा] तो यथार्थ दृष्टीने आत्मत्वाने अनुभवास येतो ते पुरुष शरीराच्या वियोगाने [मरणसमयी] दुःखी होत नाहीत ८१. सहज विचार करून पाहिले तर आयुष्याची दोरी सुटावयाच्या बेतांत आली असता मरणाच्या

प्राण्याची जी खळबळ उडून जाते ती पाहून न मरणा-रांच्याहि चित्ताला युगान्त [प्रलयकाळ] ओढावला की काय असे वाटत नाही कां ? ८२. परंतु ते [ज्ञानीभक्त] माझ्या स्वरूपाशी कसे व किती एकरूप होऊन गेलेले असतात हे न कळे ! हे वर्णन करणे अशक्य आहे. कारण, ते मरणाच्या कठीण प्रसंगीहि, मला विसरतच नाहीत ८३. सहज विचार करून पाहिले तर असे जे निपुण पूर्ण ज्ञानी आहेत, तेच [माझ्या ठिकाणी स्थिर] अंतःकरण युक्तयोगी आहेत असे समज ८४. हे तत्त्व सांगतेवेळी श्रीकृष्णाच्या मुखातील शब्दरूप कुपीच्या खाली अर्जुनाची अवधानरूप ओंजळ प्राप्त झाली नव्हती. कारण, त्यावेळी क्षणभर अर्जुन मागेच होता. [त्याचे चित्त मागील एकोणतिसाव्या श्लोकाच्या चित्तनांत गुंतले होते] ८५. त्या ठिकाणी ती ब्रह्मप्रतिपादक वाक्ये हीच कोणी फळे अनेक प्रकारच्या अर्थरूपी रसाने भरलेली होती, व अभिप्रायात्मक सुवास चोहीकडे दरवळला होता ८६. सहजच कृष्णकृपारूपी मंद वाऱ्याच्या योगाने श्रीकृष्णरूप वृक्षाची वचनरूप फळे अर्जुनाच्या कानरूप ओटीत अकस्मात येऊन पडली ! ८७. ती वाक्यरूपी फळे वेदांतसिद्धांतांचीच जणुं बनविलेली असून ब्रह्म-रसाच्या सागरांत बुचकळलेली, व मग तशीच परमानंदाने [साखरेत] घोळलेली होती ८८. त्या फळाच्या विशुद्ध निर्मळपणाने अर्जुनास ज्ञानाचे डोहाळे लागले, म्हणजे अर्जुनास ज्ञानप्राप्तीची तीव्र इच्छा उत्पन्न झाली म्हणून तो विस्मयरूप अमृताचे घोट घेऊं लागला ८९. अशा रीतीने त्या सुखसंपत्तीच्या लाभामुळे तो स्वर्गसुख भोग-णारासही वेडावून दाखवू लागला, म्हणजे तुच्छ मानू लागला अर्जुनाच्या अंतःकरणांत आनंदाच्या गुदगुल्या होऊं लागल्या १९०. याप्रमाणे त्या फळांचे बाहेरील स्वरूपसौन्दर्य पाहून त्याचा आनंद वाढू लागला, तो इतक्यांत त्या फळांची चव घेण्याच्या उत्कट इच्छेने अति त्वरा केली १९१. म्हणून लवकर अनुमानरूप तळहातांत ती श्रीकृष्णवाक्यरूप फळे घेऊन, ती तो अनुत्तररूप मुखांत एकदम घालावयास पाहू लागला १९२. त्या वेळी विचाररूप जिभेने ती घेतां येईनात व हेतुरूप दातांनी ती फळे फुटे-

१ सफलतेने. २ आत्मज्ञानाचे. ३ कौतुक. ४ शांत होते. ५ व्याज. ६ वाढते, भरते. ७ व्यवहार. ८ दैन्य. ९ साकाराला. १० परमात्मा. ११ दुःखी. १२ प्रलय. १३ शब्दरूप शिशीच्या खाली. १४ पुढे करवत नाही.

१५ पसरलेली. १६ इच्छेच्या. १७ ओटीत, झोळीत. १८ सिद्धांताची. १९ ज्ञानाचे. २० घोट. २१ दाखवितो. २२ वेडावणे. २३ गुदगुल्या. २४ बाह्य सौंदर्याने. २५ आनंद वाढू लागला. २६ इच्छा. २७ प्रारंभ.

रसना न' दाटती । परी हेतूच्या दर्शनीं न फुटती । ऐसें जाणौनि सुभद्रापती ।
 चुंबिचिनां ॥ ९३ ॥ मग चमत्कारला म्हणे । इयें जळींचीं मां तारांगणें । कैसा
 झकविलें असलेगपणें । अक्षरांचेनि ॥ ९४ ॥ इयें पदें नव्हती फुडिया ।
 गगनाचिया घडिया । येथ आमुची मति बुडालिया । थावो न निघे ॥ ९५ ॥
 वांचूनि जाणावयाची कें गोठी । ऐसें जीवीं कल्पूनि किरीटी । तिया पुनरपि
 केली दृष्टी । यादवेद्रा ॥ ९६ ॥ मग विनविलें सुभटें । हां हो जी ये एकवाटे ।
 सातंही पदें अनुच्छिष्टें । नवलें आहाती ॥ ९७ ॥ एन्हवीं अवधानाचेनि वहिलेपणें ।
 नाना प्रमेयांचें उगाणें । काय श्रवणाचेनि आंगवणें । बोलों लाहाती ? ॥ ९८ ॥ परी
 तैसें हें नोहेचि देवा । देखिला अक्षरांचा मेळावो । आणि विस्मयाचिया जीवा ।
 विस्मयो जाला ॥ ९९ ॥ कानाचेनि गवांक्षद्वारें । बोलाचे रईमी अभ्यंतरे । पाहेना
 तंव चमत्कारें । अवधान ठकलें ॥ १०० ॥ तेवींचि अर्थाची चाड मज आहे । तें सांगतांही
 वेळु न साहे । म्हणौनि निरूपण लवलेंहें । कीजो देवा ॥ १ ॥ ऐसा मागील
 पडताळीं घेउनी । पुढां अभिप्राय दृष्टी सूंनी । तेवींचि मार्जी शिरउनी । आंतीं आपुली
 ॥ २ ॥ कैसी पुसती पाहें पां जाणिव । भिडेचि तरी लघों नेदीं शिवें । एन्हवीं
 श्रीकृष्ण हृदयासि खेवें । देवों सरला ॥ ३ ॥ अहो श्रीगुरुते जें पुसावें । तें येणें
 मानें सावध होआवें । हें एकाचि जाणें आघवें । सव्यसाची ॥ ४ ॥ आतां तयाचें
 तें प्रश्न करणें । वरी सर्वज्ञ श्रीहरीचें बोलणें । संजयो आंवडलेपणें । सांगेल कैसें
 ॥ ५ ॥ तिये अवधान द्यावें गोठी । बोलिजेल नीट मन्हाटी । जैसी कानाचे आधीं
 दिठी । उपेगा जाये ॥ ६ ॥ बुद्धीचिया जिभा । बोलाचा न चाखतां गांभा ।
 अक्षरांचिया भांबो । इंद्रियें जिती ॥ ७ ॥ पहा पां मालंतीचे कळे । घ्राणासि
 कीर वाटले परिमळें । परि वरचिलौ बरवा काइ डोळे । सुखिये नव्हती ? ॥ ८ ॥
 तैसें देशियेचिया हवांवा । इंद्रियें करिती राणिवां । मग प्रमेयांचिया गांवा । लेसां
 जाइजे ॥ ९ ॥ ऐसेनि नागरपणें । बोलुं निमे तें बोलणें । एका ज्ञानदेवो म्हणे ।
 निवृत्तीचा ॥ २१० ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ श्लोक ३०, ओव्या २१०.

नात, असे जाणून, अर्जुन ती वाक्यरूपी फळें तोंडास लावीना ९३. मग चमत्कार वाटून असें म्हणतो कीं, अहो, हीं वाक्य फळें म्हणजे पाण्यांत पडलेलें नक्षत्राचे प्रतिबिंबच होय. मी या अक्षरांच्या सुलभपणानें [केवळ अक्षरांना फल समजून] कसा फसलों ९४. हीं खरोखर अक्षरांचीं पर्दे नसून केवळ आकाशाच्या घड्याच आहेत, व ह्यांत आमच्या बुद्धीनें कितीहि जरी बुड्या मारल्या, तरी तिला कांहीं थांग लागायचा नाही ” ९५. तेव्हां मग तीं वाक्ये जाणावयाची गोष्ट कशाला ? असा अर्जुनानें मनांत विचार करून पुनः यादवेंद्र श्रीकृष्णाकडे दृष्टि केली ९६. मग अर्जुनानें देवाला विनंति केली कीं, “अहो ! हीं जीं एकत्रलेलीं सात पर्दे, तीं कधीहि कोणी न ऐकलेलीं अशी नवलपूर्ण आहेत ९७. सहज विचार करून पाहिले तर वेगानें अवधान देऊन श्रवण केले असतां [उपर्युक्त सात पदांतील] निरनिराळ्या सिद्धांतांचा उलगडा केवळ त्या श्रवणाच्या बळानें बोलून दाखवितां येईल काय ? ९८. आणि त्यांतूनहि देवा ! आपलें हें बोलणें तसें कांहीं साधारण नव्हे. कारण हा अक्षरांचा सुसत्ता समुदाय पाहिला तरी विस्मयाच्या जीवाला देखील मोठे आश्चर्य वाटले ९९. कानांच्या झरोक्यांतून बोलरूपी किरण आंत प्रवेश करतात न करतात तोंच चमत्कार वाटून माझे लक्ष खुंटलें [मति चालेना] २००. त्या शब्दांचा अर्थ समजण्याची मला फार इच्छा आहे, असें सांगताना जो वेळ लागेल तितका वेळहि मला विलंब सहन होत नाही. म्हणून देवा ! आपण त्याचे निरूपण लवकर करावें १. याप्रमाणें मागें काय सांगितले

त्याचा विचार करून व पुढें देव काय सांगतील त्या अभिप्रायावर दृष्टि ठेवून व मध्येच आपली ऐकण्याची इच्छाहि दर्शवून, अर्जुनानें विचारिलें २. अर्जुनाची प्रश्न करण्याची ही अपूर्व शैली कशी आहे, पहा. तो मिडेची मर्यादा तर उल्लंघन करित नाही, एवढी तर श्रीकृष्णाच्या अंतःकरणाला प्रेमालिंगन देण्यास तो प्रवृत्त झाला ! ३. अहो ! श्रीगुरूंना ज्या वेळेस पुसावयाचे असेल त्या वेळेस अशीच दक्षता ठेवावी लागते. त्यांची मर्यादा कायम ठेवून कसे पुसावें, हें फक्त एक सव्यसाची अर्जुनच जाणतो ४. आतां त्या अर्जुनाचे तें प्रश्न करणें आणि त्यावर सर्वज्ञ श्रीहरीनें उत्तर देणें, हे संजयास आवडल्यामुळें तो संवाद कशा प्रेमानें सांगेल, ते पहा ५. ते सरळ मराठी भाषेंत सांगितले जाईल, त्या सांगण्याकडे नीट लक्ष द्यावे. ते असें कीं, ज्या योगानें कानाच्या अगोदर [अर्थ ज्ञानांत] दृष्टीचा उपयोग होईल ६. बुद्धिरूप जिभेनें त्या शब्दांचा रस न चाखतां, केवळ अक्षरांच्या शोभेनें च इंद्रियें समाधान पावून जगतील ७. पहा कीं, मालती पुष्पाच्या कळ्या सुगंधामुळें नाकाला खरोखर चांगल्या वाटल्या; तरीपण त्यांच्या बाहेरील सुरेखपणानें डोळ्यांना सुख होणार नाही काय ? ८. त्याचप्रमाणें मराठी भाषेच्या शोभेनें इंद्रियें सुखाचें राज्य करतील, व मग त्यास सिद्धान्ताच्या गांवाला त्वरित व चांगल्या तयारीनें जातां येईल ९. जेथे शब्द मर्यादा संपते, ते बोलणे उपर्युक्त रसालंकारात्मक सुंदर रीतीनें मी सांगेन ते तुम्ही ऐका, असे श्रीनिवृत्तीनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेव म्हणतात २१०.

१ दडपत नाही. २ दातांनी. ३ ओठास लावीना. ४ कीं. ५ फसलों. ६ सुगमपणानें. ७ खऱ्या. ८ अंत, थांग. ९ एकत्र. १० ब्रह्म अव्यात्म इत्यादि सात शब्द. ११ स्वाद न घेतलेली. १२ वेगानें. १३ अनुभव, हिरोब. १४ बळानें. १५ बोलतां येणार नाहीत. १६ जमाव. १७ झरोक्यांतून. १८ किरण. १९ प्रकाशले नाही तोपर्यंत. २० लवकर.

२१ प्रत्यंतर. २२ शिरकवून, घालून. २३ इच्छा. २४ ज्ञान. २५ सीमा, मर्यादा. २६ आलिंगन. २७ प्रेमानें, आवडीनें. २८ सार. २९ शोभेनें. ३० मोगरीचे. ३१ नाकाला. ३२ बाहेरच्या. ३३ मराठी भाषेच्या. ३४ शोभेनें. ३५ राज्य. ३६ सिद्धांताच्या. ३७ त्वरित. ३८ चांगुलपणानें. ३९ जेथें शब्द मावळतो.

अध्याय संगति व सातव्या अध्यायाचें तात्पर्य

तुज ज्ञान सांगेन तैसे । विज्ञानेसी ॥ अ. ७-२

तयावरी सप्तमी । प्रकृति परिहार उपक्रमी ।

करुनि भजती जे पुरुषोत्तमी । ते बोलिले चाऱ्ही ॥ अ. १०-२८

सहाय्या अध्यायापर्यंत कर्मकांड संपलें. आतां या अध्यायापासून बाराव्या अध्यायापर्यंत भगवान् 'उपासना-कांड' सांगणार आहेत. त्यांत निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्माचे वर्णन करून तेंच शुद्ध ब्रह्म-मायाविशिष्ट मानलें म्हणजे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भक्तावर अनुग्रह करणारे असे ईश्वरतत्त्व बनतें. शुद्ध ब्रह्माच्या प्राप्तीचा मुख्य हेतु ठेवून ईश्वराची उपासनाच संसार समुद्रांतून तरून जाण्यास साधन आहे, असें या अध्यायापासून सांगतात. प्रथम योगाभ्यासानें ज्याचें चित्त स्थिर झालें आहे त्यास आपलें यथार्थ ज्ञान ज्यायोगें होईल असा 'ज्ञान-विज्ञानादि विचार' सांगण्यास देव आरंभ करतात.

अर्जुना ! जेथे जाणिवेचा शिरकाव नाही, जेथें तर्कहि चालत नाही व विचार तर मागच्याच पाऊली माधारी फिरतो; तें 'ज्ञान' होय. 'प्रपंचा'स 'विज्ञान' म्हणतात व 'प्रपंचास सत्य समजणें' हेंच 'अज्ञान' होय. तत्त्वज्ञानोदयानें प्रपंचसत्यत्व बुद्धिरूप अज्ञान समूल पूर्णतया नष्ट होते, विज्ञानरूप प्रपंच निःशेष भाजून-बाधित होऊन 'दग्धपट न्यायानें' प्रतीति मात्र शिल्लक राहिल व मन-बुद्धि-इत्यादिकांस अगोचर जें स्वरूपभूत ज्ञान तें अंगानें होऊन उर्वरित राहतें. ज्या बोलण्याने सांगणारा व ऐकणारा या उभयांच्या इच्छा निवृत्त होऊन निरतिशयानंदाची प्राप्ति होईल, असेच बोलणें मी बोलें, असें भगवंत म्हणतात.

मिथ्यारूप प्रपंचास सत्य समजून नामरूपात्मक कार्यबुद्धीतच सर्व लोक वावरतात. त्यांत या जगाचें अंतिम तत्त्व काय आहे ? याचा शोध घेण्याची किंवा मी कोण आहे ? हे समजून घेण्याची अर्थात ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारासाठी खटपट करणारा हजारों कुठे एखादाच व त्यांतूनहि म्हणजे प्रयत्नशील साधकांमधूनहि साक्षात्कारात्मक ज्ञान, पूर्ण ब्रह्मस्वरूपाचे ज्ञान होणाराही अगदींच तिरळा !! इतका हा ब्रह्मात्मैक्य बोध अवघड आहे. किंबहुना !! साक्षात्कारात्मक अद्वैत बोधास जगत-विज्ञान-प्रपंच-सत्यत्व बुद्धीचाच सर्वांत मोठा प्रतिबंध आहे. विज्ञानाचें मिथ्यात्व कळल्याविना व प्रपंच सत्यत्व बुद्धीचा निरास झाल्याविना खरें अद्वय ब्रह्माचें पारमार्थिक स्वरूप कळणेंच शक्य नाही. अर्थात अद्वयबोधासाठी विज्ञानाचें मिथ्यात्व कळणें व तसा दृढ मिथ्यात्व निश्चय होणें आवश्यक आहे. म्हणून अर्जुना तुला अगोदर ते विज्ञान, अर्थात विज्ञानाचे स्वरूप सांगतों [१ ते १४]. पुरोदश्यमान जगाची ज्या मायेपासून उत्पत्ति होते. ती माया म्हणजे प्रकृतिच या चराचरात्मक सर्व सृष्टीला, प्रपंचाला उपादानभूत कारण आहे. ती देखील चराचरात्मकच आहे. त्या प्रकृतीचे 'परा' आणि 'अपरा' असे दोन प्रकार आहेत. भूम्यादि शब्दावरून उपलक्षणांनं तन्मात्रा ध्याव्यात. अर्थात (१) गंध तन्मात्रा (२) रस तन्मात्रा (३) रूप तन्मात्रा (४) स्पर्श तन्मात्रा (५) शब्द तन्मात्रा (६) संकल्प-विकल्पास हेतुभूत असणारा अहंकार (७) समष्टि अहंकाराचे कारण महत्तत्त्व आणि (८) त्या महत्तत्त्वाचे कारण अव्यक्त, अशी ही प्रकृति आठ प्रकारची आहे. ही 'अपरा' प्रकृति होय. कारण, ही निकृष्ट म्हणजे जड प्रकृति आहे. कारणांतील गुण कार्यांत येतात. या नियमानुसार या जड अष्टधा प्रकृतिपासून उत्पन्न झालेले सर्व भूत-भौतिक पदार्थही 'जड' असेंच निर्माण झाले. ही प्रकृति त्रिगुणात्मक, असत-जड-दुःखरूप असून जीवाला बंधाला कारणीभूत होण्यास्तव हिला 'अपरा' प्रकृति म्हणतात. अद्वय परमात्मज्ञानाकरितां अर्थात एकमेवाद्वितीय परमात्म्याव्यतिरिक्त दुसरे सत्य असे यत्किंचितहि नाही; हा श्रुतिसिद्धान्त पटण्यासाठी नामरूपात्मक, प्रपंचात्मक, विज्ञान, आभासमात्र आहे; हे समजले पाहिजे. देह तादात्म्यामुळे अज्ञानी जीवास नामरूपात्मक प्रपंच दिसणें स्वाभाविक आहे; पण नामरूपात्मक आभास अशुची, अनात्मा, मिथ्या असताना त्यास जीव शुचि, आत्मा व सत्य समजतो. उपर्युक्त अष्टधा प्रकृतीस अर्थात 'अपरा' प्रकृतीस उपजीव्यभूत असणारी, सत्ता स्फूर्ति देणारी, जीवरूप-चिन्मय प्रकृति, ती उच्च उत्कृष्ट होण्यास्तव तिला 'परा प्रकृति' म्हणतात. जीवभूत असणाऱ्या प्रकृतीस 'परा' म्हणण्याचे

कारण म्हणजे नामरूपात्मक जड सृष्टीच्या सर्व व्यवहारास व व्यवहार-व्यवस्थितीस जीवचैतन्यच कारणीभूत आहे, हे होय. स्थूल-सूक्ष्म-देहेन्द्रियादि व्यष्टि व जगदादि समष्टि प्रपंचाचे अंतर्गामीरूपानें धारण व पोषण जीव चैतन्याकडूनच होत असतें. देहेन्द्रियाचे ठिकाणी 'मी' व तत् संबंधीचें ठिकाणी 'माझे' असा अभिमान ठेवून होणारा व्यवहारहि जीव चैतन्याकडूनच घडतो. घट-पटादिकांचे ज्ञान वृत्तिद्वारां जीवासच होते. पंचविषय माझे भोग्य आहेत व मी त्यांचा भोक्ता आहे; या 'भोग्य-भोक्तृत्व' कल्पनेस व त्या पंचविषयात्मक भोग्यांचा ज्या साधनद्वारां उपभोग घेतां येईल त्या साधनांचा उपयोग करण्यास जीव चैतन्यच कारण आहे. सारांश, उपरिनिर्दिष्ट रीतीच्या कल्पनांच्याद्वारां नामरूपात्मक प्रपंचाच्या सत्यत्व कल्पनेस कारण जीवच आहे हा जीव म्हणजेच देवाची 'परा प्रकृति' होय.

या भोग्य-भोक्तृत्वाच्या सत्यत्व कल्पनेच्या प्रतिबंधामुळे या नामरूप प्रपंचाकडून पलीकडे कांहीं एक पारमार्थिक सत्य-त्रिकलाबाधित सत्य परमात्मा आहे. याची कल्पनाच लुप्त झाली आहे. त्या जीवास सारासार विचार उपदेश-पूर्वक नामरूपात्मक विश्वाचा बाध-निरास करून अद्वय परमात्मबोध होण्याकरितां सर्व प्रपंच-विज्ञान "मायामय" आहे. असे भगवन्त प्रथमतः सांगतात.

ही परा प्रकृति जेव्हां अपरा प्रकृतीच्याद्वारां परिणामास पावते त्यावेळीं जारज, स्वेदज, अंडज आणि उद्भिज असे वेगवेगळ्या आकारांचे; पण सारख्याच योग्यतेचे अगणित प्राणी निर्माण होतात. त्यानंतर त्या त्या प्रण्याकडून कर्माकर्म व्यवहार व त्या व्यवहाराची व्यवस्थितिरूप धारणा, स्थितीकाळीं घडत असल्याचे प्रकृतीच दाखविते. शेवटीं तीच प्रकृति लयकाली, या सर्व प्रपंचाकाराचीं आटणीहि करते. कोणताहि जड पदार्थ कार्यप्रवण झाल्याचे अगर त्याचें ठिकाणी कांहीं क्रिया झाल्याची दिसते ते चेतनाधिष्ठानांचाचून कधींच संभवत नाही. म्हणून मी-ईश्वरच सर्वान्तर्यामी रूपाने सर्वांचे धारण व नियमन करतो. अहंकारामुळें देहतादात्म्य व सत्यत्व कल्पना बुद्धीचे जाणणे-वृत्तिज्ञान हा चैतन्य संबंधामुळेच संभवनीय आहे. एवढी बुद्धि व अहंकार ही जडच आहेत. हे संपूर्ण चरित्रात्मक जगत् माझ्यापासूनच उत्पत्ति-स्थिति-लयास प्राप्त होते. जगत् हे माझे ठिकाणीं तत्त्वतः नसून मध्येच दृश्यरूपाने मृगजळाप्रमाणे भासते. जगांत सामान्य सत्य अधिष्ठानरूपाने माझीच व्याप्ति आहे [१९-३२]. मंद बुद्धीला उपासनेस उपयोगी म्हणून भगवन्त विभूति सांगतात. सृष्टीतील पदार्थांत भासणारे मुख्य, विशेष गुण ते मीच आहे. पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश यांचे अनुक्रमें गंध, रस, रूप, स्पर्श, आणि शब्द हे प्रसिद्ध गुण, चंद्र सूर्यांतील तेज, बलवानांतील काम राग विहीन बल, प्राणिगणांतील धर्म-अविरुद्ध काम, वेदांतील ओंकार, हे किंवा असे प्रत्येकांती सारभूत गुण हे सर्व मीच आहे.

त्रिगुणाच्या कारणात्मक साम्यावस्थेसच 'माया-प्रकृति' म्हणतात. ही त्रिगुणाची साम्यावस्था नाहीशी होऊन त्या तीन गुणांमध्ये वैषम्य निर्माण होणें म्हणजेच 'प्रपंचोत्पत्ति' होय; अर्थात् मायाच त्रिगुणात्मक असल्यामुळें तिचे कार्य जे जगत् तेहि त्रिगुणात्मकच आहे. उपादान कारणाचे गुण कार्यांत येतात. या नियमानुसार संपूर्ण जगत् - त्रिगुणात्मक, मायाकार्य असल्यामुळे जगतात असा एकहि पदार्थ मिळणार नाही की, ज्यांत-त्रिगुण नाहीत. त्या जगाचे अधिष्ठानरूपाने निमित्तकारण मी आहे. माझ्या आश्रयावरच हे सारेच्या सारे विश्व विवर्तरूपाने अद्यस्त निर्माण झाले असले तरी त्या विश्वाच्या आधारावर त्याचे ठिकाणीं माझी स्थिति नाही. माझ्या आश्रयावर छाया रूपाने असणारी-त्रिगुणात्मक माया ही "स्वाश्रया व स्वविषया" या प्रक्रियेनुसार माझ्या विशेष स्वरूपास आवरण शक्तीने झांकून टाकल्यामुळें आणि विक्षेपरूपी शक्तीने नसलेले जगत् दाखविते. ज्याप्रमाणे डोळ्यांतील पाणी गोठून त्याचा डोळ्यावर पडदा येतो व तो डोळ्याच्याच दृष्टीस मंदस्व आणतो. त्याप्रमाणें प्राणिमात्र हे मद्रूपच असूनही मायेच्या योगाने मला न जाणून 'जीवदशेस' आले. प्राणी माझेच असून मद्रूप होत नाहीत. मला आत्मत्वानें ओळखीत नाहीत. 'मी' व 'माझे'-पण या भ्रांतीने विषयांध झाले [३३ ते ६७].

त्रिगुणात्मक व वैचित्र्यपूर्ण अशी सृष्टि ज्या अद्भुत मायेपासून झाली त्या माया नदीचे उल्लंघन आजवर ब्रह्मादिकांसहि अवघड झाले आहे. ती माया नदी पार तरून जाणे अशक्यप्राय आहे. ती माझी माया कशी तरून जाता येईल असें तुला वाटत असेल तर सांगतो ऐक - ही माझी माया म्हणजे पार तरून जाण्यास अवघड, कठीण अशी जणुं एक नदीच होय. हिचा उगम ब्रह्मरूपी पर्वताच्या तुटलेल्या कड्यांतून झाला असून मूळ आदि संकरूपरूपी उसळीने ती निघाल्याबरोबर तिच्यांत प्रथम पंचमहाभूतांचा लहान बुडबुडा निर्माण झाला. पुढे ही सृष्टि विस्ताराच्या

रूपाने इतकी वाढते की, प्रवृत्ति मार्ग-निवृत्ति मार्गरूपी दोन्ही उंच काठांस ओसंडून वाहते. सत्त्वादि त्रिगुणरूपी मेघाचा जोरदार वर्षाव झाल्यामुळे ही माया नदी मोहरूपी महापुराने भरून आपल्या प्रवाहात यम-नियमरूपी गावे वाहून नेते. हिच्यांत द्वेषाचे भोवरे आहेत. अनवधानरूपी, धनादि मोठमोठाले मासे आहेत. हिला प्रपंचाची बरीच वळणें आहेत व अहंकारात्मक ओघ असून मदाच्या उसळ्या व विषयोर्मीचे तंरंग आहेत. हिच्या लाटा सत्य लोकांच्या बुरुजावर जाऊन आदळतात. हिचा पूर आघापवेरी ओसरला नाही; असा हा दुर्लभ्य मायापूर कोण बरे तरून जाईल ! स्वयंबुद्धीच्या बाहुबलाने, वेदाभ्यासाने, यज्ञयागादिकांनी, तपाने अर्थात या साधनांच्याद्वारां केवळ स्वसामर्थ्येकरून ही मायानदी तरून जाण्याचा जे प्रयत्न करतात त्यांना त्या नदीत असणाऱ्या, विषयमगरी, मदमीन, अभिमान, स्वर्ग-सुखाच्या कपारी इत्यादि संकटांनी घेरल्यामुळे त्यांच्याकडूनहि ही मायानदी तरून जाणें शक्य नाही. मायानदी तरण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे सर्व भावाने मला शरण येणे हा होय. या उपायाचा अवलम्ब करणारेच ही मायानदी सहज - लीलया तरून गेले. किंबहुना ! ! त्यांना अलीकडच्या तीरावरच मायानदीचे पाणी संपले. अर्थात हरिकृपेने ज्यांना सद्गुरुरूपी तारू लाभले त्यांना जीव-परमात्मैक्यरूपी उतारयुक्त पाण्यांत ज्ञानरूपी सोपी पायवाट सापडून वैराग्य व अभ्यास यांच्या सहाय्याने कोणत्याहि संकटांत न सापडतां निवृत्तिरूपी काठांवर बाहेर आले; असे समज; तेच मायानदी तरून गेले समजावे; पण असे भक्त फार नाहीत तर फार थोडे आहेत ! बाकीचे अज्ञानी लोक मात्र देहाहं-काररूपी भूताने पछाडले गेले असल्याकारणें आत्मस्वरूपास विसरून जातात व इंद्रियग्रामात्मक राजमार्गावर 'मी' व 'माझे' असे बडबडतात नाना विकारांची मांदी गोळा करून मायेमुळे मूढ झाल्याकारणें, त्या अज्ञानमय जीवना-मुळे होणाऱ्या जन्ममरण दुःख शोकाची त्यास कांही खंती वाटत नाही; त्याची आठवणहि राहत नाही. इतके ते अंगवळणी पडते [६८ ते १०७].

उपर्युक्त अज्ञानी-विषयांहांन वेगळे असे जे कांहीं थोडे भक्त म्हणून आहेत त्यांतहि पुनः चार प्रकार आहेत. त्यांत कांहीं व्याधि आदि उपद्रवग्रस्त असून दुःखपीडा निवारणार्थ-ईश्वरभक्तीकडे वळलेले, तर कांहीं ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानार्थ ईश्वरास शरण गेलेले, तर कांहीं ऐहिक वा पारत्रिक भोगैश्वर्येच्छु असून त्या कामपूर्तीसाठी ईश्वरभक्तीचा अवलंब करणारे आणि चवथे भगवत्तत्त्व साक्षात्कारी, असे ज्ञानी भक्त होत. हे सर्व माझेच भक्त आहेत खरे; पण ज्ञानी भक्ताखेरीज इतर तीन भक्त आपापल्या कामपूर्तीसाठी, हेतुपूर्तीसाठी ईश्वराची भक्ति करण्यांत प्रवृत्त झालेले असतात. म्हणून ते कनिष्ठ आहेत. त्यांना 'उदार' म्हणण्याचें मुख्य कारण म्हणजे-आर्त व अर्थार्थ हेतुपूर्तीसाठी सात्त्विक आदरयुक्त, प्रेमयुक्त भक्ति करतां करतां त्याच भक्तीची निष्काम भक्तीत परिणति होईल व त्याचे पर्यवसान सरतेशेवटीं ज्ञानद्वारां मोक्षफल प्राप्तिमर्थ्येच होईल व जिज्ञासुभक्ताची उत्कट, तीव्रतम इच्छा असेल तर त्यास सत्वर हरि-गुरुकृपेने ब्रह्मात्मैक्यबोध होईल, हें होय.

खरा श्रेष्ठ भक्त म्हणजे ज्ञानी भक्त होय. तो मला इतका प्रिय आहे की, "तो माझा आत्माच होय." अर्थात तो मद्रूपच होय. परमार्थतः ज्ञानी भक्तांत व माझ्यांत भेद मुळीच राहिला नाही; तरी तो पूर्वसंस्कारानुरूप माझी कर्तव्यबुद्धिरहित भक्ति करतो व जीवन्मुक्तीच्या विलक्षण सुखाचा त्यास लाभ होतो [१०८-१२६].

साधकाने अनंत जन्मांत केलेल्या साधनानुष्ठानाने त्याच्या अंतःकरणांत क्रमाक्रमाने कसा बदल होत जातो हें सांगून सरतेशेवटीं अंतःकरणवृत्तींत जीव-ब्रह्मैक्य ज्ञानाचा उदय होऊन त्याची परिणति सर्वत्र ओतप्रोत ब्रह्मच व्यापक रूपाने भरलेले आहे, अशा अपार बोधसागरांत होते असे सांगितले आहे. येथे श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनी ज्ञानी भक्ताचे वर्णन सांगतांना थोडक्यांत; पण सर्व "परमार्थ-मार्ग-क्रम" उत्कृष्ट रीतीने प्रतिपादिला आहे. तो असा की, "अनंत जन्मांपासून विषयांची असलेली दाट झाडी, व कामक्रोधादि संकटे चुकवून "सद्वासनारूपी" पर्वतावर आला. मग 'साधुसंगे', 'अप्रवृत्तिरूप'-आडमार्गास डावडून शेकडों जन्म 'सत्कर्म'रूप सरळ वाटेने आस्थापूर्वक 'फलाशा'-रूपी वाहणा-अंतःकरणरूपी पायांत न घालतां चालला, देह तादात्म्यरूपी रात्रीत "सर्वसंगपरित्याग" रूपी तयारीने धांवत असतां 'कर्मक्षय'रूपी पहाट झाली; त्याचबरोबर 'गुरुकृपारूपी' उषःकाल झाला. ज्ञानप्रकाशाचे कोंवळे उज्ज्वल पडले. अर्थात "मी ब्रह्म आहे" असा-ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार होऊन 'सर्वत्र साम्याचे' ऐश्वर्य लाभले. संपूर्ण विश्वांत एकमेव-श्रीवासुदेवच ओतप्रोत भरलेला आहे, अशी-परमार्थातील अंतिम साध्यरूप सर्व प्रमाणांचे फलरूप, व्यापकानुभूतिरूप 'अन्वय भूमिका' लाभते; असा महात्मा अति दुर्लभ आहे.-सारांश (१) विषयवासनांचा

त्याग (२) सद्वासना (३) सत्संगति (४) सत्कर्म (५) निष्काम कर्मयोग (६) नित्यानित्य वस्तुविवेकपूर्वक वैराग्य (७) कर्मक्षय (८) गुरुकृपा (९) ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्काररूपज्ञानाचा अंतःकरणवृत्तीत उदय आणि (१०) त्याचीच सर्वत्र-सम-ब्रह्म दर्शनात्मक बोधांत परिणति होते; असा हा सर्वसामान्यतः असणारा परमार्थाचा चितनीय 'क्रममार्ग' श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनी सांगितला आहे [१२७ ते १३७].

इतर लोकांकडे पाहिले तर ते विषयवासना पूर्तीच्याच मागे लागलेले दिसतात व त्या वेगवेगळ्या विषयवासना पूर्ण करण्यासाठी इतर क्षुद्र देवदेवतांची आराधना करण्यांत ते मग्न होतात. त्या देवदेवतांत तरी मीच असून त्यांची इच्छाहि माझ्यामुळेच पुरी होत असते; पण ते अविवेकी असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यांत वाईट एवढेंच की, इतर देवदेवतांच्या भक्तीने मिळणारी फळे नाशिवन्त असतात. नित्य शाश्वतरूप जो मी त्या माझ्या प्राप्तीसाठी नरदेहांत आल्यासारखा प्रयत्न न करतां त्यास अंतरतात व नाशिवन्त फलप्राप्तीसाठी तो प्रयत्न निष्कारण फुकट घालवितात. वस्तुतः असा एकहि पदार्थ नाही की, ज्यांत मी नाही; पण मूढांना माझे ज्ञान होत नाही, असा आंधळेपणा येण्याचे कारण म्हणजे योगमाया पडळाने देहतादात्म्य निर्माण केले, हे होय. प्रथम अहंकार आणि तनु यांचे एकमेकावर प्रेम जडले. अज्ञानामुळे देहतादात्म्य निर्माण झाले. त्यानंतर विषयेच्छा निर्माण होऊन इच्छेचें कामांत रूपान्तर होते. पुढें द्वेष, द्वंद्वमोह निर्माण होतो. तो असा की, जो सात्त्विक धैर्यास प्रतिकूल, नियमन करण्यास अशक्य, छळणारा, वासना रसानें उन्मत्त, वासनासक्तच असल्याकारणे व सदाच असंतुष्ट, अतएव पंचविषय सेवनांत अखंड गर्क असणारा, विकृतीशीरत असल्यामुळे विकल्प निर्माण करून आडमार्गानें चालतो या सर्व विकारांच्या मांदीमुळे-विषयवासनांमुळे जीवास जन्ममरणरूपी दुःखाचे घाव सहन करावे लागतात [१३८ ते १७१].

काहीं थोडे पुण्यवान् लोक या जन्ममरणाच्या तडाख्यांतून सुटतात. ते आपल्या बुद्धीला भ्रंश पडूं देत नाहीत सत्कर्मद्वारां विषयवासनांचा त्याग करून सरळ जाऊन परब्रह्मरूपी मुक्तामास पोचतात. कृतकृत्य होऊन कर्माचे प्रयोजन संपते. मन नाहीसें होतें. त्या ऐक्यबोधांत भेदाचें दारिद्र्य तो मुळीच जाणत नाही. तें ब्रह्माशी तद्रूप झालेलें असल्यामुळे, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, अधियज्ञ इत्यादिकांचे त्यास यथार्थज्ञान झाल्यामुळे त्यांना शरीराच्या वियोगाच्या प्रसंगी इतर जीवांना मरणसमयी होणारे दुःख; कष्ट त्यास मुळीच होत नाहीत. तेच स्थिर अंतःकरणयुक्त योगी होत (१७२ ते १८४).

श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, त्यावेळीं भगवंतांनीं सांगितलेल्या शब्दरूपी कुपिकेच्या खाली अर्जुनाची अवधानरूपी ओंजळ-नव्हतीच. कारण, त्यावेळीं क्षणभर अर्जुनाचे लक्ष मागेच होते. ती भगवंताची वाक्यरूपी फळे तत्त्वज्ञानाच्या सिद्धांताचीच जणुं बनविलेली असून ब्रह्मसांत बुडवून परमानंदानें घोळलेली होती. त्या फळामुळे लाभलेल्या सुखसंपत्तीपुढें स्वर्गसुखहि त्यास कमी वाटूं लागले व जे आपण ऐकले ते अर्धवट ऐकले ते पुरे ऐकावे, अशी अर्जुनास तीव्र इच्छा-निर्माण झाल्यामुळे त्यास नित्रांत राहवेना. अमृत-मधुर शब्द श्रवणाच्या इच्छेनें अर्जुनानें भगवंतास विनंती केली देवा ! ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, आणि प्रयाणकाळीं योग्यांना होणारे तुझे स्मरण या सातहि गोष्टी कधीहि न ऐकलेल्या आश्चर्यकारक आहेत. तेव्हां या सात गोष्टींचा खुलासा-व्हावा ! या अर्जुनाच्या विनंतीतच आठव्या अध्यायाच्या आरंभाचे बीज आहे. श्रीगुरूंना अध्यात्म प्रश्न पुसण्याची अर्जुनाची हातोटी-म्हणजे नम्रतापूर्ण देवाच्या अभिप्रायावर नजर ठेवून आणि चतुराई वा सावधानता, हे एक अर्जुनच जाणतो. श्रीगुरूंना प्रश्न पुसतांना सर्वांनीं हा अर्जुनाचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवावा. मी तो श्रीकृष्णार्जुन संवाद सरळ, रसाळ मराठी भाषेत सांगणार आहे. माझ्या भाषेच्या सौन्दर्याने इंद्रियें सुखसमाधानात्मकतेचें राज्य करतीलच; पण जेथें शब्दमर्यादाच संपते अशा-ब्रह्मात्मैक्य सिद्धान्ताच्या गांवासहि नेण्याचे सामर्थ्य माझ्या शब्दांत आहे. श्रोत्यांनीं-शास्त्रीय शुद्ध अंतःकरणपूर्वक श्रवण करून तो ऐक्यबोध आत्मत्वानें संपादन करावा, असें श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेव म्हणतात.

[या संपूर्ण सातव्या अध्यायाचा नकाशा क्रमांक ९ पहावा]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय आठवा

अर्जुन उवाच :-

किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

मग अर्जुने म्हणितलें । हां हो जी अवधारिलें । जें म्यां पुसिलें । तें निरूपिजो ॥ १ ॥ सांगा कवण तें ब्रह्म । कार्यसया नाम कर्म । अथवा अध्यात्म । काय म्हणिपे ॥ २ ॥ अधिभूत तें कैसें । एथ अधिदैव तें कवण असे । हें उघड मी परियेसें । ऐसें बोला ॥ ३ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

देवा अधियज्ञ तो काई । कवण पां इये देहीं । हें अनुमानासि कांहीं । दिठी न भरे ॥ ४ ॥ आणि नियंता अंतःकर्णी । तूं जाणिजसी देहप्रेयाणीं । तें कैसेनि हे शाहूर्गपाणी । परिसवा मातें ॥ ५ ॥ देखा धवळारीं चिंतामणीचा । जरी पंहुडला होय दैवाचा । तरी वीसणतांही बोलु तयाचा । सोपुं न वचे ॥ ६ ॥ तैसें अर्जुनाचिया बोलासवें । आलें तेंचि म्हणितलें देवें । तें परियेसें गा बरवें । जे पुसिलें तुवां ॥ ७ ॥ किरीटी कामधेनुचा पांडा । वरी कल्पतरूचा आहे मांदोडीं । म्हणौनि मनोरथसिद्धीचिया चाडा । तो नवल नोहे ॥ ८ ॥ श्रीकृष्ण कोपोनि ज्यासी मारी । तो पावे परब्रह्मसाक्षात्कारी । मीं कृपेनें उपदेशु करी । तो कैशापरी न पवेल ? ॥ ९ ॥ जें कृष्णचि होइजे आपण । तें कृष्ण होय आपुलें अंतःकरण । मग संकल्पाचें आंगण । वोळंगती सिद्धी ॥ १० ॥ परि ऐसें जें प्रेम । तें अर्जुनीचि आथि निस्सीम । म्हणौनि तयाचें कामें । सदां सफळ ॥ ११ ॥ या कारणें श्रीअनंतें । तें मनोगत तयाचें पुसतें । होईल जाणोनि आइतें । वोगैरुनि ठेविलें ॥ १२ ॥ जें अपंत्य थानीहुनि निगे । तयाची भूक ते मायेसीचि लागे । एन्हवीं तें शब्दें काय सांगे । मग स्तन्य दे येरी ॥ १३ ॥ म्हणौनि कृपाळुवा गुरुचिया ठायीं । हें नवल नोहे कांहीं । परि तें असो आइका काई । जें देव बोलते जाहले ॥ १४ ॥

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय आठवा

अन्वयार्थ—हे पुरुषोत्तम—हे पुरुषोत्तमा, कृष्णा ! तत् ब्रह्म किं—तें ब्रह्म काय आहे ! सोपाधिक आहे की, निरुपाधिक ?—अध्यात्मं किं—या शरीरांत राहणारे अध्यात्म काय आहे ?—कर्म किं—कर्म काय आहे ?—च आणि—अधिभूतम्—अधिभूत म्ह० भूतांतील तत्त्व—किं प्रोक्तं—काय सांगितलें आहे ? अधिदैवं किम् उच्यते—अधिदैव कशाला म्हणतात ? १.

मग अर्जुन म्हणतो ! “अहो देवा ! ऐकलें का ? मी जें आतां विचारीत आहे तें मला स्पष्ट करून सांगावें १. तें ब्रह्म कोणतें ? कर्म कशाचें नांव आहे ? अथवा अध्यात्म कशाला म्हणतात ? ते सांगा २. अधिभूत ते कसे आहे ? आणि यांत अधिदैव ते कोण आहे ? हें मला नीट समजेल, असें सांगा ३.

अन्वयार्थ—मधुसूदन—हे मधुसूदना !—अत्र—यांतील अधियज्ञः—अधियज्ञ—कः—कोणता ?—कथं—त्याचें चिंतन कसें करावें ?—अस्मिन् वेहे—तो या देहांत आहे की, कोठें ?—च—आणि—प्रयाणकाले—मरणाच्या वेळीं—नियतात्मभिः—शांतचित्त पुरुषांकडून—कथं ज्ञेयः अस्ति—तुं कसा जाणण्यास योग्य आहेस ? २.

“देवा अधियज्ञ तो काय ! व तो या देहांत कोण आहे हें अनुमानानेंहि नीट असें कांहींच लक्षांत येत नाही ४. हे शार्ङ्गपाणे; ज्यांनीं आपले अंतःकरण स्वाधीन करून घेतलें आहे, त्यांच्याकडून अंतःकालीं तुं कसा जाणला जातोस ! हें मला चांगल्या रीतीनें ऐकव ” ५. [श्रीज्ञानदेव म्हणतात.] “पहा कीं—चिंतामणीच्या मंदिरांत एकादा

१ कशाला. २ डोळ्यांत भरत नाही. ३ स्वाधीन. ४ समजला जाशील. ५ अंतःकाली. ६ इच्छिलेलें देणाऱ्या मण्याच्या मंदिरांत. ७ निजला. ८ झोपेंत बरळतो. ९ व्यर्थ.

दैवान् मनुष्य जर निजला असेल तर तो जरी झोपेंत बरळला तरी त्याचें बरळण्यांतील शब्दहि व्यर्थ जात नाहीत ६. त्याचप्रमाणें, मला हें सांगा ” असें अर्जुन म्हणाल्या-बरोबरच देव म्हणाले, “अरे तूं जें कांहीं पुसलेस तें नीट ऐक ” ७. किरीटी, हें जणुं कामधेनूचें वासरुं असून त्याच्यावर कल्पतरूचा मांडव आहे, म्हणून त्याच्या मनांतील सर्व मनोरथ—हेतु सिद्धीस जावेत अशी इच्छा केली तर यांत नवल तें काय ? कांहींच नाही ८. श्रीकृष्ण ज्याला रागावून मारतात, तो देखील ब्रह्मसाक्षात्कारास पात्रतो; मग ज्याला कृपादृष्टीनें उपदेश करतील, तो काय ब्रह्मसाक्षात्कारास प्राप्त होणार नाही ? ९. ज्या वेळेस आपण कृष्णरूपच आहों असा आपला निश्चय होतो, त्यावेळीं आपलें अंतःकरणहि कृष्णरूपच बनतें; मग आपल्या संकल्परूप आंगणांत [आपल्या मनांत जे जे संकल्प येतील, ते ते पूर्ण करण्याकरितां] अष्टमहासिद्धि राबतील १०. परंतु आज अशा प्रकारचें जें निस्सीम प्रेम, तें एका अर्जुनाच्या ठिकाणीच आहे, म्हणून त्याच्या इच्छा नेहमीं सफल होतात ११. म्हणूनच अर्जुन ही आतां आपल्या मनांतील गोष्ट विचारील, असें जाणून अगोदरच श्रीकृष्णांनीं आयतेंच उचाराचें ताट वाटून ठेवलें १२. कारण स्तनपान करून दूर खेळत असलेली मुलाची भूक त्याच्या मातेलाच लागत असते. म्हणजे कळत असते एरव्ही ‘मला दूध पाज’ असें त्यानें सांगितल्या-वर मग कां ती त्याला दूध पाजते ? १३. म्हणून तसेंच कृपाळू अशा सद्गुरूंचे ठिकाणीं [आपल्या शिष्यासंबंधीं] असले हें प्रेम असणें म्हणजे कांहींच नवल नव्हे. पण हें असो, अगोदर देव जें कांहीं बोललें, तें ऐका १४.

१० खोंड, गोन्हा. ११ मंडप. १२ मन. १३ राबतात. १४ इच्छा. १५ वाटून. १६ जे बालक स्तनपान करीत असतें. १७ दूध. १८ ती आई.

श्रीभगवानुवाच :—

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

मग म्हणितलें सर्वेश्वरें । जें आकारीं इयें खोकरें । कोंदलें असत न खिरे ।
कवणे काळीं ॥ १५ ॥ एन्हवीं संपूरपण तयाचें पहावें । तरी शून्यचि नव्हे
स्वभावें । वरि गगनाचेनि पालेवें । गाळुनि घेतलें ॥ १६ ॥ जें ऐसंही परि
विरुळें । इये विज्ञानांचिये खोळे । हालवलेहि न गळे । तें परब्रह्म ॥ १७ ॥ आणि
आकाराचेनि जालेपणें । जन्मधर्मातें नेणें । आकांरलोपीं निमणें । नाहीं कहीं
॥ १८ ॥ ऐशिया आपुलियाची सहज स्थिती । जया ब्रह्माची नित्यंता असंती ।
तया नाम सुभद्रापंती । अध्यात्म गा ॥ १९ ॥ मग गगनीं जेविं निर्मळें । नेणों
कैचीं एके वेळे । उठती घनपेटळें । नानावर्णें ॥ २० ॥ तैसें अमूंतीं तिये विशुद्धें ।
महंदादि भूतभेदें । ब्रह्मांडाचे बांधे । होंचि लागती ॥ २१ ॥ पै निर्विकल्पाचिये
बैरडीं । फुटे आदिसंकल्पाची विरूढी । आणि "तें सर्वेचि मोडोनि" ये ढोंढी ।
ब्रह्मगोळकांच्या ॥ २२ ॥ तया एकैकाचे भीतरीं पाहिजे । तंव बीजाचाची भैरिला
देखिजे । मार्जी होतिया जातिया नेणिजे । लेखं जीवा ॥ २३ ॥ मग तया
ब्रह्मगोळकांचें अंशांश । प्रसवती आदिसंकल्प असमसंहास । हें असो ऐसी बहुवस ।
सृष्टी वाढे ॥ २४ ॥ परि दुजेनविण एकला । परब्रह्मींचि संचला । अनेकत्वाचा
आला । पूर जैसा ॥ २५ ॥ तैसें समविषमत्व नेणों कैचें । वायांचि चरांचर रचे ।
पाहतां प्रसवतिया योनीचे । लक्ष दिसती ॥ २६ ॥ येरी जीवभावाचिये पालविये ।
कांहीं मर्यादा करूं नये । पाहिजे कवण हें आघवें विये । तंव मूळ तें शून्य ॥ २७ ॥
म्हणौनि कर्ता मुदल न दिसे । आणि सेखीं कारणही कांहीं नसे । मार्जी कार्यचि
आपैसें । वाढों लागे ॥ २८ ॥ ऐसा करितेनविण गोचरु । अव्यक्तीं हा आकारु ।
निपजे जो व्यापारु । तया नाम कर्म ॥ २९ ॥

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभता वर ॥ ४ ॥

आतां अधिभूत जें म्हणिजे । तेंहि सांगों संक्षेपें । तरी होय आणि हारपे । अभ्र
जैसें ॥ ३० ॥ तैसें असतेपण आहाच । नाहीं होइजे हें साच । जयातें रूपा आणिती
पांचपांच । मिळोनियां ॥ ३१ ॥ भूतातें अधिकरुनि असे । आणि भूतसंयोगें तरी
दिसे । जें वियोगावेळे भ्रंशें । नामरूपादिक ॥ ३२ ॥ तयातें अधिभूत म्हणिजे ।

अन्वयार्थ-परमम् अक्षरं- जें निरतिशय अविनाशी तत्त्व तेंच-ब्रह्म-ब्रह्म आहे-स्वभावः-त्या परम अक्षर ब्रह्माचाच प्रत्येक देहांतील प्रत्यगात्मभाव हेंच-अध्यात्मम् उच्यते-अध्यात्म तत्त्व आहे, असें म्हटलें जातें.-भूत-भावोद्भवकरः-भूतांचा सद्भाव उत्पन्न करणारा-विसर्गः-दैवतांना उद्देशून चरुपुरोडाशादि द्रव्यांचा जो त्याग-कर्मसंज्ञितः-त्यालाच कर्म ही संज्ञा आहे ६.

✓ मग सर्वेश्वर श्रीकृष्ण म्हणाले:-जें या सर्व कूटस्थ आकारांत [आकार मात्रांत] ओतप्रोत भरलेलें असूनहि कोणत्याहि वेळीं गळत नाही [नाश पावत नाही;] १९. बरें, त्याचा सूक्ष्मपणा पहावा, तर शून्यच आहे असें वाटेले; परंतु तसें नव्हे [कारण, स्वभावाने ते निर्विशेष सामान्य संत आहे.] तें किती सूक्ष्म आहे म्हणाल, तर सूक्ष्मातिसूक्ष्म अशा आकाशाच्या पदरांतूनहि गाळून घेतलें आहे १६. अशा प्रकारचें जें अतिसूक्ष्म आहे, तरीपण जें प्रपंचरूपी [ज्ञानाच्या] वस्त्राच्या गाळणींतून हालवले असतांहि गळत नाही, ते 'परब्रह्म' होय १७. आणि आकार म्हणजे शरीर हें जन्मास आल्यानें परब्रह्म, जन्म-रूपी विकारात्मक धर्मास जाणत नाही, [परब्रह्म जन्मत नाही] व तें आकारात्मक शरीर नाश पावल्यावरहि जें कधींहि नाश पावत नाही १८. हे सुभद्रापते ! अशा रीतीनें ज्या ब्रह्माची आपल्या सहजस्थितिनें नित्यता असते, त्यालाच " अध्यात्म " असें म्हणतात १९. मग निर्मळ आकाशांत नानारंगांचे ढग एकदम कसे उत्पन्न होतात हें ज्याप्रमाणें कळत नाही २०. त्याचप्रमाणें त्या निराकार व विशुद्ध ब्रह्मांत प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकारादि भेदांनीं ब्रह्मांडाचे आकार होऊंच लागतात २१. परंतु कल्पनातीत विशुद्ध परब्रह्मरूपी माळ जमिनीवर [एकोऽहं बहुस्याम्] अर्थात् मी बहुत प्रकारचा होईन अशा संकल्पाचा अंकुर उत्पन्न होतो. व त्याला लागलीच ब्रह्मांडाचे पुष्कळ धोंडे [आकार] दाट उत्पन्न होतात २२. प्रत्येक आकारांत पाहूं लागले म्हणजे तो मूळ बीजानें म्हणजे ब्रह्मानेंच भरला आहे असें दिसतें; आणि त्या प्रत्येक [ब्रह्मांडांत] किती जीव होतात व जातात याचीं गणनाहि करितां येत नाही २३. मग त्या ब्रह्मांडाच्या गोलांतील अंशरूप प्रत्येक

१ मोडकें-भोंकाचें शरीर. २ दाट भरलेलें. ३ गळत नाही. ४ बारीकपण. ५ पदरानें. ६ विरळ, सूक्ष्म. ७ प्रपंचाचें. ८ झोळींत. ९ जन्मलेपणें. १० आकाराच्या नाशानंतर. ११ नाश पावणें, मरणें. १२ निरंतर. १३ असणारी. १४ अर्जुना. १५ देहांतांत ब्रह्म. [कूटस्थ किंवा प्रत्यगात्मा.] १६ गडद दगांचा पडदा. १७ निराकार शुद्ध

अंगापासून [जीवापासून] असंख्यात आदिसंकल्प निर्माण होऊंच लागले. हे असो, अशा रीतीनें सृष्टीचा फार विस्तार होऊंच लागतो २४. परंतु दुसऱ्या कोणाशिवाय एकटेंच परब्रह्म सर्वत्र भरलेलें असून मायेच्या उपाधीने अनेक रूपानें नटून जणुं त्याचे ठिकाणीं अनेकत्वाचा पूर आल्याप्रमाणें भासतें २५. त्याचप्रमाणें [ब्रह्माचे ठिकाणी] स्थावरजंगमात्मक विश्वाची रचना कारण नसतां उगीच होते. त्यांत समविषमत्व कोटून आलें, हें समजत नाही, परंतु ते पाहूं गेलें असतां प्रसवणाऱ्या योनीचे लक्षावधि प्रकार उत्पन्न झालेले दिसतात २६. या व्यतिरिक्त नानाप्रकारच्या जीवभावरूपी पालवीच्या विस्ताराची गणनाच करतां येत नाही. हे सर्व कोण प्रवसते ! हें पाहूं गेलें तर त्याचें मूळ शून्य म्ह. मायाच आहे २७. म्हणून मूळांत याचा कर्ता कोणी दिसत नसून आणि शेवटी कांही कारणहि दिसत नाही व मध्येंच कार्यच आपोआप वाढावयास लागते [याचेच नांव मायिक देखावा] २८. अशा प्रकारें अव्यक्ताच्या ठिकाणीं कर्त्याचांनून हा प्रत्यक्ष दिसणारा आकार उत्पन्न होतो असा उत्पत्तीचा जो व्यापार, त्याला 'कर्म' असें नांव आहे २९.

अन्वयार्थ-क्षरः भावः-विनाशी भाव-हेंच-अधि-भूतं-सर्व भूतांतील-तत्त्व आहे-च - आणि-पुरुषः-सर्वांच्या शरीरांत राहणारा पुरुष हेंच-अधिदैवतम्-अधिदैवत-देवांतील तत्त्व आहे-हे देहभूतां वर- हे देहधारण करणारांतील श्रेष्ठ अर्जुना !-अत्र देहे- या देहांत - अधियज्ञः- अधियज्ञ-यज्ञाभिमानी देवता-अहम् एव-मीच आहे ४.

आतां 'अधिभूत' ज्याला म्हणतात तेंहि संक्षेपानें सांगतों. ज्याप्रमाणें ढग उत्पन्न होतात आणि लय पावतात ३०. त्याचप्रमाणें, ज्यांचें अस्तित्व लटकें वरवर असते व वस्तुतः 'न होणे' हेच ज्याचे खरे स्वरूप आहे व ज्याला पंचमहाभूतें एकत्र होऊन फक्त इंद्रिय गोचर रूपाला आणतात ३१. जें पंचमहाभूतांच्या आश्रयानें असतें त्यांच्याच संयोगानें [पंचिकरणानें] च दृष्टीस पडतें व पंचमहाभूतांच्या वियोग कालीं लय पावतें, असें जें नांव-रूपादिक ३२.

ब्रह्मांत. १८ प्रकृति अहंकारादिकांच्या. १९ आकार. २० कल्पनातीत शुद्ध ब्रह्माच्या. २१ माळजमिनीत. २२ मी बहुत प्रकारचा होईन या संकल्पाच्या. २३ अंकुर, वाढ. २४ ओंकार. २५ भरून लावतात. २६ धोंडे [आकार] २७ ब्रह्मांड. २८ आंत पहावें तों. २९ भरलेला. ३० गणना. ३१ असंख्यात. ३२ स्थावरजंगम विश्व.

मग अधिदैव पुरुष जाणिजे । जेणें प्रकृतीचें भोगिजे । उपार्जिलें ॥ ३३ ॥ जो
 चेतनेचा चक्षु । जो इंद्रियदेशांचा अध्यक्षु । जो देहास्तमानां वृक्षु । संकल्प
 विहंगमाचा ॥ ३४ ॥ जो परमात्माचि परी दुसरा । जो अहंकारनिद्रा निदसुरा ।
 म्हणौनि स्वप्नीचिया वोरबारा । संतोषें शिणे ॥ ३५ ॥ जीव येणें नावें । जयातें
 आळविजे स्वभावे । तें अधिदैवत जाणावें । पंचायतर्तनीचें ॥ ३६ ॥ आतां इयेचि
 शरीरग्रामी । जो शरीरभावातें उपशैमी । तो अधियनु एथ गा मी । पंडुकुमरा
 ॥ ३७ ॥ येर अधिदैवाधिभूत । तेहि मीचि कीर समस्त । परि पंधरें किडाळा
 मिळत । तें काय सांके नोहे ? ॥ ३८ ॥ तरि तें पंधरेपण न मैळे । आणि
 किडाळाचियाही अंशा न मिळे । परि जंव असे तयाचेनि मेळें । तंव सांकेचि
 म्हणिजे ॥ ३९ ॥ तैसें अधिभूतादि आघवें । हें अविद्येचेनि पालवें । झांकलें तंव
 मानावें । वेगळें ऐसें ॥ ४० ॥ तेचि अविद्येची जैवनिका फिटे । आणि भेदभावाची
 अवधी तुटे । मग म्हणों एक होऊनि जरी आटे । तरी काय दोनी होती ? ॥ ४१ ॥
 पै केशांचा गुंडाळा । वरि ठेविली स्फटिकशिळा । ते वरि पाहिजे डोळां । तंव
 भेदली गमती ॥ ४२ ॥ पाठीं केश परीते नेले । आणि भेदलेपण काय नेणों
 जाहालें । तरी डांक देऊनि सांदिलें । शिळेतें काई ? ॥ ४३ ॥ ना ते अखंडाचि
 ओंयती । परि संगें भिन्न गमली होती । ते सारिलिया मागौती । जैसी कां तैसी
 ॥ ४४ ॥ तेवींचि अहंभावो जाये । तरी ऐक्य तें आधींचि आहे । हांचि साचें जेथ
 होये । तो अधियनु मी ॥ ४५ ॥ पै गा आम्हीं तुज । सकळ यज्ञ कर्मजें । सांगितलें
 कां जें काज । मनीं धरुनि ॥ ४६ ॥ तो हा सकळ जीवांचा विसांवा । नैष्कर्म्य
 सुखाचा ठेवा । परि उघड करुनि पांडवा । दाविजत असे ॥ ४७ ॥ पहिलिया
 वैराग्यइंधन^{३३} परिपूर्ती । इंद्रियानैर्ळीं प्रदीप्ती । विषयद्रव्यांचिया आहुती । देऊ-
 नियां ॥ ४८ ॥ मग वज्रांसन तेचि उर्वी । शोधूनि आधारमुद्रा बरवी ।
 वेदिका रचे मांडवी । शरीराच्या ॥ ४९ ॥ तेथ संयमांगीचीं कुंडें ।
 इंद्रियद्रव्याचेनि पंवाडें । यजिजती उदंडें । युक्तिधोषें ॥ ५० ॥ मग
 मनप्राणसंयमु । हाचि हवनसंपदेचा संप्रैमु । येणें संतोषविजे निर्धूमु ।
 ज्ञानानैळु ॥ ५१ ॥ ऐसेनि हें सकळ ज्ञानीं सैमपें । मग ज्ञान तें ज्ञेयी^{३४} हारपे ।

[नामरूपात्मक शरीर व जगत्] त्याला “अधिभूत” असे म्हणतात. आतां अधिदैवत म्हणजे [पुरुष] जीव असे समजावे. तो कसा तर जो प्रकृतीने उत्पन्न केलेल्या व मिळविलेल्या भोगांचा उपभोग घेतो ३३. जो बुद्धीचा प्रकाशक, इंद्रियरूप देशाचा अधिपति व शरीराच्या अंतर्कालीं संकल्परूप पक्षाचा राहण्याचा किंवा विसावा घेण्याचा वृक्ष ३४. जो तत्त्वतः प्रत्यक्ष परमात्माच आहे, परंतु दुसरा म्ह. स्वतःस भिन्न समजू लागला, कारण अहंकाररूप निद्रेंत निजल्यामुळे ज्याला द्वैत प्रतीतीरूप स्वप्नांतील खटपटीने संतोष व शीणहि होतो; ३५. आणि ज्याला सहजच ‘जीव’ या नांवाने हांक मारावी व जो पंचभूतात्मक शरीररूपी घरांतील मुख्य देवता आहे म्हणून त्यास “अधिदैवत” समजावे ३६. आतां पंडुकुमरा ! याच शरीररूप गांवांत जो शरीरभावाला [देहतादात्म्याला] नष्ट-ल्लय करितो, तो या शरीरांतील “अधियज्ञ” मी होय ३७. इतर अधिदैव व अधिभूत तेहि सर्व खरोखर मीच आहे; परंतु उत्तम कसाचें सोने हिणकसाला मिळविल्यावर तें डाकलग-कमी प्रतीचे होत नाही कां ? ३८. तरीपण त्या सोन्याचा उत्तमपणा मळून कमी होत नाही, तें किडाळाच्या भागास मळून हिणकसहि होत नाही; परंतु जोपर्यंत हिणकसाच्या एकत्र संबंधाने असतें तोपर्यंत त्याला ‘डाकलगच’ म्हटले जाते ३९. त्याचप्रमाणें अधिभूतादि हें सर्व अज्ञानाच्या पदरानें जोपर्यंत झांकलेले आहेत तोपर्यंत वेगळे आहेत असे मानले पाहिजेत ४०. तोच अज्ञानाचा पडदा गेल्यामुळे भेदभावाची मर्यादाच नष्ट होते मग ते [जीव व परमात्मा] एक होऊन मिळतात [परस्परैक्य होते] असें जर म्हणावे तर ती मूळची काय दोन होती ? ४१.

असें पहा कीं, केसांचा गुंडाळा असून त्यांजवर स्फटिकाची शिळा ठेवली तर ती शिळा वरच्या दृष्टीने पाहू गेले असतां जशी भेगळलेली दिसते; ४२. पाठीमागून ते केस त्या स्फटिक शिळेपासून एके बाजूस केल्यावर तिच्या चिरा, भंगलेपण कोणीकडे गेले हें समजत नाही; तर मग त्या शिळला डांक लावून जोडले आहे काय ? ४३. तर नाही; ती मूळची अखंडित होती, तशीच आहे परंतु केसांच्या संगतीने भंगलेली भासत होती. नंतर ते केस दूर-एके बाजूस केल्यावर पुनः ती शिळा मूळची जशी होती तशीच [अखंड] दिसते ४४. त्याप्रमाणें अहंकार नाहीसा झाला म्हणजे ऐक्य हें मूळचेंच आहे व हें ऐक्य खरोखर जेथें प्रत्ययास येतें, तो ‘अधियज्ञ’ मीच आहे ४५. अरे ! हें पहा, आम्ही जो हेतु मनांत धरून, ‘सर्व यज्ञ कर्मापासून झालेले आहेत’ असें पूर्वी [चौथ्या अध्यायांत] तुला सांगितलें, तोच हा अधियज्ञ होय ४६. तो ‘अधियज्ञ’ जीवांचा विसावा आहे व नैष्कर्म्य [ब्रह्म] सुखाचा ठेवा आहे; पण अर्जुना ! तुला तो मी स्पष्ट करून सांगत आहे ४७. प्रथम वैराग्यरूप इधनाच्या पूर्णतेने [सहाय्याने] चांगला पेट घेतलेल्या इंद्रियरूप अग्निमध्ये शब्दादि विषयरूपी द्रव्याच्या आहुति देऊन ४८. मग वज्रासन हीच कोणी भूमिका तीच शुद्ध करून शरीररूपी मांडवामध्ये मूळबंधमुद्रेचा चांगला ओटा तयार करितात ४९. त्या ठिकाणीं इंद्रिय-निग्रहरूप अग्नीच्या कुंडांत इंद्रियरूप विपुल होमद्रव्यें घादून योगमंत्रानें यजन करितात ५०. मग मन, प्राण व यांचा निग्रह हीच कोणीएक होमाच्या द्रव्याची तयारी, हिनें धुर-रहित असा जो निर्दोष ज्ञानाग्नि त्याला संतोषित करितात ५१. याप्रमाणें हें वर सांगितलेले सर्व साहित्य ज्ञानरूपी

१ जीव. २ उत्पन्न केलेले. ३ बुद्धीचा द्रष्टा. ४ शरीराच्या अंती. ५ मनोरथरूप पक्षाच्या. ६ परंतु. ७ कारण. ८ निजलेला. ९ खटपटींत. १० हांक मारावी, म्हणावें. ११ या पंचमहाभूतात्मक स्थानांतील [शरीरांतील]. १२ लयातें पाववी. १३ कमी प्रतीचें. १४ पदरानें, १५ पडदा. १६ अंतर, मर्यादा. १७ फुटलीशी दिसते. १८ एके बाजूस. १९ स्वाभाविक, मूळची. २० कर्मापासून झालेले. २१

ब्रह्मसुखाचा. २२ वैराग्यरूपी जळणाच्या पुरवठ्यानें. २३ पेटलेल्या इंद्रियरूपी अग्नीत. २४ शब्दस्पर्शादिकांच्या. २५ आधार, बंध. २६ पृथ्वी. २७ मूळबंधमुद्रा. २८ यज्ञकुंडी-वरील ओटा. २९ इंद्रियनिग्रहरूप अग्नीची. ३० विस्तारानें, महत्त्वानें. ३१ योगमंत्रानें. ३२ मन व प्राण यांचा निग्रह. ३३ समारंभ. ३४ धुराविरहित. ३५ ज्ञानाग्नि. ३६ अर्पण होतें. ३७ जाणावयाचें जें ब्रह्म त्यामध्ये.

पाठीं ज्ञेयचि स्वरूपें । निखिल उरे ॥ ५२ ॥ तया नांव गा अधियेजु । ऐसें बोलिला जंव सर्वजु । तंव अर्जुन अतिप्रांजु । तया पातलें तें ॥ ५३ ॥ हें जाणोनि म्हणितलें देवें । पार्था परिसतु आहासि बरवें । या कृष्णाचिया बोलासवें । येरु सुखाचा जाहला ॥ ५४ ॥ देखा बालकाचिया धणिं धाडजे । कां शिष्याचेनि जाहलेपणें होइजे । हें सद्गुरुचि एकलेनि जाणिजे । कां प्रेसवतिया ॥ ५५ ॥ म्हणौनि सात्त्विक भावांची मांदी । कृष्णाआंगीं अर्जुनाआधीं । न समातसे परी बुद्धी । सांवरुनि देवें ॥ ५६ ॥ मग पिकलिया सुखाचा परिमळु । कीं निवालिया अमृताचा कल्लोळु । तैसा कोंवळा आणि सरळु । बोलु बोलिला ॥ ५७ ॥ म्हणे परिसणेयांचिया रायां । आइकें बापा धनंजया । ऐसी जळों सरलिया माया । तेथ जाळितें तेंही जळे ॥ ५८ ॥

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

जें आतांचि सांगितलें होतें । अगा अधियज्ञ म्हणितला जयातें । जे आदींचि तया मातें । जाणोनि अंती ॥ ५९ ॥ ते देह झोलें ऐसें मानुनी । ठेले आपणपें आपण होउनी । जैसा मठं गगना भरुनी । गगनींचि असे ॥ ६० ॥ ये प्रतीतीचिया माजघरीं । तया निश्चयाची वोवरी । आली म्हणौनि बाहेरी । नव्हेचि से ॥ ६१ ॥ ऐसें सबाह्य ऐक्य संचलें । मीचि होऊनि असतां रचिलें । बाहेरि भूतांचीं पांचही खवलें । नेणतांचि पडिलीं ॥ ६२ ॥ आतां उंभेयां उभेपण नाहीं जयाचें । मा पडिलिया गंहन कवण तयाचें । म्हणौनि प्रतीतीचिये पोटीचें । पाणी न हाले ॥ ६३ ॥ ते ऐक्याची आहे वोतिली । कीं नित्यतेचिया हृदयीं घातली । जैसी समरससंमुद्रीं धुतली । रेंळेचिना ॥ ६४ ॥ पै अथौवीं घट बुडाला । तो आंतबाहेरी उदकें भरला । पाठीं दैवगत्या जरी फुटला । तरी उदक काय फुटे ? ॥ ६५ ॥ नातरी सपें कवेंच सांडिलें । कां उबारेनें वस्त्र फेडिलें । तरी सांग पां काय मोडलें । अवैवोंमार्जी ? ॥ ६६ ॥ तैसा आकारु हा आहाचें भ्रंशे । वांचूनी वस्तुं ते सांचलीचि असे । तेचि बुद्धि जालिया विसंकुसे । कैसेनि आतां ॥ ६७ ॥ म्हणौनि यापरी मातें । अंतकाळीं जाणंतसाते । जे मोकलित्ती देहातें । ते मीचि होती ॥ ६८ ॥ एन्हवीं तरी साधारण । उरीं आदळलिया मरण । जो आठवु धरी अंतःकरण । तेंचि होइजे ॥ ६९ ॥

अग्नीत समर्पण करून मग ते ज्ञान ज्ञेयांत-ब्रह्मांत लय पावतें; नंतर निव्वळ ज्ञेय असें जें ब्रह्म, तेंच स्वरूपाने एकटें उरतें ५२. त्यालाच 'अधियज्ञ' असें नांव आहे. असें ज्या वेळेस सर्वज्ञ श्रीकृष्ण बोलतात न बोलतात तोंच महाबुद्धिमान् असा जो अर्जुन त्याच्या ते ध्यानांत आले ५३. हे अर्जुनाला [ब्रह्म] समजले असें देवांनीं जाणून ते म्हणाले- 'तू फार उत्तम प्रकारें ऐकतो आहेस.' असें श्रीकृष्ण बोळताच अर्जुनहि संतोषित झाला ५४. पहा कीं, तान्हा मुलाच्या तृतीनें आपण तृप्त व्हावें किंवा शिष्याच्या पूर्ण कृतार्थ होण्यानें आपण कृतार्थ व्हावें, हें एक जन्मदात्री आई किंवा सद्गुरूच जाणतात ५५. म्हणून अर्जुनाच्या पूर्वीच अर्जुनाच्या बोधाकडे पाहिल्या- बरोबर श्रीकृष्णाच्या अर्गां अष्ट सात्त्विक भावांचा समुदाय उत्पन्न होऊन तो मावेनासा झाला, परंतु देवांनीं तो आपल्या बुद्धीनें सांवरून ५६. मग पूर्णतेस पावलेल्या सुखाच्या [सुखरूपी फळाच्या] सुगंधाप्रमाणें किंवा शांत झालेल्या अमृताच्या लाटांप्रमाणें कोमल आणि सरळ असे बोल, ते बोलू लागले ५७. मग श्रीकृष्ण म्हणतात:- श्रवण करणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ अशा अर्जुना ऐक. बाबारे ! माया जळण्याची संपून गेली म्हणजे मग तिला जाळणारे ज्ञानहि तेथें [निवर्त्य असें कांहीं नसल्यामुळे] जळून जातें ५८.

अन्वयार्थ—च-आणि-अन्तकाले-मरणसमयी-माम् एव स्मरन्-माज्ञेच स्मरण करणारा असा होत्साता-कलेवरं मुक्त्वा-शरीराचा त्याग करून-यः-जो-प्रयाति-जातो-सः तो-मद्भावं-मद्भावास-वैष्णवतत्त्वास-याति-प्राप्त होतो-अत्र-यांत-संशयः--संशय-न अस्ति-नाहीं. ५

अरे ! आतांच ज्याला अधियज्ञ म्हणतात-म्हणून जे मी आपलें स्वरूप सांगितलें होते, त्या मला जे जीवन्त-पर्णी जाणल्यामुळे प्राणान्त समयीहि मला जाणतात ५९. कारण, देहादि अनात्म पदार्थ मिथ्या मानून स्वतःचे ठिकाणीं स्वतःच आत्मरूप-ब्रह्मरूप होऊन असतात.

१ ब्रह्म. २ महान् बुद्धिमान्. ३ समजले, पटले. ४ तृप्तीनें तृप्त रहावें. ५ कृतार्थपणानें. ६ मातेनें. ७ समुदाय. ८ मावत नाही. ९ लाट. १० श्रोत्यांमध्ये श्रेष्ठ. ११ जाळणारे [ज्ञान]. १२ मिथ्या. १३ वेळ, घर. १४ कोठडी, खोली. १५ आंतबाहेर. १६ भरले. १७ कवचें.

सा. श्रीज्ञा.....१८

एखादें घर आकाशानें भरून आकाशांतच जसें असतें ६०. त्याप्रमाणें यावरील अनुभूतिरूपी माजघरांतील त्याची निश्चयरूप खोली असतें, तीत त्यास [ज्ञोप] आली म्हणून त्याला ब्रह्माशिवाय बाह्य विषयांचे वा देहादिकांचें स्मरणच होत नसतें ६१. अंशा प्रकारें अंतर्बाह्य ऐक्य भरलेले असून जो मद्रूपच होऊन राहिला आहे, तो बाहेरील पंचमहाभूतांच्या खपल्या [भौतिक पंचकोशयुक्त शरीर] ही त्यास न कळतांच पडून जातात ६२. जें शरीर जिवंत असतां हि त्याच्या उभेपणाची जो जाणीव किंवा पर्वा बाळगीत नाही, त्यास तें शरीर पडल्यावर त्याचें संकट वा दुःख काय होणार ? म्हणून केव्हांहि अनुभूतीच्या पोटांतले [निश्चयरूपी] पाणी हालत नाही. [अंतर्कालीं त्याचा ब्रह्मात्मैक्यतेविषयीचा निश्चय टळत नाही] ६३. ती प्रतीति जणुं ऐक्य रसाचीच ओतलेली आहे किंवा अविनाशीपणाच्या हृदयांत घातलेली आहे की काय, किंवा ती प्रतीति ऐक्याच्या पूर्णानंद समुद्रांत जणुं धुतली आहे. म्हणून [कामादिक मळांनी] ती मळत नाही ६४. हें पहा खोल पाण्यांत घट बुडाला असतां तो आंत व बाहेर पाण्यानेच भरलेला असतो; पण दैवगत्या जर तो मागाडून पाण्यांतच फुटला तर त्यांतील उदक फुटते काय ? ६५. किंवा सर्पानें कात टाकली, अथवा एखाद्याने उणतेमुळे वस्त्र फेडून टाकलें, तर त्यामुळे अवयवांत कांहीं [मोडतोड] बिघाड होतो कां ? सांग बरे ? ६६. त्याप्रमाणें वरवर दिसणारा हा मिथ्या शरीररूपी आकार जरी नाश पावला तरी त्याशिवाय अधिष्ठान ब्रह्मवस्तु, कीं जी मूळचीच सर्वत्र भरलेली आहे, आणि ती ब्रह्मवस्तूच जर बुद्धि झाली, तर मग आतां [देहपाताचे वेळीं] ती बुद्धि कशी बरे डगमगेल ? ६७. म्हणून अशा रीतीनें अंतर्कालीं मला जाणत असतां [माज्ञें स्मरण ठेवून] जे देह सोडतात, ते मद्रूपच होतात ६८. एव्हचीं साधारण नियम असा आहे कीं, मरण येऊन ठेपले असतां अंतःकरणांत

१८ उभे असलेल्यास १९ संकट, कठीण. २० पूर्णानंद, समुद्रांत. २१ मळेना. २२ खोल पाण्यांत. २३ कात. २४ उणतेमुळे. २५ अवयवांमध्ये. २६ वरवरचा, मिथ्या. २७ ब्रह्म. २८ बुद्धीनें जाणिले असतां. २९ तत्पर. ३० जाणत असतां. ३१ सोडितात.

॥ ६९ ॥ जैसा कवण एकु काकुळती । पळतां पवनगती । दुपाउँलीं अवचित्तीं ।
कुहामाजीं पडियेला ॥ ७० ॥ आतां तया पडण्याआरौतें । पडण चुकवावया
पैरौतें । नाहीं म्हणौनि तेथें । पडावेंचि पडे ॥ ७१ ॥ तेविं मृत्यूचेनि अवसरें
एकें । जें येऊनि जीवासमोर ठाके । तें होणें मग न चुके । भलतयांपरी ॥ ७२ ॥
आणि जागता जंव असिजे । तंव जेणें ध्यानें भावर्ना भाविजे । डोळां लागतखेवो
देखिजे । तेंचि स्वप्नीं ॥ ७३ ॥

यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

तेविं जितेनि'' अवसरें । जें आवडोनि जीवीं'' उरे । तेंचि मरणाचिये'' मेरे ।
फौर हों लागे ॥ ७४ ॥ आणि मरणीं जया जें आठवे । तो तेचि गतीतें पावे ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

म्हणौनि सदा स्मरावें । मातेंचि तुवां ॥ ७५ ॥ डोळां जें देखावें । कां कार्नीं हन
ऐकावें । मनीं जें भावावें । बोलवें वाचें ॥ ७६ ॥ तें आंत बाहेरी आघवें । मीचि
करुनि घालावें । मग सर्वीं काळीं स्वभावें । मीचि आहे ॥ ७७ ॥ अर्जुना ऐसें
जाहालिया । मग न मरिजे देह गेलिया । मा संग्रामु केलिया । भय काय तुज ?
॥ ७८ ॥ तूं मन बुद्धि सोंवेंसी । जरी माझिया स्वरूपीं अर्पिंसी । तरी मातेंचि
गा पावसी । हे माझी भाक ॥ ७९ ॥ हेंचि कायिसंया वरी होये । ऐसा जरी
संदेहो वर्ततु आहे । तरी अभ्यासूनि आदीं पाहें । मग नव्हे तरी कोपें ॥ ८० ॥

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचितयन् ॥ ८ ॥

येणेंचि अभ्यासेंसी योगु । चित्तासि करी पां चांगु । अगा उपायबळें पंगुं ।
पहाड ठाकी ॥ ८१ ॥ तेविं सदभ्यासें निरंतर । चित्तासि परमपुरुषाची मोहेंर ।
लावीं मग शरीर । राहो अथवा जावो ॥ ८२ ॥ जें नानागतीतें पाववितें । तें
चित्त वेंरील आत्मयातें । मग कवण आठवी देहातें । गेलें कीं आहे ? ॥ ८३ ॥
पैं सरितेचेनि ओघें । सिंधुजळा मीनलें धोघें । तें काय वर्तत आहे मागें ।
म्हणौनि पाहों येती ? ॥ ८४ ॥ ना तें समुद्रचि होऊन ठेलें । तेविं चित्ताचें
चैतन्य जाहालें । जेथ यातायात निमालें । घनानंद जें ॥ ८५ ॥

कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

ज्यांचें स्मरण असतें. त्या गतिप्रत तो पावतो ६९. ज्याप्रमाणें कोणी एखादा भयभीत मनुष्य वाऱ्यासारखा पळत असतां मार्गांत दोन्ही पाय निसटून अवचित आडांत पडला ७०. आतां त्या स्थितींत त्याला पडण्याच्या अगोदर अन्य उपाय नसल्यामुळे पळण्याचा वेग आबरून धरून, पडणें चुकविण्यासाठी अवसरच नाही; म्हणून पडावेच लागते ७१. त्याप्रमाणें मृत्युसमयी जीवासमोर जी कांहीं एक वस्तु उभी राहते, तदुपच [मरणानंतर] त्यास व्हावें लागतें. ती वस्तु होणे मग कोणत्याहि उपायाने चुकत नाही ७२. आणि मनुष्य जागा असतो त्यावेळीं त्याच्या मनानें ज्याचा ध्यास घेतलेला असतो तेच त्याला बहुधा डोळा लागल्याबरोबर स्वप्नांत दिसू लागते ७३.

अन्वयार्थ—वा कौन्तेय—अथवा हे अर्जुना !—यं यं अपि भावं—ज्या ज्या पदार्थांचें—स्मरन्—स्मरण करीत—अन्ते—अंतसमयी—कलेवरं—शरिराला—त्यजति—सोडतो—तं तं एव—त्या त्या पदार्थांलाच—सदा—सर्वदा—तद्भावभावितः—त्या पदार्थांच्या वासनेचा अभ्यास केलेला पुरुष—एति—प्राप्त होतो ६.

त्याप्रमाणे, जिवंत असतांना अंतःकरणात जी गोष्ट आवडीनें रहात असतें, त्याविषयीचीच आवड अंतकालचे समयी वृद्धिगत होतें; ७४. आणि मरणाच्या समयी ज्यास ज्या गोष्टीची आठवण होत असते, त्याच गतीला तो [मरणानंतर] पावतो.

अन्वयार्थ—तस्मात्—त्या अर्थी—सर्वेषु कालेषु—सर्व काली—अहोरात्र—मां—मला—अनुस्मर—आठव—माझे स्मरण कर—च—आणि—युध्य—युद्ध कर—मयि अर्पितमनोबुद्धिः—माझ्या ठिकाणी ज्यानें आपलें मन व बुद्धि अर्पिली आहेत असा तूं—माम् एव—मलाच—एष्यसि—प्राप्त होशील—असंशयः—यांत संशय नाही ७.

असें आहे म्हणून तूं नेहमीं माझेंच स्मरण करीत जा ७५. डोळ्यांनीं जें पहवें किंवा कानांनीं जें ऐकावें किंवा मनानें जें चित्तावें अथवा वाचेनें जें बोलावें ७६. या रीतीनें सर्व व्यवहार आंत व बाहेर मीच [मद्रिषयकच] करून घाल. असें केलें असतां मग सर्वत्र, सर्वकाळीं मीच परमात्मा आहे असें सहज तुला दिसेल ७७. अर्जुना ! याप्रमाणें सर्व गोष्टी मद्रूप आहेत, असें झालें म्हणजे मग देह गेला तरी तूं मरणार नाहीस, तर मग युद्ध केलें असता तुला भय कसलें आहे ? ७८. तूं मन आणि बुद्धि हीं

खरोखर माझ्या स्वरूपांत अर्पण करशील तर मग मद्रूपच होशील, हें प्रतिज्ञापूर्वक तुला मी सांगतों ७९. हेंच कशानें होईल, असा जर तुझ्या मनांत संशय येत असेल तर अगोदर याचा अभ्यास करून पहा आणि जर मी म्हणतों तशी स्थिति प्राप्त झाली नाही तर मग माझ्यावर रागाव ८०.

अन्वयार्थ—हे पार्थ—हे अर्जुना !—अभ्यासयोग—युक्तेन—चित्ताला माझ्या ठिकाणी स्थिर करण्याचा वारंवार प्रयत्न करणें, याच अभ्यासरूप योगानें—उपायानें युक्त असलेल्या व—नान्यगामिना—मला सोडून दुसऱ्या कोणत्याहि विषयाकडे न जाणाऱ्या अशा—चेतसा—चित्तानें—अनुचिन्तयन्—पुरुषाचें ध्यान करणारा भक्त—परमं दिव्यं पुरुषं—निरतिशय सूर्यमंडळांत व्यक्त होणाऱ्या पुरुषाला—याति—प्राप्त होतो ८.

याकरितां याच अभ्यासाबरोबर चित्ताची चांगल्या रीतीनें सांगड-गांठ घाल. [मनःपूर्वक अभ्यास कर] अरे ! ज्याप्रमाणें पांगळाहि प्रयत्नबलानें पर्वतहि चढू शकतो ८१. त्याप्रमाणें नेहमीं ब्रह्माभ्यासानें आपल्या चित्ताला परमात्म्याचा छंद लाव, मग शरीर राहो अथवा जावो ८२. अनेक गतीला पावविणारें असें जें चित्त ते जर आत्म्याला वरील तर मग देह गेला कीं आहे याची आठवण कोण करील ? ८३. हें पहा नदीच्या ओघानें घो घो करीत समुद्रास जाऊन मिळालेले जे पाणी ते मागें काय चाललें आहे म्हणून पाहण्याकरितां परततें काय ? ८४. नाही, तें समुद्रांत मिळाल्यावर समुद्रच होऊन राहतें. त्याप्रमाणें चित्त हें चैतन्यस्वरूप झालें म्हणजे जन्ममरणांच्या यातायाती सहजच सदाच्याच चुकतात. कारण, तें चैतन्य नित्य निरतिशयानंदघन असें आहे ८५.

अन्वयार्थ—यः—जो कोणी—कवि—सर्वज्ञ—पुराणं—नित्य अनुशासितारं—सर्व जगाचा शास्ता—अणोः अणीयांसं—सूक्ष्माद्भूत अतिसूक्ष्म—सर्वस्य धातारं—सर्व प्राण्यांना कर्माचें फल देणारा—अचित्यरूपं—ज्यांचें रूप अचित्य आहे—आदित्यवर्णं—सूर्याच्या प्रकाशाप्रमाणें ज्याचा नित्य चैतन्यप्रकाश आहे व जो—तमसः परस्तात्—अज्ञानलक्षण मोहांधकाराच्या पलीकडे आहे, अशा माझें—ईश्वराचे मरण-समयी—अनुस्मरेत्—ध्यान करितो तो त्यालाच प्राप्त होतो ९.

१ दीनतेनें. २ दोन पावलांत. ३ विहिरीत. ४ पडण्याच्या अगोदर. ५ दुसरे. ६ लागे. ७ कोणत्याहि तऱ्हेनें. ८ कल्पना. ९ लागताच. १० जिवंत असते समयी. ११

हृदयात. १२ वेळी. १३ वृद्धिगत. १४ चित्तावें. १५ खरेपणानें. १६ प्रतिज्ञापूर्वक, वचन. १७ कशानें. १८ ल्याबा. १९ वळण, छंद, मार्ग. २० अंगिकारील. २१ घो घो करीत.

जयाचें आकारावीण असणें । जया जन्म ना निमणें । जें आघवेंचि आघवेंपणें ।
देखत असे ॥ ८६ ॥ जें गगनाहूनि जुनें । परमाणुहूनि सानें । जयाचेनि सन्निधानें ।
विश्व चळे ॥ ८७ ॥ जें सर्वाते यया विये । विश्व सर्व जेणें जिये । हेतु जया
बिहे । अर्चित्य जें ॥ ८८ ॥ देखे वोळंबा इंगळु न चरे । तेजीं तिमिर न शिरे । जे
दिहाचे अंधारें । चर्मचक्षूसीं ॥ ८९ ॥ सुसडा सूर्यकणांच्या राशी । जो नित्य उदो
ज्ञानियांसी । अस्तमानाचे जयासी । आडनांव नाही ॥ ९० ॥

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति विद्यम् ॥ १० ॥

तया अव्यंगवाणेया ब्रह्मातें । प्रयाणकाले प्राप्ते । जो स्थिरावलेनि चित्तें ।
जाणोनि स्मरे ॥ ९१ ॥ बाहेरी पद्मासन रचुनी । उत्तराभिमुख बैसोनि । जीवीं
सुख सूनि । क्रमयोगाचे ॥ ९२ ॥ आंतु मीनलेनि मनोधर्मे । स्वरूपप्राप्तीचेनि
प्रेमें । आपेआप संभ्रमें । मिळावया ॥ ९३ ॥ आकळलेनि योगें । मध्यमा मध्य
मार्गे । अग्निस्थानौनि निगे । ब्रह्मरंध्रा ॥ ९४ ॥ तेथ अचेत चित्ताचा सांगातु ।
आहाचवाणा दिसे मांडतु । जेथ प्राणु गगनाआंतु । संचरे कां ॥ ९५ ॥ परी
मनाचेनि स्थैर्यें धरिला । भक्तीचिया भावना भरला । योगबळें आवरला । सज्ज
होऊनि ॥ ९६ ॥ तो जडाजडातें विरवितु । भ्रूलतामार्जी संचरतु । जैसा घंटानाद
लयस्तु । घंटेसीच होय ॥ ९७ ॥ कां झांकलिया घटींचा दिवा । नेणजे काय
जाहला केव्हां । या रीतीं जो पांडवा । देह ठेवी ॥ ९८ ॥ तो केवळ परब्रह्म ।
जया परमपुरुष ऐसें नाम । तें माझें निजधाम । होऊनि ठाके ॥ ९९ ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यद्विच्छन्तो ब्रह्माचर्यं चरन्ति तत्ते पवं संप्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

सकळां जाणणेयां जे लाणी । तिये जाणिवेची जे खाणी । तयां ज्ञानियांचिये
आयणी । जयातें अक्षर म्हणिपे ॥ १०० ॥ चंडवातेंही न मोडे । तें गगनचि कीं
फुडें । वांचूनि जरी होईल मेहुडें । तरी उरेल कैचें ? ॥ १ ॥ तेविं जाणणेया जें
आकळिलें । तें जाणिवलेपणेंचि उमाणलें । मग नेणवेचि तया म्हणितलें । अक्षर
सहजें ॥ २ ॥ म्हणौनि वेदविद नर । म्हणती जयातें अक्षर । जें प्रकृतीसी
पर । परमात्मरूप ॥ ३ ॥ आणि विषयांचें विष उलंडूनि । जे सर्वेन्द्रियां

तो परमानंद कसा आहे म्हणशील तर ज्याला [मूर्ता-मूर्त असा] कोणताच आकार नाही; पण अस्तित्व आहे ज्यास जन्म नाही व तत्सापेक्ष मरणहि नाही, कारण सर्वव्यापक सर्वरूप असल्यामुळे सर्वपणाने [चिन्मय] पाहतो ८६. जे आकाशाहून पुरातन [अनादि] आहे; जे परमाणूपेक्षांहि लहान, निरवयव, सूक्ष्मातिसूक्ष्म आहे; ज्याच्या साक्षिण्याने विश्वाची हालचाल होते. [कारण विश्वप्रपंच स्वरूपतः जड असल्यामुळे त्याला कार्यप्रवण होण्यासाठी चेतनाधिष्ठानाच्या सत्ता-स्फूर्तीची निरतान्त गरज आहे] ८७. जे या सर्वांस प्रसवते [कारण मायाविशिष्ट ईश्वरच या सर्व विश्वाच्या उत्पत्तीचे अभिन्न निमित्तोपादन कारण आहे] ज्याच्या योगाने विश्व जगते [कारण, विश्व स्वतः सत्तास्फूर्तिरहित असल्यामुळे ते अधिष्ठान चैतन्याच्या सत्तेने सत्तावान् आहे व चैतन्याच्याच प्रकाशाने प्रकाशित होते. त्यांतहि सत्ता-स्फूर्तीचा विश्वाचे ठिकाणी संसर्गाध्यास होतो अर्थात्-आध्यासिक संबंध संभवतो. हे लक्षांत असावे] व तर्क ज्यास भितो—[निर्विशेष चैतन्याचे ठिकाणी व्याप्ति लिंगादिकांचा अभाव असल्याकारणे तो अनुमानरूप तर्कास 'अविषय' आहे] कारण, ते अचिंत्य म्ह० मनासहि अविषय आहे ८८. पहा ! वाळवी विस्तृतास जशी लागत नाही, प्रकाशांत जसा अंधार शिरत नाही. तसा स्वरूप प्रकाशांत अज्ञानांधकाराचा लाग नाही जो स्वभावतः ज्ञानप्रकाशाचा दिवस असूनहि तेथे चर्मचक्षूंस अंधारच असतो [चर्मचक्षूंस तो अविषय, अप्राप्य आहे, अज्ञान्यांच्या देहात्मदृष्टीस ज्ञानप्रकाशाचा दिवस असूनहि अंधारच असतो] ८९. [जो ज्ञान दिवस अज्ञान्यास अंधाराप्रमाणे असतो; पण तोच अद्वैत दिवस ज्ञान्यास कसा असतो ते सांगतातः—] जे निर्मळ अशा सूर्यरूपी कणांची 'राशी' असून, ब्रह्मज्ञान्यास नित्य उदित-नित्य अपरोक्षरूप-आहे व ज्या अद्वय चैतन्यरूप दिवसाला अस्तमानाचे आडनांव सुद्धा नाही ९०.

अन्वयार्थ—प्रयाणकाले-मरणसमयी-भक्त्या-भक्तिने च-व-योगबलेन एव-चित्ताचे समाधान, याच बलाने-युक्त-युक्त होऊन भ्रूवोः मध्ये-भुव्यांच्या मध्ये प्राण-प्राणाला-सम्यक्-सावधानपणे-आवेश-स्थापून [यः जो]-अचलेन मनसा-अचलमनाने-[अनुस्मरेत्-अनुचितन करतो]-सः-तो-तं परं दिव्यं पुरुषं-त्या श्रेष्ठ दिव्य पुरुषाला-उपैति-प्राप्त होतो १०.

असा त्या अव्यंग म्ह० कोणतेच व्यंग नसलेल्या ब्रह्माला जाणून; मरणकाल समीप आला असतां जो एकाग्र,

स्थिर चित्ताने त्याचे स्मरण करितो; ९१. बाहेर शरीराच्या ठिकाणी पद्मासन घालून, उत्तरेस तोंड करून बसून आणि योगाभ्यासाच्या क्रमांत प्राप्त झालेले सुख अंतः-करणांत साठवून ९२. अंतर्द्वारमी एकाग्र चित्ताने व स्वरूपप्राप्तीच्या प्रेमाने आपल्या ठिकाणी आपण उरसाह-पूर्वक त्रितरि मिळण्याकरितां ९३. संपादिलेल्या योगाच्या द्वारे, सुषुम्ना नाडीच्या मध्यमार्गाने, अग्निस्थानापासून ब्रह्मरंध्रास जाण्याकरितां तो निघतो; ९४. तेथ प्राण व चित्त यांची संगति आहे असे उगीच वरवर बाह्यात्कारी दिसते; आणि प्राणवायु मूर्च्छी आकाशांत प्रवेश करतो ९५. परंतु मनाच्या स्थिरतेने धरलेला व अंतःकरणांत भक्तिभावाने भरलेला व जो योगाचे बळाने आवरलेला असा तयार होऊन ९६. तो प्राणवायु चेतनाचेतनास नाहींसे करून मरुटीमये संचार करतो ज्याप्रमाणे घंटेचा नाद घंटेतच लय पावतो त्याप्रमाणे तेथे लय पावतो ९७. किंवा मळक्याखालील झांकलेला दिवा केव्हा काय झाला [विझला] हे ज्याप्रमाणे समजत नाही; त्याप्रमाणे अर्जुना ! जो आपला देह ठेवतो ९८. तो पुरुष जो केवळ परब्रह्म ज्याला परमपुरुष असे नांव आहे असे जे माझे निजस्वरूप आहे ते होऊन राहतो ९९.

अन्वयार्थ—वेदविदः-वेदार्थ जाणणारे-यत्-ज्याला अक्षरम्-अविनाशि-वदन्ति-म्हणतात-वीतरागाः यतयः-ज्यांचा राग-आसक्ति नाहीशी झाली आहे, असे त्रिरक्त यति-यत् विशन्तिः-ज्यांत प्रवेश करितात-यत् इच्छन्तः-ज्याला जाणण्याची इच्छा करणारे-ब्रह्मचर्यं-ब्रह्मचर्यव्रत [गुरुपारी राहून]-चरन्ति-पाळतात-तत् पदं-ते अक्षर-संज्ञक पद-ते-तुला-संग्रहेण-संक्षेपाने-प्रवक्ष्ये-मी सांगेन ११.

जे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा शेवट आहे व त्या सगळ्या ज्ञानाची केवळ खाणच, आहेत अशा बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषांनीहि ज्याला [ब्रह्मस्वरूपास] 'अक्षर' [अविनाशी] असे म्हटले आहे १००. प्रचंड वाय्यानेही जे नाहींसे होत नाही ते एक खरोखर गगनच आहे; नाहीतर त्या प्रचंड वाय्यापुढे जर ढग आले असते तर ते कसे टिकते ? १. त्याप्रमाणे, ज्ञान्याला जे विषय झाले [समजण्यात, मोजण्यात आले] ते क्षर [नाशवंत] होय; मग, जे वृत्तिज्ञानास जाणण्यास अशक्य, म्ह० अविषय त्याला सहजच अक्षर [अविनाशि अशी संज्ञा आली] २. म्हणून वेदपारंगत, वेदज्ञ पुरुष ज्याला अक्षर [ब्रह्म] असे म्हणतात व जे मायेच्या फलीकडील असून सच्चिदानंदरूप आहे ३. आणि ज्यांनी विषयांचे विष लवंडून

प्रायश्चित्त देऊनि । आंहाति देहाचिया बैसोनि । झाडातळीं ॥ ४ ॥ ते यापरी
 विरक्त । जयाची निरंतर वाट पाहात । निष्कामासि अंभिप्रेत । सर्वदा जें ॥ ५ ॥
 जयाचिया आवडी । न गणिती ब्रह्मचर्याचीं सांकडीं । निष्ठुर होऊनि बापुंढीं ।
 इंद्रियें करिती ॥ ६ ॥ ऐसें जें पद । दुर्लभ आणि अगाध । जयाचिये थंडिये वेद ।
 चुबुकळिले ठेले ॥ ७ ॥ तें ते पुरुष होती । जे यापरी लया जाती । तरी पार्था
 हेचि स्थिति । एक वेळ सांगों ॥ ८ ॥ तेथ अर्जुन म्हाणितलें स्वामी । हेंचि
 म्हणावया होतों पां मी । तंव सहजें कृपा केली तुम्ही । तरी बोलिजो कां ॥ ९ ॥
 परि बोलवें तें अति सोहोपें । तेथें म्हाणितलें त्रिभुवनदीपें । तुज काय नेणों
 संक्षेपें । सांगेन ऐक ॥ ११० ॥ तरी मना या बाहेरिलीकडे । यावयाची सावियां
 सवे मोडे । हें हृदयाचिया डोहीं बुडे । तैसें कीजे ॥ ११ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । मूर्धन्याभायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

परी हे तरीच घडे । जरी संयमांचीं अखंडें । सर्वद्वारीं कवाडें । कळांसती ॥ १२ ॥
 तरी सहजें मन कोंडलें । हृदयांचि असेल उंगलें । जैसें करचरणीं मोडलें । परिवर्तु
 न संडीं ॥ १३ ॥ तैसें चित्त राहिलिया पांडवा । प्राणांचा प्रणवुचि करावा । मग
 अनुवृत्तिपथें आणावा । मूर्धनिंवरी ॥ १४ ॥ तेथ आकाशीं मिळे न मिळे । तैसा
 धरावा धारणाबळें । जंव मात्रात्रय मावळे । अर्धबिंबीं ॥ १५ ॥ तंववरी तो
 सेंमीरु । निरोळीं कीजे स्थिरु । मग लेंगीं जेविं अँकारु । बिंबींच विलसे ॥ १६ ॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

तैसें ॐ हें स्मरों सरे । आणि तेथेचि प्राण पुरे^{२३} । मग प्रैणवांतीं उरे । पूर्णघन
 जें ॥ १७ ॥ म्हणौनि प्रणवैकनाम । हें एकाक्षर ब्रह्म । जो माझे स्वरूप परम ।
 स्मरतसैंता ॥ १८ ॥ यापरी त्यजी देहातें । तो त्रिशुद्धी पावे मातें । जया
 पावण्यां परोतें । आणिक पावणें नाही ॥ १९ ॥ तेथ अर्जुना जरी विप्रांयें । तुझ्या
 जीवीं हन ऐसें जाये । ना हें स्मरण मग होये । कायसयावरी अंतीं ॥ १२० ॥
 इंद्रियां अनुघडें पडलिया । जीवितांचें सुख बुडालिया । आंतुबाहेरी उघडलिया ।
 मृत्युचिन्हें ॥ २१ ॥ ते वेळीं बैसावेंचि कवणें । मग कवण निरोधी करणें ।
 तेथ काह्यांचेनि अंतःकरणें । प्रणव स्मरावा ॥ २२ ॥ तरि गा ऐशिया हो ध्वैनी ।

[इच्छा टाकून] व सर्व इंद्रियांना प्रायश्चितानें शुद्ध करून देहुरूपी झाडाच्या तळीं [उदासीन वृत्तीनें] बसलेले आहेत ४. याप्रमाणें जें विरक्त पुरुष आहेत तेहि ज्याची नेहमीं वाट पहात असतात व जें नेहमीं निरिच्छ लोकांना अतीव प्रिय आहे ९. ज्याच्या आवडीकरितां योगीजन ब्रह्मचर्यादि संकटें जुमानीत नाहींत व निष्ठुरपणानें निग्रहानें इंद्रियास दीन करितात ६. असें जें दुर्लभ [ब्रह्म] पद-ज्याचा अंत नाहीं व ज्याच्या अलीकडील तीरावरच वेद गटांगळ्या खात राहिले म्ह. जें वेदालाहि विषयच्यानें जाणतां आले नाहीं ७. त्याला जाणून मी सांगितल्याप्रमाणें जे देह ठेवितात, ते त्या पदाला प्राप्त होतात. म्हणून पार्था ! त्याच स्थितिबद्दल आणखी एकवार तुला सांगतो. ८. त्या वेळेस अर्जुन म्हणतो, “हे श्रीगुरो, मी आपल्यास आतां हेंच विचारणार होतो, तो इतक्यांत आपण मजवर सहजच कृपा केली, तर महाराज आतां सांगण्यास सुरुवात करावी; ९. परंतु जे सांगाल तें अगदीं सोप्या रीतीनें मात्र सांगा ” त्यावेळीं त्रिभुवनदीप जे श्रीकृष्ण ते म्हणाले तुझा अधिकार आम्ही ओळखीत नाहीं का; तुला समजेल असेंच संक्षेपानें सांगतो ऐक. ११०. तर अगोदर या मनाची बाह्य विषयाकडे हिंडण्याची जी स्वाभाविक संवय आहे ती सहज मोडून, तें मन आत्मचित्तन करणाऱ्या हृदयडोहांत निमग्न होऊन राहील, असें कर ११. ”

अन्वयार्थ—सर्वद्वाराणि—ज्ञानाच्या सर्व द्वाारांचा—संयम्य—संयमन करून—च—आणि—मनः—मनाला—हृदि—हृदयकमलांत—निरुध्य—अडकवून, त्याला हृदयांत अडवून धरून—आत्मनः प्राणम्—आपल्या प्राणवायूलाहि सुषुम्ना-नाडीच्या द्वारा—मूर्ध्नि—मस्तकांत—आधाय—स्थापून—योगधारणां—योगधारणा धरण्यास—आस्थितः—प्रवृत्त झालेला [जो पुरुष] तशीच धारणा धरीत असतांना १२. परंतु सर्व इंद्रियांच्या द्वाारांतील निग्रहरूपी कडाडे बंद केलीस तरच ही गोष्ट घडेल हो १२. असें झालें म्हणजे मग मन सहजच कोंडलें जाऊन, हृदयांतच स्वस्थ राहील ज्याप्रमाणें हातपाय मोडलेला मनुष्य आपलें घर सोडीत नाहीं १३. त्याप्रमाणें अर्जुना ! चित्त स्थिर झाले असतां

१ आहेत २ हृष्ट. ३ संकटें. ४ दीन. ५ तीरी. ६ लीन होऊन. ७ दुर्लभ पद. ८ सोपें. ९ श्रीकृष्णानें. १० सहज. ११ संवय. १२ इंद्रियनिग्रहाची. १३ बंद होतात. १४ स्थिर, गप्प. १५ घर. १६ क्रमाक्रमानें. १७ ब्रह्म-रक्षापर्यंत. १८ अकार, उकार व मकार. १९ अर्धमात्रेंत.

मग प्राणवायूचा प्रणवच करावा, प्राणायामपूर्वक उच्काराचें ध्यान करावें, म्ह. प्राण प्रणवरूप होतो मग प्राणवायु क्रमाक्रमानें सुषुम्नानाडीनें मुर्ध्नि आकाशापर्यंत आणावा १४. तेथे [मूर्ध्नी] आकाशांत प्राणवायु मिळतो न मिळतो अशा स्थितींत-तोपर्यंतच धारणाशक्तीच्या बलानें धरावा कीं जोपर्यंत ‘अ’कार, ‘उ’कार व ‘म’कार या तीन मात्रा अर्धमात्रेंत [ओंकार बिंदूत] लय पावल्या नाहींत १५. तोपर्यंत तो वायु मस्तकाकाशांत स्थिर करावा. नंतर अर्धत्रिंशत मात्रात्रयांचें ऐक्य झाले असतां जसा ओंकार शोभतो तसा तो प्राण मूर्ध्याकाशांत लय पावून शोभतो १६.

अन्वयार्थ—ओं इति एकाक्षरं ब्रह्म—‘ओं’ असें हें एक अक्षररूप ब्रह्म—परब्रह्माचें नांव—व्याहरन्—उच्चारणारा व—मां—त्या नांवाचा अर्थ, अशा मला—अनुस्मरन्—अनुचितणारा—माझे ध्यान करणारा—यः देहं त्यजन्—जो देहाचा त्याग करून—प्रयाति—मरून जातो—सः—तो—परमां गतिं—परम गतीला—याति—पोचतो १३.

त्याबरोबर उच्काराचें स्मरण बंद पडतें आणि तेव्हांच प्राणवायूचा शेवट होतो; मग उच्काराचे स्मरणान्तीं जें पूर्ण ब्रह्मानंदस्वरूप तेंच एक उर्वरित राहतें १७. म्हणून जे एकाक्षर ब्रह्म आहे, प्रणव हे एक ज्याचें नाम आहे व ते माझे मुख्य परमस्वरूप असून त्याचें स्मरण करीत असतां, १८. जो अशा स्थितीतच देहत्याग करितो, तो निश्चयानें मजप्रत पावतो. कारण, त्याला माझ्या प्राप्ती-शिवाय दुसरी कोणतीच गोष्ट साध्य करण्याची नाहीं १९. अर्जुना ! कदाचित् तुझ्या मनांत जर अशी शंका येईल कीं, काय हो, मरणसमयीं हे स्मरण करावे हे खरे; पण अंतर्कालीं हे स्मरण कशांनें होणार ? १२०. कारण, जीविताचें सुख नाहींसें होऊन व इंद्रियें शिथिल होऊन संकटांत पडल्यावर आंत व बाहेर मृत्युचिन्हें उघड दिसूं लागल्यावर, २१. त्या वेळेस उठून बसावें कोणी ? इंद्रियांचें संयमन करावें कोणी ? आणि कोणत्या अंतःकरणानें उच्काराचें स्मरण करावे ? २२. तर बाबरो ! असल्या संशयास तूं आपल्या अंतःकरणांत कदाचित् थारा देशील हो ! पण तसें करूं नकोस. कारण माझी

२० वायु. २१ आकाशी. २२ ऐक्यावस्थेंत. २३ संपतो. २४ ओंकाराहून पर. २५ ब्रह्मानंदस्वरूप. २६ स्मरत असतो. २७ निश्चयानें. २८ प्राप्तीपलीकडे. २९ गति. ३० कदाचित्. ३१ काय हो. ३२ अक्वच, संकट. ३३ जिहंतपणाचें. ३४ इंद्रियें. ३५ कोणाच्या. ३६ संशयाला.

झणें थारा देशी हो मनीं । पै नित्य सेविला मी निदांनीं । सेवकु होय ॥ २३ ॥

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

जे विषयांसि तिळींजळी देउनी । प्रवृत्तीवरी निगडै वाऊनि । मातें हृदयीं
सूनि । भोगिताती ॥ २४ ॥ परि भोगितया आराणुका । भेटणें नाहीं क्षुधादिकां ।
तेथ चक्षुरादि रंकां । कवण पाडुं ॥ २५ ॥ ऐसें निरंतरं एकवटले । जे अंतःकर्णीं
मजशीं लिगटले । मीचि होऊनि ओटले । उपासिती ॥ २६ ॥ तयां देहावसान जें
पावे । तें तिहीं मातें स्मरावें । मग म्यां जरी पावावें । तरि उंपास्ति ते कायसी ?
॥ २७ ॥ पै रंकु एक आडलेपणें । काकुळती धांव गा धांव म्हणे । तरि तयाचिये
ग्लानि धांवणें । काय न घडे मज ? ॥ २८ ॥ आणि भक्तांही तेचि दशा । तरी
भक्तीचा सोसुं कायसा । म्हणौनि हा ध्वनि ऐसा । न वाखाणावा ॥ २९ ॥ तिहीं
जे वेळीं मी स्मरावा । ते वेळीं स्मरिला कीं पावावा । तो आभारुही जीवां ।
साहवेचि ना ॥ १३० ॥ तें ऋणवैपण देखोनि आंगीं । मी आपुलियाचि
उत्तीर्णत्वालागीं । भक्तांचिया तनुत्यागीं । परिवर्त्या करीं ॥ ३१ ॥ देहवैकल्याचा
वारो । झणें लागेल या सुकुमारा । म्हणौनि आत्मबोधाचिया पांजिरां । सूंयें तयातें
॥ ३२ ॥ वरी आपुलिया स्मरणाची उवाडेली । हींवें ऐसी करीं साउली । ऐसेनि नित्य
बुद्धि संवेली । मी आणीं तयातें ॥ ३३ ॥ म्हणौनि देहांतींचें सांकडें । माझियां कहींचि
न पडे । मी आपुलियातें आपुलीकडे । मुखेंचि आणीं ॥ ३४ ॥ वरचाळ देहाची
गंवसणी फेडुनी । आहाचें अहंकाराचे रजें झाडुनी । शुद्ध वोंसना निवडुनी ।
आपणपां मेळवीं ॥ ३५ ॥ आणि भक्तां तरी देहीं । विशेष ऐकवंचीचा ठावो
नाहीं । म्हणौनि अंढेरू करितां कांहीं । वियोगु ऐसा न वाटे ॥ ३६ ॥ नातरी
देहांतींचि मियां यावें । मग आपणपें यातें न्यावें । हेंही नाहीं स्वभावें । जे
आधींचि मज मीनले ॥ ३७ ॥ येरी शरीराचिया सैलिलीं । असतेपण हे सांउली ।
वांचूनि चंद्रिकां ते ठेली । चंद्रांचि आहे ॥ ३८ ॥ ऐसे जे नित्ययुक्तें । तयांसि सुलभ मी
सतत । म्हणौनि देहांतीं निश्चित । मीचि होती ॥ ३९ ॥ मग क्लेशतरुची वांडी । जे
तापत्रयाग्नीची सगंडी । जे मृत्युकाकांसीं कुंरोंडी । सांडिली आहे ॥ १४० ॥ जें
दैन्याचें दुभतें । जें महींभयातें वाढवितें । जें सकळ दुःखाचें पुरतें । भांडवल ॥ ४१ ॥

जो नित्य सेवा करितो, त्याच्या मरणासमयी मी त्याचा दासच बनून राहतो २३.

अन्वयार्थ—[हे] पार्थ—हे अर्जुना !—यः—जो—अनन्यचेताः—ईश्वराचाचून दुसऱ्या कोणत्याहि त्रिषयांत चित्त न ठेवणारा साधक—नित्यशः—रोजरोज—प्रति-दिवशीं—सततं—निरंतर—मां—मला—स्मरति—स्मरतो—माझे चित्तन करतो—तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः—त्या सदा शांतचित्त योग्याला—अहं सुलभः—मी सुलभ आहे—परमां संसिद्धिं गताः—मोक्ष या नांवाच्या श्रेष्ठ सिद्धिला प्राप्त झालेले—महात्मानः—महात्मे—मां—मला—उपेत्य—प्राप्त होऊन—अशाश्वतम्—अनित्य व—दुःखालयं—दुःखाचे आगर अशा—पुनर्जन्म—पुनर्जन्मांस—न आप्नुवन्ति—प्राप्त होत नाहीत १४-१९.

जे त्रिषयाला तिळांजळी देऊन, त्रिषयां त्रिषयीं होणाऱ्या इच्छा, प्रवृत्तींना खोडा-बेडी घादून [आवरून] व मला हृदयांत साठवून त्या माझ्या स्वरूपाचा अनुभव घेतात २४. त्यांना त्या [स्वरूपभूत रम्य] समाधानांत क्षुधा, तृषा वगैरेची आठवणहि राहात नाही. मग गरीब बिचाऱ्या नेत्रादिकांची तेथें काय किंमत आहे ? २५. अशा रीतीने निरंतर माझ्या ऐक्यरूपास पावलेले, आपल्या अंतःकरणांत माझ्याशीं तल्लीन झालेले, व मद्रूप होऊन जे माझीच सेवा भक्ति करणारे आहेत, २६. त्यांचा देह पडण्याचा काळ समीप यावा, त्यावेळीं त्यांनीं माझे स्मरण कर आणि नंतर जर मी त्यांस पावावे; तर मग त्यांनीं पूर्वी जी माझी उपासना केली तिचा काय उपयोग ? २७. हे पहा ! संकटाच्या वेळीं अडल्यामुळे एखाद्या गरीब दीन मनुष्यानेहि मोठ्या काकुळतीने "देवा धांव रे धांव" असा माझा धांवा केला तर त्याचे दुःख निवारण करण्याकरितां मला धांवत जावें लागत नाही काय ? २८. आणि माझे जे भक्त आहेत, त्यांचीहि जर तीच अवस्था होत असेल तर मग त्यांनीं माझ्या भक्तीचा एवढा हव्यास कां करावा ? म्हणून अशा संशयात्मक अभिप्रायाचे नांव देखील काढूं नकोस २९. ते ज्यावेळीं स्मरण करतात त्यावेळीं त्यांनीं माझे स्मरण केल्यावर मग मी प्राप्त व्हावे, एवढेहि [ते माझी भक्ति करतात ह्या त्यांच्या उपकाराचे] ओझे माझ्या मनाला सहन करवत नाही ? १३०. अशा प्रकारें आपण ऋणाईत झालो आहों

१ शेवटी. २ पाणी सोडून. ३ बेडी, खोडा. ४ घादून. ५ सांठवून ठेवून. ६ असमाधान. ७ दाद. ८ युक्त झालें. ९ व्यापलें. १० उपासना, भक्ति. ११ दुःखी. १२ हांव. १३ उतराई होण्यासाठी. १४ सेवा. १५ विकलतेचा.

हें पाहून, त्यांतून आपणच उतराई होण्याकरितां मी आपल्या भक्तांच्या देहाच्या अंतर्कालीं त्यांची सेवा चाकरी करतो ३१. देहांतीं प्राप्त होणाऱ्या विकलतेचा, ग्लानीचा संबंध माझ्या त्या आवडत्या सुकुमार भक्ताला कदाचित् लागेल पण लागूं नये म्हणून मी त्याला आत्म-बोधरूपी पिंजऱ्यांतच ठेवतो; ३२. शिवाय त्या पिंजऱ्यावर मी माझ्या स्मरणाची आल्हादकारक, व थंडगार अशी सावली करितो आणि अशा प्रकारें, ज्यांची बुद्धि नेहमी माझ्या ठिकाणीच स्थिर असते, त्यांना मी आपल्या स्वरूपीं आणितो ३३. म्हणून, देहाच्या अंतःकालचें दुःख, संकट माझ्या भक्तास कधीहि पडत नाही; व माझा जो भक्त आहे त्याला मी सुखानें आपल्याकडे आणतो ३४. आत्म्यावरील देहरूपीं गवसणीं काढून टाकून व वरवर असणारी मिथ्या अहंकाररूपी धूळ झाडून, केवळ भगवत्प्राप्तीची शुद्ध वासना वेगळी काढून घेऊन मी माझ्या भक्ताचें आपल्याशीं ऐक्य करतो ३५. आणि भक्तालाहि देहांत असतांनाच विशेषतः देहतादात्म्यतेचा पत्ता नसतो म्हणून देहत्याग करतांना त्या शरीराची व आपली ताटाटुट होते याबद्दल त्यास खेद असा मुळीच वाटत नाही ३६. कारण, देहाच्या अन्तसमयी मी [भगवंतांनीं] पावावे आणि आपले स्वरूपाप्रत न्यावे असेहि [त्याच्या मनांत येत] नाही. कारण, त्यांच्या देहपाताच्या पूर्वीच ते सहज मद्रूप झालेले असतात. व त्यांचा तसा निश्चयहि असतो ३७. याशिवाय, त्यांच्या त्या शरीररूप पाण्यांत आत्मा आहे असें वरवर दिसतें खरें; परंतु तो प्रतिबिम्बाप्रमाणें मिथ्या आहे. ज्याप्रमाणें चंद्राचे चांदणें जरी पाण्यांत पडलेले दिसलें, तरी खरोखर पाहूं गेलें असता चंद्राचेंच ठिकाणीं तें असतें ३८. अशा बोधानें माझ्याशीं जे मरणाचे पूर्वीच मत्स्वरूपप्राप्तीनें युक्त झालेले आहेत, त्यांना मी नेहमीं जवळच सहज नित्य प्राप्त आहे, म्हणून ते मरणानंतर निश्चयानें मद्रूपच होतात ३९. शरीराची काय दशा आहे पहा ! जें [शरीर] क्लेशरूपी झाडांचें बन, व अध्यात्मादि तापत्रयरूपी अग्नीची शेगाडी, जें मृत्युरूप कावळ्यास उतरून टाकलेला बळी आहे ? १४० जें दरिद्रतेस प्रसवणारे आहे जे मृत्यूचे भयास वाढविणारे आहे, जे सर्व दुःखाचें पुरेसे मांडवळच आहे ४१. जें

१६ संबंध. १७ पिंजऱ्यांत. १८ व लतो. १९ शांत, सुखकर. २० गार. सौम्य. २१ स्थिर. २२ माझ्या भक्तांना २३ मिथ्या. २४ धुळा. २५ भगवत्प्राप्तीची वासना. २६ देहाशीं तादात्म्याचा. २७ तिरस्कार. २८ उदकांत.

जें दुर्मतीचें मूळ । जें कुकर्माचें फळ । जें व्यामोहाचें केवळ । स्वरूपचि ॥४२॥ जें संसाराचें बैसणें । जें विकारांचें उद्यानें । जें सकळ रोगांचें भाणें । वाढिलें आहे ॥४३॥ जें काळाचा खिंचु उशिटा । जें आशेचा आंगवठा । जन्ममरणाचा वोळिवंटा । स्वभावे जें ॥ ४४ ॥ जें भुलीचें भरिव । विकल्पाचें वोर्तिव । किंबहुना पेंव । विंचुवांचें ॥४५॥ जें व्याघ्राचें क्षेत्र । जें पैण्यांगनेचें मैत्र । जें विषयविज्ञानयंत्र । सुंपूजित ॥ ४६ ॥ जें लावेचा कळंवळा । निवाळिया विषोदकाचा गळांळा । जें विश्वांसु आंगवळां । संवचोराचा ॥ ४७ ॥ जें कोढियाचें खेंव । जें काळसर्पाचें मार्दव । गोरियेचें स्वभाव । गायन जें ॥ ४८ ॥ जें वौरियाचा पाहुणेरु । जें दुर्जनाचा आदरु । हें असो जें सागरु । अनर्थाचा ॥ ४९ ॥ जें स्वप्नीं देखिलें स्वप्न । जें मृगजळें सासिन्नलें वन । जें धूम्ररजाचें गगन । ओतलें आहे ॥ १५० ॥ ऐसें जें हें शरीर । तें ते न पवतीचि पुढती नर । जे होऊनि ठेले अपार । स्वरूप माझें ॥५१॥

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

एन्हवीं ब्रह्मपणाचिये भडसे । न चुकतीचि पुनरावृत्तीचे वळसे । परि निवटलियाचे जैसें । पोट न दुखे ॥ ५२ ॥ नातरी चेडिलियानंतरें । न बुडिजे स्वप्नींचेनि महापुरें । तेवीं मातें पावले ते संसारें । लिपतीचि ना ॥ ५३ ॥ एन्हवीं जगदाकाराचें सिरें । जें चिरस्थायीयांचे धुरे । ब्रह्मभुवन गा चवरें । लोकाचळचें ॥ ५४ ॥ जिये गांवींचा पहारु दिवोवरी । एका अमरेंद्राचें आयुष्य न धरी । विळोनि पांतीं उठी एकसरी । चवदाजणांची ॥ ५५ ॥

सहस्रयुगपर्यन्तमहयन्द् ब्रह्मणो विदुः । रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

जें चौकडिया सहस्र जाये । तें ठाये ठावो विळुचि होये । आणि तैसेचि सहस्रवारिये पाहे । रात्री जेथ ॥ ५६ ॥ येवढें अहोरात्र जेथिचें । तेणे न लोटती जे भाग्याचे । देखती ते स्वर्गाचे । चिरंजीव ॥ ५७ ॥ येरां सुरगणांची नवाई । विशेष सांगावी येथ काई । मुद्दल इंद्राचीचि दशा पाहीं । जे दिहाचे चौदा ॥ ५८ ॥ परि ब्रह्मयाचियाहि आठां पाहारांतें । आपुलिया डोळां देखते । जे आहाति गा तयांतें । अहोरात्रविद म्हणिपे ॥ ५९ ॥

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

भूतप्रायः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे ॥ १९ ॥

तये ब्रह्मभुवनीं दिवसें पाहे । ते वेळीं गणना केही न समाये । ऐसें अव्यक्ताचें

वाईट बुद्धीचें उत्पत्तिस्थान व जें [पूर्वजन्मीच्या] वाईट कर्माचें फळ, जें भ्रांतीचें केवळ मूर्तिमत स्वरूपच; ४२. जें संसाराची बसण्याची बैसका आहे; जें अहंकारादि विकाररूपी झाडाचा बगीचा आहे, जें सर्वव्याधीचें वाढलेलें ताटच होय; ४३. जें काळाचा [चघळून टाकलेला] उष्ण खिचडा आहे, जें आशेचा मूर्त आंगलोट आहे. जें स्वभावतः जन्ममरणाची वाहती वाटच आहे ४४. जें भ्रांतीचें भरलेलें, जें संशयाचें ओतलेलें किंवहुना ! जें जगुं त्रिचक्राचें पेंच आहे ४५. जें वावाचें वसतीस्थानच आहे, जें वेश्यांचे मित्रव्य म्हणजे मनाला वेश्यांप्रमाणें वरपंग मोह वालणारे, जें विषयाचे ज्ञान करून देणारें असें उत्तम यंत्रच होय; ४६. जें जखिणीचा दिखाऊ कळवळा आहे व जें निवलेल्या विषाचा घोट आहे, जें वरून स्नेहभावाचे सोंग घेऊन वागणाऱ्या चोराचा मिळविलेला विश्वासच होय ४७. जें कोडानें प्रस्त झालेल्या मनुष्याचें आलिंगन आहे, जें महाविषारी सर्पाच्या अंगाप्रमाणेंच मऊपणा असून, जें पारध्याच्या साहजिक गायनाप्रमाणेंच मधुर आहे ४८. जें वैय्याच्या पाहुणचाराची मेजवानी आहे, जें दुर्जनांनी केलेंले आगतस्वागत आहे हे असो, जें अनर्थाचा समुद्रच आहे ४९. जें स्वप्नांत पाहिलेले स्वप्न आहे, जें मृगजळाचे पाण्याने भरास आलेलें वन आहे व जें धुराच्या रजांनी बनविलेले आकाश आहे १५०. असें जें हें शरीर, ते भक्त पुरुषांना पुनः प्राप्तच होत नाही. कारण, माझे जे अपरिच्छिन्न स्वरूप, तत्स्वरूपच तें भक्त होऊन राहिले आहेत ११.✓

अन्वयार्थ—[हे] अर्जुन—हे अर्जुना !—आब्रह्मभुवनात् लोकाः—ब्रह्मलोकापर्यंत—ब्रह्मलोकासह सर्वलोक—पुनरावर्तिनः—पुनः आवर्तन पावणारे—पुनरावृत्ति—पुनर्जन्म घेणारे—पुनः उत्पन्न होणारे आहेत—तु—परंतु—कौन्तेय—हे कुंतिपुत्रा !—मां—मला—उपेत्य—प्राप्त होऊन पुनर्जन्म—पुनः जन्म—न विद्यते—नाही १६.

सहज विचार करून पाहिले तर ब्रह्मपणाचा थोरपणा लाभला तरीहि [ब्रह्मदेवालासुद्धा] वारंवार येणारे पुनर्जन्माचे फेरे चुकतच नाहीत. परंतु, मेलेल्या मनुष्याचें जसें पोट दुखत नाही; ५२. किंवा जागृत झाल्यावर जसें स्वप्नांतल्या महापुरांत कोणी बुडत नाही, त्याप्रमाणें जें मद्भ्रम म्ह. परमात्मरूप झाले ते पुनः संसारानें लिप्त होत नाहीत ५३. सहज विचार करून पाहिले तर

१ जेवणाचे ताट. २ उष्टी खिचडी. ३ शरीरबांधा. ४ बहाती वाट. ५ शेत. ६ बाजारबसण्या वेश्यांचे. ७ विषय

चौदा भुवनांचा जो शिरोभाग जें [सप्त] चिरंजीवांमध्ये अग्रभागीं असणारें व त्रैलोक्यरूप पर्वताचें शिखर जें ब्रह्मभुवन, ५४. ज्या ब्रह्मलोकच्या एका दिवसांतल एक प्रहारपर्यंतसुद्धा एका इंद्राचे आयुष्य टिकत नाही. कारण, त्या ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसांत चौदा इंद्राची पंगत उठते [चौदा इंद्र होऊन जातात.] ५५.

अन्वयार्थ—ते अहोरात्रविदः जनाः—दिवस व रात्र यांना जाणणारे ते प्रसिद्ध जन—यत् ब्रह्मणःअहः—जो ब्रह्मदेवाचा दिवस—तत् सहस्रत्रयुगपर्यन्तं—तो एका सहस्रत्रयुगांनी संपणारा—च—व—रात्रि—रात्र—युगसहस्रान्तां—सहस्रयुगांनी संपणारी आहे असे—विदुः—जाणतात १७.

ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसाचे प्रमाण असे, जेव्हां चार युगे हजार वेळां जातील, तेव्हां ब्रह्मदेवाचा खरोखर पुरा एक दिवसच होतो आणि पहा तशीच हजार चौकड्यांची एक रात्र होते ५६. एवढा मोठा दिवस व रात्र जेथें आहे, तेथें जें भाग्यवान् पुरुष आहेत, तें त्या काळांत मरत नाहीत व त्या दिवसरात्रीस जें पहातात, ते स्वर्गलोकांतील चिरंजीव होत ५७. एवढी जेथें मूळ देवाचा राजा असणाऱ्या इंद्राचीच दशा अशी आहे की, ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसांत चौदा इंद्र होतात, तेथें इतर देवांची काय कथा ! विशेष नवलाव काय सांगावा ५८. परंतु ब्रह्मदेवाच्याहि आठ प्रहरांना जें आपल्या डोळ्यांनी पाहातात त्यांना अहोरात्रवित् म्ह. ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसाला व एका रात्रीला जाणणारें असें म्हणतात ५९.

अन्वयार्थ—अहरागमे—ब्रह्मदेवाचा दिवस उगवला असतां—अव्यक्तात्—ब्रह्मदेवाच्या स्वाभावस्थेपासून—सर्वः व्यक्तयः—स्थावर जंगमरूप सर्व प्रजा—प्रभवन्ति—अभिव्यक्त होतात—रात्र्यागमे—ब्रह्मदेवाची रात्र झाली असता तत्र एव अव्यक्त संज्ञके—त्याचा अव्यक्त नांवाच्या स्वाभावस्थेत—प्रलीयन्ते—प्रलीन होतात—हे पार्थ—हे अर्जुना !—सः एव अयं भूतग्रामः—तोच हा भूतसमुदाय—प्राण्यांचा समूह—भूत्वा भूत्वा—पुनः पुनः उत्पन्न होऊन रात्र्यागमे—ब्रह्मदेवाची रात्र झाली असतां—अवशः—परतंत्र होऊन—प्रलीयते—प्रलीन होतो व ब्रह्मदेवाचा—अहरागमे दिवस उगवला असतां—प्रजापति जागा झाला असतां, कर्माधीन होऊनच तो प्राणिसमूह—प्रभवति—उत्पन्न होतो १८-१९.

ज्या वेळेस, त्या ब्रह्मलोकीं दिवस उगवतो त्यावेळेस जाणण्याचें यंत्र. ८ उत्तम. ९ जखिणीचा. १० दयेने ठिकाण. ११ घोट. १२ भरंकाचा. १३ सहवास.

होये । व्यक्त विश्व ॥ १६० ॥ पुढती दिहांची चौपाहारी फिटे । आणि हा
 आँकारसमुद्र आटे । पाठीं तैसाचि मग पाहांटे । भरों लागे ॥ ६१ ॥ शारदीयेचिये
 प्रवेशीं । अभ्रें जिरती आकाशीं । मग ग्रीष्मांतीं जैशीं । निगती पुढती ॥ ६२ ॥
 तैशी ब्रह्मादिनाचिये आदी । हे भूतसृष्टीची मोंदी । मिळे जंव सहस्रावधी । निमित्त
 पुरे ॥ ६३ ॥ पाठीं रात्रींचा अवसरुं होये । आणि विश्व अव्यक्तीं लया जाये । तोही
 युगसहस्र मोटकां पाहे । आणि तैसेंचि रचे ॥ ६४ ॥ हें सांगावया काय उंपपत्ती ।
 जे जगाचा प्रळयो आणि संभूती । इये ब्रह्मभुवर्नीचिया होती । अहोरात्रामार्जी
 ॥ ६५ ॥ कैसें थोरिवेचें मांन पाहें पां । जो सृष्टिबीजाचा सांदोपा । परि
 पुनरावृत्तीचिया मापा । शीग जाहाला ॥ ६६ ॥ एन्हवीं त्रैलोक्य हें धनुर्धरा ।
 तिये गांवींचा गा पसारा । तो हा दिनोदयीं एकसरां । मांडतुं असे ॥ ६७ ॥
 पाठीं रात्रींचा संमो पावे । आणि अपैसाचि सांठवे । म्हणिये जेथिचे तेथ स्वभावं ।
 साम्यासी ये ॥ ६८ ॥ जैसैं वृक्षपण बीजासि आलें । कीं मेघ हें गगन जाहालें । तैसें
 अनेकत्व जेथ सामावलें । तें साम्य म्हणिये ॥ ६९ ॥

परस्तस्मात् भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

तेथ समविषंभे न दिसे कांहीं । म्हणौनि भूतें हे भाँष नाहीं । जेविं दूधचि
 जाहालिया दहीं । नामरूप जाय ॥ १७० ॥ तेविं आँकारलोपासरिसें । जगाचें
 जगपण भ्रंशें । परि जेथें जाहालें तें जैसैं । तैसेंचि असे ॥ ७१ ॥ तें तया नांव
 सहज अव्यक्त । आणि आकारावेळीं तेंचि व्यक्त । हें एकास्तव एक सूचित ।
 एन्हवीं दोनी नाहीं ॥ ७२ ॥ जैसैं आटलिया रुपें । आटलेपण ते खोटीं म्हणिये ।
 पुढती तो घनाकांरु हारपे । जे वेळीं अलंकार होती ॥ ७३ ॥ हीं दोहीं जैशीं
 होणीं । एकीं साक्षिभूत सुवर्णीं । तैसी व्यक्ताव्यक्तांची कडसणी । वस्तूच्यो ठायीं
 ॥ ७४ ॥ तें तरी व्यक्त ना अव्यक्त । नित्य ना नाशवंत । या दोहीं
 भाँवाअतीत । अनादिसिद्ध ॥ ७५ ॥ जें हें विश्वचि होऊनि असे । परि विश्वपण नासिलेनि
 न नासे । अक्षरें पुसिल्या न पुसे । अर्थु जैसा ॥ ७६ ॥ पाहें पां तरंग तरी
 होत जात । परि तेथ उदक तें अखंड असत । तेवीं भूतांभावीं न नाशत ।
 अविनाश जें ॥ ७७ ॥ नातरी आटतिये अळंकारीं । नाँटतें कनकें असे जयापरी ।
 तेवीं मरतिये जीवाकारीं । अमर जें आहे ॥ ७८ ॥

अव्यक्त मायेंत लीन असलेलें विश्व आकारास येते. ते अशा रीतीने उत्पन्न होतें कीं, त्याची मोजदाद कोठेहि करवत नाही १६०. पुढें त्या दिवसाचे चार प्रहर संपल्यावर हा विश्वरूप आकार समुद्र नाहीसा होतो आणि पुनः पहाट झाली म्हणजे पहिल्याप्रमाणें हा आकार-समुद्र भरूं लागतो ६१. शरदऋतूच्या आरंभी अग्ने आकाशांत नाहीतशी होतात; आणि नंतर तींच ग्रीष्म-ऋतूचे शेवटीं जशी पुनः उत्पन्न होतात; ६२. त्याप्रमाणें ब्रह्म-देवाच्या दिवसाच्या आरंभी हे भूतसृष्टीचे समुदाय चार युगें हजार वेळाचें, काळाचे निमित्त कारण असेतोपर्यंत उत्पन्न होत असतात ६३. मागाहून ब्रह्मदेवाच्या रात्रीची वेळ आली असतां हे विश्व पुनः अव्यक्त [मायेंत] लय पावते तीहि पूर्वोक्त हजार चौकड्यांचा रात्र काल गेल्यावर उदयकालीं पुनः जगत पूर्ववत् उत्पन्न होऊं लागते ६४. अशा रीतीने विश्वाची रचना होते. हें सांगण्याचा काय उद्देश म्हणशील, तर या ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसांत आणि रात्रींत जगाची उत्पत्ती आणि प्रलय होतो ६५. त्याच्या घोरपणाची योग्यता कशी आहे म्हणून पाहूं गेलें तर, तो ब्रह्मदेव सृष्टीच्या बीजाचें मांडार आहे; तरीपण तोहि जन्ममरणांच्या मापाचा शीग-कळस झाला आहे ६६. धनुर्धरा ! सहज विचार करून पाहिले तर ही त्रैलोक्यसृष्टी म्हणजे त्या सत्यलोकाचा पसारा असून, ब्रह्मदेवाचा दिवस उगवल्याबरोबर हा एकसारखा मांडला जातो ६७. मागाहून रात्रीचा समय प्राप्त झाला असतां तो आपोआपच अव्यक्तांत लय पावतो; व हें पंच-भूतादिक ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेनें सहज जेयल्या [जेथून उत्पन्न झाला] तेथें [कारणांत] लय पावून साम्यास येतात ६८. ज्याप्रमाणें 'वृक्षपण' हें बीजरूपांत सामावतें किंवा मेघ हे आकाशांत लीन होतात त्याप्रमाणें, ज्या ठिकाणीं, प्रकृतीच्या ठिकाणीं सर्व वस्तूंच्या अनेकत्वाचा समावेश होतो, त्यासच 'साम्य' असें म्हणतात ६९.

अव्ययार्थ—तु—परंतु—तस्मात् अव्यक्तात्—त्या अव्यक्ताहून—**परः—**निराळा—**अन्यः—**अगदीं विलक्षण **अव्यक्तः—**इंद्रियाचा विषय न होणारा व—**सनातनः—**नित्य असा—**यः भावः—**जो भाव आहे—**सः—**तो—**सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु—**सर्व भूतें नाश पावत असताहि—**न विनश्यति—**स्वतः नाश पावत नाही २०.

१ स्पष्ट, साकार. २ दिवसांची. ३ चार प्रहर. ४ दृश्यमान जग. ५ शरत्कालाचें. ६ समुदाय. ७ समय. ८ निराकारी. ९ लहान. १० उद्देश. ११ उत्पत्ती. १२ योग्यता. १३ कोठार, सांठवण. १४ रचला जातो. १५ समय. १६

त्या साम्यांत न्यूनाधिक असें कांहीं दिसत नाही म्हणून त्यास 'भूतें' हें नांव देता येत नाही. त्यावेळीं जरायुजादि भाषा नाही. ज्याप्रमाणें दुधाचें दही झाल्यावर त्याचें 'दुध' हें नांव व पातळपणाचें 'रूप' हीं नाहीशी होतात, १७०. त्याप्रमाणें आकाराचा नाश झाल्याबरोबर जगाचें जगपण नाहीसें होतें; परंतु ज्यापासून हें झालें आहे, तें माया विशिष्ट ब्रह्मचेतन तसेच्या तसेच असतें ७१. तेव्हांच त्याला व्यक्त सापेक्षतेनें सहजच 'अव्यक्त' असें म्हणतात, आणि प्रत्यक्षगोचर साकार होतें; त्या वेळीं त्यालाच व्यक्त म्हणतात; व्यक्त व अव्यक्त हीं दोन्ही नांवें एकाच्यामुळें एक दाखविणारी अशी 'सापेक्ष' स्वरूपाची आहेत, परंतु खरें पाहूं गेलें असतां—शुद्ध निरपेक्ष अव्यक्त चैतन्य दृष्ट्या दोन्ही भाव नाहीत ७२. ज्याप्रमाणें अलंकार आटल्यावर त्या आटलेल्या आकाराला लगड म्हणतात पुढें त्याचे अलंकार बनविल्यावर जो घनाकार व लगड हे नांव नाहीसे होते ७३. लगड व अलंकार ही दोन्ही रूपान्तरे जशी एका साक्षीभूत, आधारभूत सोन्यावर होतात त्याप्रमाणें 'व्यक्त' [प्रत्यक्ष गोचर विश्वाकार] व 'अव्यक्त' [उत्पत्ति स्थिति—ल्यास कारण प्रकृति विशिष्ट चैतन] हे दोन्ही विचार निरपेक्ष अव्यक्त ब्रह्माच्याच आश्रयावर होतात ७४. तें ब्रह्म तर 'व्यक्त' नाही आणि तत् सापेक्ष अव्यक्तहि नाही; नित्य नाही आणि अनित्यही नाही ते ब्रह्म ह्या परस्पर सापेक्ष दोन्ही स्थितींच्या पलीकडलें असून अनादिसिद्ध असें आहे ७५. तें ब्रह्म विश्वाकार होऊन राहतें; [अधिष्ठान रूपानें विश्वांत व्याप्त आहे] परंतु विश्वपण लयाला गेलें तरी तें स्वरूपतः लय पावत नाही. ज्याप्रमाणें पाटीवरील अक्षरें पुसून टाकलीं तरी त्यांचा अर्थ म्हणून त्यापासून होणारा शाब्दबोध पुसला जात नाही ७६. पहा कीं; उदकावर तरंग उत्पन्न होतात व जातात, परंतु तेथें आधारभूत असें उदक हें सदाचेंच असतें. त्याप्रमाणें भूतें नाहीशी झालीं असतां त्यास अधिष्ठानभूत असणारे अविनाशी परब्रह्म नाश पावत नाही ७७. किंवा आटल्या जाणाऱ्या अलंकारांत जसें न आटणारें सोनें असतें त्याचप्रमाणें मृत्यु पावणाऱ्या जीव शरीरांत जें ब्रह्म अमर आहे ७८.

न्यूनाधिक १७ बोली. १८ आकृती नाशाबरोबर. १९ नाहीसें होतें. २० लगड. २१ गोळा, लगड. २२ रूपांत [सु-चांगला वर्ण ज्याचा] २३ साकारनिराकाराची. २४ विचार. २५ ब्रह्माच्या ठिकाणी. २६ स्थितीच्या पलीकडचें.

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

जयातें अव्यक्त म्हणों ये कोडे । म्हणतां स्तुति हे ऐसे नावडे । जें मनाबुद्धी न सांपडे । म्हणौनियां ॥ ७९ ॥ आणि आकारा आलिया जयाचें । निराकारपण न वचे । आकार लोपें न विसंचे । नित्यता गा ॥ १८० ॥ म्हणौनि अक्षर जें म्हणिजे । तेवींचि म्हणतां बोधुहि उपजे । जयापरौता पैसुं न देखिजे । या नाम परमगती ॥ ८१ ॥ परि आघवा इहीं देहपुरीं । आहे निजेलियाचे परी । जे व्यापारु करवी ना करी । म्हणौनियां ॥ ८२ ॥ ऐन्हवीं जे शारीरचेष्टा । त्यांमाजीं एकही न ठके गा सुभटा । दाहीं इंद्रियांचिया वाटा । वाहतचि आहाती ॥ ८३ ॥ उकल्लूनि विषयांचा पेटां । होत मनाचा चोहटां । तो सुखदुःखाचा राजवांटा । भीतराहि पावे ॥ ८४ ॥ परि रावो पडुडेलिया सुखें । जैसा देशींचा व्यापारु न ठके । प्रजा आपुलालेनि अभिलेखें । करितचि असती ॥ ८५ ॥ तैसें बुद्धीचें हन जाणणें । कां मनाचे घेणें देणें । इंद्रियांचें करणें । स्फुरणें वायूंचें ॥ ८६ ॥ हे देहक्रिया आघवी । न करवितां होय बरवी । जैसा न चेंलवितेनि रवी । लोकु चाले ॥ ८७ ॥ अर्जुना तयापरी । सुतेंला ऐसा आहे शरीरीं । म्हणौनि पुरुषु गा अवधारीं । म्हणिपे जयातें ॥ ८८ ॥ आणि प्रकृति पतिव्रते । पडिला एकपत्नीव्रतें । येणेंहि कारणें जयातें । पुरुषु म्हणों ये ॥ ८९ ॥ पै वेदाचें बहुवसैपण । देखेचिना जयाचें आंगण । हें गगनाचें पांघरूण । होय देखा ॥ ९० ॥ ऐसें जाणूनि योगीश्वर । जयातें म्हणती परांपर । जें अनन्यैगतीचें घर । गिंवैसीत ये ॥ ९१ ॥ जे तनू वाचा चित्तें ॥ नाइकती दुजिये गोष्टीतें । तयां एकनिष्ठेचें पिकतें । सुक्षेत्र जें ॥ ९२ ॥ हें त्रैलोक्यचि पुरेणोत्तमु । ऐसा साच जयाचा मनोधर्म । तया आस्तिकाचा आश्रमु । पांडवा गा ॥ ९३ ॥ जें निर्गर्वाचें गौरवें । जें निर्गुणाची जाणिवें । जें सुखाची राणिवें । निरौशांसी ॥ ९४ ॥ जें संतोषियां वाढिलें ताट । जें अर्चितौं अनांथांचें मायपोट । भक्तीसी उजू वाट । जया गांवा ॥ ९५ ॥ हें एकैक सांगोनि वायां । काय फार करूं धनंजया । पै गेलिया जया ठाया । तो ठावोचि होईजे ॥ ९६ ॥ हिंवाचिया झुळुका । जैसें हिंवचि पडे उष्णोदका । कां समोर जालिया अंका । तमचि प्रकाशु होय ॥ ९७ ॥ तैसा संसारुं जया गांवा । गेलों सांता पांडवा ।

अन्वयार्थ-[यः] अव्यक्तः अक्षरः इतिः उक्तः-जो हा अव्यक्त व अक्षर म्हणून म्हटलेला भाव-तं-त्यालाच परमां गति-परमा गति-आहुः-म्हणतात-यं-ज्या भावाला-प्राप्य-प्राप्त होऊन-न निवर्तन्ते-पुनः संसार-मार्गात परत येत नाहीत-तत् मम परमं धाम-तें माझे परम स्थान-परम-पद आहे-[हे] पार्थ-हे अर्जुना !-यस्य अन्तःस्थानि भूतानि-ज्याच्या आंत हीं सर्व भूतें आहेत व-येन इदं सर्वं ततं-ज्यानें हें सर्व व्यापलें आहे-सः परः पुरुषः-ता परम पुरुष-अनन्यया भक्त्या तु-अनन्य भक्तीनेच-लभ्यः-प्राप्त होण्याजोगा आहे २१-२२.

ज्याला कौतुकानें अव्यक्त म्हटलें तर त्याची स्तुति केली असें वाटत नाही, कारण, जें मन व बुद्धि यांना विषय होत नाही; म्हणून ७९. अरे ! जें आकाराला आलें असताहि, ज्याचें निराकारपण जात नाही, व आकाराचा नाश झाला असतां ज्याची नित्यता बिघडत नाही, १८०. म्हणून ज्याला 'अक्षर' म्हणजे नाश न पावणारे असें म्हणतात, त्या अर्थाचा 'अक्षर' म्हणण्यानेच बोधहि उत्पन्न होतो. त्याच्या पलीकडे कशाचाहि विस्तार दिसत नाही म्हणून याचेंच नांव 'परम-गति' होय ८१. परंतु ते या संपूर्ण शरीररूपी नगरांत व्यापून राहिलेलें असून, निजल्याप्रमाणें [उदासीन] आहे. कारण कीं तें कोणताहि व्यापार करवीत नाही. व करीतहि नाही. [ज्यास अनुक्रमें प्रयोजक कर्तृत्व नाही व साक्षात कर्तृत्वहि नाही] म्हणून ८२. अर्जुना ! एव्हची शरीराचे जेवढे म्हणून व्यापार आहेत त्या व्यापारांत एकहि व्यापार थांबत नाही, तर दहाहि इंद्रियांचे व्यापार सुरूच आहेत ८३. विषयरूपी बाजार उघडून, मनाच्या चव्हाट्यावर व्यापार सुरू झाल्यावर, त्यापासून होणाऱ्या सुखदुःखरूपी प्राप्तीतील राजहक्काचा मुख्य हिस्सा अंतर्दारीमीं अंतःकरण विशिष्ट जीवालाहि प्राप्त होतो ८४. परंतु राजा सुखानें निजला असतां ज्याप्रमाणें त्याच्या राज्यांतील व्यापार थांबून राहात नाहीत, तर त्याची प्रजा आपापल्या इच्छेनें व्यापार करीतच असते, ८५. त्याप्रमाणें बुद्धीची जाणण्याची क्रिया किंवा मनाची

१ कौतुकानें. २ न वाटे. ३ जात नाही. ४ बिघडे. ५ नाश न पावणारे. ६ विस्तार, ठिकाण. ७ ब्रह्मप्राप्ति ८ देहव्यापार. ९ चालतच. १० उघडून. ११ बाजार, पेटारा. १२ चव्हाटा. १३ राजहिस्सा. १४ निजला असतां १५ इच्छेनें. १६ चलन. १७ प्राणवायूचें. १८ देहव्यापार. १९ चालवितां. २० निजला. २१ माया. २२ व्यापकबुद्धि.

संकल्प विकल्पात्मक घेण्यादेण्याची क्रिया, इंद्रियांचें व्यवहार करणे, व प्राणवायूचें चलन चलन पावणे ८६. हें सर्व देहव्यापार त्यानें न करवितां आपोआपच व्यवस्थित होत असतात ज्याप्रमाणें स्वतः सूर्यानें प्रेरणा न करतां त्याच्या प्रकाशानेंच लोकत्रयांत चांगले व्यापार चालतात ८७. त्याप्रमाणें अर्जुना ! तो शरीरांत निजल्यासारखा स्वस्थ आहे, म्हणून त्याला 'पुरुष' म्हणतात, असें समज; ८८. आणि मायारूप पतिव्रतेच्या एकपत्नीव्रतांत पडला, याही एका कारणास्तव 'ज्यास' 'पुरुष' हें नांव प्राप्त झालें आहे ८९. परंतु सर्वज्ञ तुल्य वेदानें पुष्कळ तऱ्हेनें विचार केला तरी ज्याचें आंगणाहि दृष्टीस पडत नाही [शब्दास अविषय आहे] व जे चैतन्य आकाशाचेहि पांघरूण आहे [निरपेक्ष व्यापक आहे] १९०. असें त्या पुरुषाचे स्वरूप असल्याचे जाणूनच श्रेष्ठ योगी-जन त्याला जीव व प्रकृति यांच्या पलीकडचा म्हणतात तो एकनिष्ठ भक्तांचा शोध करीत त्यांचे घरीं येतो ९१. जो एकनिष्ठ भक्त कायावाचामनैकरून परमात्म्याविना दुसरी गोष्टच ऐकत नाही, त्याच्या एकनिष्ठेचें पीक देणारें जणुं उत्तम शेत होय ९२. हे पांडवा ! हें त्रैलोक्य अधिष्ठान भगवद्रूप आहे असा खरोखर ज्यांचा मनोभाव दृढ-बोध आहे, त्या आस्तिक भक्तांचा हा सदा राहण्याचा जणुं आश्रमच होय ९३. जे निरभिमान्यांचें वैभव आहे, जें गुणातीतांचें ज्ञान आहे व जें निःस्पृहाचें सुखोपभोग घेण्याचें स्थान [राज्य] आहे ९४. जें संतोषी पुरुषास वाढलेलें ताटच आहे, जें संसाराची चिंता न करणाऱ्या शरणागताचें मायपोट आहे व जें भक्तीनें चालणाराला मोक्षरूपी गांवाची सरळ वाट; ९५. धनंजया अशा ज्ञात्या पुरुषाचे किती म्हणून वर्णन करूं ? परंतु ज्या ठिकाणीं गेलें असतां मनुष्य तें ठिकाणच होतो तदुपतेला पावतो; अशी त्याची स्थिति आहे ९६. उदाहरण, थंडीच्या झुलुकांनीं जसें ऊन पाणीच थंड होतें, किंवा सूर्य उगवल्यावर अंधारच प्रकाशरूप होतो; ९७. त्याप्रमाणें पांडवा, अज्ञान व त्याचें कार्य जग आदि सर्व संसार ज्या परमात्मरूपी गांवाला त्या

२३ व्यापक. २४ जीव प्रकृति यांचें पलीकडला. २५ एक-निष्ठतेचे. २६ शोधीत. २७ उत्तम शेत. २८ भगवद्रूप. २९ महत्त्व. ३० ज्ञान. ३१ राज्य. ३२ निस्पृहाला. ३३ चिंता-रहित. ३४ शरणांगताचें. ३५ ठिकाणच. ३६ थंडीच्या. ३७ सूर्य. ३८ अंधार. ३९ अज्ञान व त्याचें कार्य जग. ४० गेला असतां.

होऊनि ठाके आघवा । मोक्षाचाची ॥ १८ ॥ तरी अग्नीमार्जी आलें । जैसैं इंधनेचि
अग्नि जहालें । पाठीं नै निवडेचि कांहीं केलें । काष्ठपण ॥ १९ ॥ नातरी साखरेचा
माघौता । बुद्धीमंतपणेंही करितां । परि ऊंस नव्हे पंडुसुता । जियापरी ॥ २०० ॥
लोहाचें कनक जाहलें । हें एकें परिसेंचि केलें । आतां आणिक कैचें तें गेलें ।
लोहत्व आणी ॥ १ ॥ म्हणौनि तूप होऊनि माघौतें । जेवीं दूधपणा न येचि
निरुंतें । तेवीं पावोनियां जयातें । पुनरावृत्ति नाही ॥ २ ॥ तें माझें परम ।
साचोकारें निजधाम । हें आंतुवट तुज वर्म । दाविजत असे ॥ ३ ॥

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

तेवींचि आणिकेही एके प्रकारें । हें जाणतां आहे सोपारें । तरि देह सांडितोनि
अवसरें । जेथ मिळती योगी ॥ ४ ॥ अथवा अवंचटें ऐसें घडे । जे अवसरें
देह सांडे । तरि माघौतें येणें घडे । देहासीचि ॥ ५ ॥ म्हणौनि काळशुद्धी जरी
देह ठेविती । तरी ठेवितंखेवीं ब्रह्मचि होती । एन्हवीं अकाळीं तरी येती । संसारा
पुढती ॥ ६ ॥ तैसें सायुज्य आणि पुनरावृत्ती । या दोन्ही अवसराआधीन
आहाती । तोचि अवसरु तुजप्रती । प्रसंगें सांगों ॥ ७ ॥ तरि ऐकें गा सुभटा ।
पातलिया मरणाचा माजिवंटा । पांचै आपुलालिया वाटा । निघती अंतीं ॥ ८ ॥
ऐसा वरिपडिलें प्रयाणकाळीं । बुद्धीतें भ्रमु नै गिळी । स्मृति नव्हे आंधळी । न मरे
मन ॥ ९ ॥ हा चेतनां वर्गु आघवा । मरणीं दिसे टवटवीं । परि अनुभविलिया ब्रह्म-
भावा । गंवेंसणी होऊनि ॥ २१० ॥ ऐसा सावध हा समवावो । आणि निर्वाणेंवेन्हीं
निर्वाहो ॥ हें तरीच घडे जरी सौवावो । अग्नीचा आथी ॥ ११ ॥ पाहां पां वारेंनै कां
उदकें । जै दिवियाचें दिवेषण झांके । तें असंतीच काय देखे । दिठी आपुली ?
॥ १२ ॥ तैसें देहांतीचेनि विषमवातें । देह आंत बाहेरी श्लेष्मांआंते । तें विज्ञोनि
जाय उंजितें । अग्निचें तें ॥ १३ ॥ ते वेळीं प्राणासि प्राणु नाही । तेथ बुद्धि
असोनि करील काई । म्हणौनि अग्नीविण देहीं । चेतना न थारे ॥ १४ ॥ अगा
देहींचा अग्नि जरी गेला । तरी देह नव्हे चिखलु वोला । वायां आयुष्यवेळु आपला ।
आंधारें गिवसी ॥ १५ ॥ आणि मागीलें स्मरण आघवें । तें तेणें अवसरें सांभाळावें ।
मग देह त्यज्जुनि मिळावें । स्वरूपीं कीं ॥ १६ ॥ तंव तया श्लेष्माचे चिखलीं । चेतनाचि
बुडोनि गेली । तेथ मागिली पुढिली हे ठेली । आठवण सहजें ॥ १७ ॥ म्हणौनि

गेले असतां तो संसार सर्वतोपरी मोक्षच [सुखरूपच] होऊन राहतो ९८. जसे लांकूड विस्तवांत घातले असतां विस्तवच होऊन राहते, व तें अग्निरूप झाल्यानंतर लांकूडपणानें निराळे काढूं न्हटले तर ते जसे कांहीं केल्या निराळे निवतच नाही ९९. किंवा ज्याप्रमाणें ऊंस^१ची साखर झाल्यावर मोठ्या चतुर पुरुषासहि त्या साखरेचा मूळचा ऊंस करतां येणें शक्य नाही २००. लोखंडाचे एक वेळ परिसानें सोने केल्यावर असा कोणता दुसरा पदार्थ आहे कीं, जो त्याचे गेलेले लोखंडपण पुनः परत आणील ? १. म्हणून दूधाचे तूप झाल्यावर ज्याप्रमाणें पुनः त्या तुपास दूधपणा खात्रीनें येतच नाही त्याप्रमाणें ज्याब्रह्माप्रत गेले असतां पुनः ज्ञानी भक्ताला जन्म नाही २. असें जें स्वरूप तेंच माझे खरोखर उत्तम ठिकाण न्ह. मुख्यस्वरूप होय. हे शुद्ध अंतरंगांतील वर्म तुला स्पष्ट करून सांगितले जात आहे ३. ✓

अन्वयाथं—तु भरतर्षभ—पण हे अर्जुना !—योगिनः
—योगी व कर्मी—यत्र काले—ज्या वेळीं—प्रयाताः—मरून गेले असतां—अनावृत्ति—मोक्षाला—च एव—आणि—आवृत्ति—पुनर्जन्माला—यान्ति—प्राप्त होतात—तं कालं—तो काल मी तुला—वक्ष्यामि—सांगेन २३.

त्याचप्रमाणें आणखी एका प्रकारानें हे [वर्मपूर्ण निजधाम] जाणणें सोपें आहे, तरी योगीजन योग्यकालीं देहत्याग करून ज्या स्वरूपास मिळतात [ते वर्म म्हणजे अर्चिरादि मार्गांत सांगितलेल्या कालादि देवतांची साह्यता घेऊन देह ठेवणें हे होय] ४. अथवा आकस्मात् असें घडतें कीं जर योग्याचा अकालीं देह पडला तर त्यांना पुनः देहच धारण करावा लागतो ५. म्हणून योग्यानें शास्त्रोक्त शुद्धकालीं जर देह ठेवला तर देह ठेवतांचक्षणीं ते योगी ब्रह्म होतात. एव्हचीं अकालीं देह ठेवला गेला तर तें पुनः जन्मास येतात ६. त्याचप्रमाणें मोक्ष व पुनर्जन्म हीं दोन्ही कालाच्या स्वाधीन आहेत.

असा जो काल तोच प्रसंगानुसार तुला सांगतों ७. तर हे अर्जुना ! ऐक. मरणकालाची गुंगी प्राप्त झाली असतां शेवटीं पंचमहाभूतें आपापल्या रस्यानें निघतात ८. असा मरणकाल प्राप्त झाला असतांना बुद्धीला भ्रांति गिळत नाही, स्मरणशक्ति आंधळी होत नाही व मनहि मरत नाही ९. असा हा सर्व ज्ञानसाधनांचा समुदाय मरणसमयीं टवटवीत असतो; पण तो अनुभविऱ्या ब्रह्मभावालाच गवसणी होऊन ब्रह्मानुभूति अभिव्यक्त झाल्यामुळे प्रसन्न असतो २१०. अशा रीतीनें हा मन-बुद्ध्यादिकांचा समुदाय सावध असणें, व तो सावधानपणा शेवटपर्यंत टिकून राहणें, हे जर अग्निची साहाय्यता [जठराग्नि-प्रदीप्त] असली तरच घडेल ११. असें पहा कीं वाय्यानें किंवा पाण्यानें ज्या वेळेस दिव्याचा प्रकाश नाहीसा होतो, त्या वेळेस आपले डोळे व दृष्टि चांगली असतां हि जवळ असलेली वस्तु पाहूं शकते काय ? १२. त्याचप्रमाणें देहावसानाच्या वेळेचा वायु प्रकोप वा त्रिदोषामुळे शरीर आंतबाहेर कफानें व्यापलें गेलें म्हणजे जठराग्निचें तेज विझून जातें १३. त्या वेळेस प्राणासच क्रियाशक्ति नसतें. मग तेथें बुद्धि असून तरी काय करणार ? म्हणून अग्नि शिवाय देहांत चेतना [ज्ञानशक्तिहि] टिकून राहात नाही १४. हें पहा अरे ! शरीरांतील जठराग्नि जर नाहीसा झाला तर तो देह नसून, ओला चिखलच होय. असें झालें असतां साधक आपल्या आयुष्याची वेळ अंधेरांत चांचपडल्यासारखी वाया घालवीत असतो १५. वास्तविक अशा स्थितींत मागील केलेल्या अभ्यासाचें सर्व स्मरण तसेच सांभाळून ठेवून मग देह टाकून स्वस्वरूपाच्या ठिवजणीं मिळावयाचें असतें. पण हें घडावें कसे १६. कारण, त्या वेळेस तर त्या देहांतील कफाच्या चिखलांत चेतनाच बुडून गेलेली असतें. त्यामुळे तेथें मागील व पुढील गोष्टींचे स्मरण रहात नाही १७. म्हणून मरणापूर्वीच जो योगाभ्यास केला, तो मरण येण्याच्या आधींच

१ जळण. २ निवडतां येत नाही. ३ पुनः ४ कोणता, दुसरा. ५ निश्चयकरून. ६ पुनः संसार, जन्म. ७ खरोखर. ८ अंतरंगांतील. ९ सोपें. १० अकस्मात्. ११ अकालीं. १२ शास्त्रोक्त, शुद्धकालीं. १३ ठेवल्याबरोबर. १४ ब्रह्माशी ऐक्य. १५ ममय. १६ माझम. कैफ. १७ पंचमहाभूतें.

१८ प्राप्त झालेल्या. १९ ग्राही. २० प्राणसमुदाय. २१ टवटवीत. २२ ब्रह्मभावास संरक्षण. २३ ऐक्यभाव. २४ मरेपर्यंत. २५ मदत. २६ साहाय्य. २७ जठराग्नीचा. २८ विद्यमान. २९ वायु प्रकोपानें. ३० कफव्याप्त. ३१ तेज. ३२ जीवबला. ३३ गतायुष्यांतील.

आधीं अभ्यासु जो केला । तो मरण न येतांचि निमोनि गेला । जैसें ठेवणें न दिसतां मालवला । दीपु हातींचा ॥ १८ ॥ आतां असो हें सकळ । जाण पां ज्ञानासि अग्नि मूळ । तया अग्नीचें प्रयाणीं बळ । संपूर्ण आर्था ॥ १९ ॥

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

आंत अग्नीज्योतीचा प्रकाश । बाहेरी शुक्लपक्ष आणि दिवसु । आणि साभोसांमार्जीं मासु । उत्तरायण ॥ २२० ॥ ऐशिया समयोगाची निरुती । लाहोनि जे देह ठेविती । ते ब्रह्मचि होती । ब्रह्मविद ॥ २१ ॥ अवधारीं गा धनुर्धरा । येथवरी सामर्थ्य यया अवसरा । तेवींचि हा उजू मार्ग स्वपुंरा । यावयां पै ॥ २२ ॥ एथ अग्नी हें पहिलें पायेंतरे । ज्योतिर्मयं हें दुसरें । दिवस जाणें तिसरें । चौथे शुक्लपक्ष ॥ २३ ॥ आणि सामास उत्तरायण । ते वरेंचील गा सोपोन । येणें सायुंज्यसिद्धिसदन । पावती योगी ॥ २४ ॥ हा उत्तम काळ जाणिजे । यातें अर्चिरा मार्गु म्हणिजे । आतां अकांळु तोही सहजें । सांगेन आईक ॥ २५ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योनी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

तरी प्रयाणाचिया अवसरें । वातेंश्लेष्मां सुंभरें । तेणें अंतःकरणीं आंधारें । कोंदलें ठाके ॥ २६ ॥ सर्वेद्रियां लांकुडें पडे । स्मृति भ्रमामार्जीं बुडे । मन होय वेडें । कोंडे प्राण ॥ २७ ॥ अग्नीचें अग्निपण जाये । मग तो धूमचि अवघा होये । तेणें चेतेंना गिंवसिलीं ठाये । शरीरींची ॥ २८ ॥ जैसें चंद्राआड आभाळ । सेंदट दाटे सजेंळ । मग गडेंद ना उजोंळ । ऐसें झोंवळें होय ॥ २९ ॥ कां मरे ना सावध । ऐसें जीवितासि पडे स्तब्ध । आयुष्य मरणाची मर्याद । वेळु ठाकी ॥ ३० ॥ ऐसी मनबुद्धिकरणीं । सभोंवतीं धूर्माकुळाची कोंडणी । तेथ जन्में जोडलिये वाहणी । युगचि बुडे ॥ ३१ ॥ हां गा हातींचे जे वेळीं जाये । ते वेळीं आणिका लाभाची गोठी कें आहे । म्हणौनि प्रयाणीं तंव होये । येतुली दशा ॥ ३२ ॥ ऐशी देहाआंतु स्थिती । बाहेरि कृष्णपक्ष वरि राती । आणि सामासही वोडेंवती । दक्षिणायन ॥ ३३ ॥ इये पुनरावृत्तीचीं घराणीं । आघवीं एकवटती जयाचिया प्रयाणीं । तो स्वरूपसिद्धीची काहाणी । केसेनि आइके ? ॥ ३४ ॥ ऐसा जयाचा देह पडे । तया योगी म्हणौनि चंद्रवरी जाणें घडे । मग तेथूनि मागुता बहुडे । संसारा ये ॥ ३५ ॥ आम्हीं अकाळु जो पांडवा । म्हणितला तो हा

नाहीसा होतो जसा आपण अंधारांत ठेवलेली वस्तु सांपडण्यापूर्वीच हातांत घेतलेला दिवा मालवून जावा, त्याचप्रमाणे स्थिति होतें १८. आतां या सर्व गोष्टी राहू दे, ज्ञानाला जठराग्नि हा मूळ कारण आहे आणि त्या जठराग्नीच्या बळाची मरणसमयी ज्याला पूर्ण साक्षता असावी १९.

अन्वयार्थ—अग्निः—‘अग्नि’ या नांवाची काला-भिमानिनी देवता—**ज्योतिः—**‘ज्योति’ या नांवाची काला-भिमानिनी देवता—**अहः—**दिवसाची अभिमानिनी देवता—**शुक्लः—**शुक्लपक्षाभिमानिनी देवता—**षट् मासाः—**उत्तरायणम्—उत्तरायणाच्या सहा महिन्यांची देवता, या देवता ज्यांत आहेत—**तत्र—**त्या मार्गांत—**प्रयाताः—**शरीर सोडलेले-मेलेले—**ब्रह्मविदः जनाः—**ब्रह्मोपासक-ब्रह्माचे ध्यान करणारे जन क्रमाने—**ब्रह्म—**ब्रह्माला—**गच्छन्ति—**प्राप्त होतात २४.

शरीराच्या आंत जठराग्नीच्या ज्योतीचा प्रकाश असावा आणि बाहेर उत्तरायणापैकी कोणताहि एक महिना आणि त्यांतहि शुद्ध पक्षाचा दिवस असावा [रात्र नव्हे] २२०. अशा प्रकारे सर्व चांगले योग जुळून आले असतां जे ब्रह्माभ्यासी पुरुष आपला देह ठेवितात, ते ब्रह्मवेत्ते परब्रह्मच होतात २१. धनुर्धरा ! ऐक. या कालाच्या योगाचें [तत्कालाभिमानिनी देवतांचें] असें इतकें विलक्षण सामर्थ्य आहे. म्हणून मोक्षप्राप्तीकरितां स्वरूपरूपी येण्यास हा सरळ मार्ग आहे २२. या मार्गांत जठराग्नि ही पहिली पायरी आहे; अग्नीचें सतेजपण, ज्योतिस्वरूप ही दुसरी पायरी आहे. दिवस ही तिसरी पायरी आहे. आणि शुक्लपक्ष ही चौथी पायरी आहे असें समज २३. आणि उत्तरायणांतील सहा महिन्यांपैकी एक महिना ही जिन्याची वरची अगदीं शेवटची पायरी आहे. अशा क्रमाने गेल्यावर योगी मोक्षसिद्धिरूप घाला पावतात २४. हा उत्तम काल आहे असें समज, आणि यालाच ‘अचिरा मार्ग’ असेंहि शास्त्रांत म्हणतात. आतां मरण्यास योगीसाधकांना अयोग्य काल कोणता, तो ओघानेच, प्रसंगानुसार तुला सांगतो, ऐक २५.

अन्वयार्थ—धूमः—धूमाभिमानिनी देवता—**रात्रिः—**

१ नाश पावला. २ उत्तरायणांतील सहा महिन्यांपैकी कोणता तरी एक महिना. ३ सर्व गोष्टींची. ४ सिद्धी, सिद्धता. ५ प्राप्त करून घेऊन. ६ ब्रह्मवेत्ते, ज्ञानी. ७ समयाला. ८ मोक्षास. ९ पायरी. १० तेजःपुंज. ११ सर्वांच्या वरचा जिना. १२ सायुज्यमुक्ति, चौथी मुक्ति, मोक्ष. १३ सूर्यकिरणद्वारां जाण्याचा जो उर्ध्वगतिक मार्ग तो. १४ अयोग्य

रात्रीची देवता—**तथा—**त्याचप्रमाणे—**कृष्णः—**कृष्णपक्षाची देवता—**षट् मासाः—**दक्षिणायन—दक्षिणायनाच्या सहा महिन्यांची देवता—**तत्र—**या देवता ज्या मार्गांतील चिन्हें आहेत त्या मार्गांत—[**प्रयातः—**]—**योगी—**मरून गेलेला कर्मठ—**चांद्रमसं ज्योतिः—**चंद्रांतील ज्योतीला—**कर्मफलाला—****प्राप्य—**प्राप्त होऊन त्याचा भोगाने क्षय होतांच—**निवर्तते—**तेथून परत येतो २५.

तरी मरणसमयी कफवातादि दोषांच्या अति भराने, अंतःकरणांत अंधार [अविवेक] गच्च भरून राहतो २६. सर्व इंद्रियें लांकडाप्रमाणे जड व कुंठित होतात. स्मरणशक्ति भ्रमांत बुडते. मन वेडे होतें व प्राण घोटाळतो २७. जठराग्निचा अग्निपणा जातो, व मग त्याचा धूरच चोर्हीकडे होतो; त्यामुळे शरीरांतील ज्ञान-शक्ति शरीरांत कोंडून आच्छादित होतें २८. ज्याप्रमाणे चंद्राच्या आड दाट व पाण्याने भरलेले ढग यावेत मग त्यावेळीं धड गडद अंधार ना स्वच्छ प्रकाश असें झांवलें, अस्पष्ट, झुंजुमुंजु उजेड असतो २९. त्याप्रमाणे तो मरतहि नाही व पुरता सावधहि नसतो. अशी जीवितास स्तब्ध स्थिति प्राप्त झालेली असते, व आयुष्य हें मरणाच्या वेळेची वाट पाहात असतें २३०. अशा प्रकारे मन, बुद्धि व इंद्रिये यांच्या सभोवतीं धूर अतिशय कोंडून राहतो त्या वेळेस जन्मभर संपादन केलेला अभ्यासाचा मार्ग संपूर्ण बुडून जातो ३१. अरे ! हे पहा, ज्या वेळेला हातांत असलेले [अभ्यास द्वारां संपादिलेले] जातें त्या वेळीं दुसरीकडून आणखी लाभ होईल, ह्याची गोष्टच कशाला ? म्हणून मरणसमयी अशी अवस्था प्राप्त होते ३२. अशीं ही देहाच्या आंतील स्थिति असून बाहेर कृष्णपक्षाचा पंधरवडा असतो, व त्यांतहि रात्र, आणि दक्षिणायनांतील सहा महिन्यांपैकी एक महिना ही प्राप्त होतात ३३. हे जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत वारंवार पाडणारे सर्व योग ज्यांच्या मरणसमयी एके ठिकाणीं जुळून येतात, त्यांच्या कार्णी स्वरूप सिद्धिरूप मोक्षप्राप्तीची गोष्ट कोठून पडणार ? ३४. अशा वेळेवर ज्याचें देहावसान होतें; त्याला, तो योगी असल्यामुळे चंद्रलोकापर्यंत जाणे घडते. मग तेथून तो माधारा फिरून जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडतो ३५.

काल. १५ मरणकाळी. १६ कफवातादि दोषांच्या. १७ भराने. १८ भरून. १९ लांकडासारखी दशा येते, काष्ठवत् पडतात. २० ज्ञान, जीवकला. २१ प्रगट होण्याची, भासण्याची बंद होते. २२ मरणच. २३ पाण्यानें युक्त. अंधार. २५ प्रकाश, उजेड. २६ झुंजुक. २७ मन, बुद्धि व इंद्रिये यांच्या सभोवतीं. २८ अति धुराची. २९ प्राप्त होतात.

जाणावा । आणि हाचि धूम्रमार्गु गांवा । पुनरावृत्तीचिया ॥ ३६ ॥ येर तो अर्चिरा
मार्गु । तो वसता आणि असलगु । सावियां स्वस्त चांगु । निवृत्तीवेरी ॥ ३७ ॥

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥

ऐशिया अनादि या दोन्ही वाटा । एकी उजूं एकी अंब्हांटा । म्हणौनि
बुद्धिपूर्वक सुभटा । दाविलिया तुज ॥ ३८ ॥ कां जे मार्गामार्ग देखावे । साच लटिकें
वोळखावें । हिताहित जाणावें । हिताचिलार्गी ॥ ३९ ॥ पाहें पां नाव देखतां
बरवी । कोणी आंड घाली काय अथावी । कां सुपंथ जाणौनियां अंडवीं । रिगवत असे
॥ २४० ॥ जो विष अमृत वोळखे । तो अमृत काय सांडूं शके ? । तेर्विं जो उजू
वाट देखे । तो अंब्हांटा न वचे ॥ ४१ ॥ म्हणौनि फुडें । पारखावें खरें कुंडें ।
पारखिलें तरी न पडे । अनवसेरें कहीं ॥ ४२ ॥ एन्हीं देहांतीं थोर विषम । या मार्गाचें
आहे संभ्रम । जन्में अभ्यासिलियाचें हन काम । जाईल वायां ॥ ४३ ॥ जरी
अर्चिरा मार्ग चुकलिया । अवचटें धूम्रपंथें पडलिया । तरी संसारपांथीं जुंतलिया ।
भंवेंताचि असावें ॥ ४४ ॥ हे सायास देखोनि मोठे । आतां कैसेनि पां एकवेळ फिटे ।
म्हणौनि योगमार्गु गोमटे । शोधिले दोन्ही ॥ ४५ ॥ तंव एकें ब्रह्मत्वा जाइजे । आणि
एकें पुनरावृत्ति येइजे । परि दैवगत्या जो लाहिजे । देहांतीं जेणें ॥ ४६ ॥

नैते सूती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

ते वेळीं म्हणितलें हें नव्हे । वांया अवचटें काय पावे । देह त्यजूनि वस्तु
होआवें । मार्गाचि कीं ? ॥ ४७ ॥ तरी आतां देह असो अथवा जावो । आम्ही
तां केवळ वस्तूचि आहों । कां जे दोरीं सर्पत्व वावो । दोराचिकडुनी ॥ ४८ ॥ मज
तरंगपण असे कीं नसे । ऐसें हें उदकासी कहीं प्रतिभासे ? । तें भलतेव्हां
जैसे तैसे । उदकचि कीं ॥ ४९ ॥ तरंगाकारें न जन्मेचि । ना तरंगलोपें न
निमेचि । तेर्विं देहीं जे देहेंचि । वस्तु जाहले ॥ २५० ॥ आतां शरीराचें तयाचिया
ठाई । आडनांवही उरलें नाहीं । तरी कोणें काळें काई । निमे तें पाहें पां ॥ ५१ ॥
मग मार्गातें कासया शोधावें ? । कोणें कोठूनि कें जावें ? । जरी देशकालादि
आघवें । आपणाचि असे ॥ ५२ ॥ आणि हां गा घटु जे वेळीं फुटे । ते वेळीं
तेथिचें आकाश लागे नीट वाटे । वाटा लागे तरी गगना भेटे । एन्हीं चुके ?
॥ ५३ ॥ पाहें पां ऐसें हन आहे । कीं तो आकारुचि जाये । येर गगन तें

हे अर्जुना ! आम्ही मरणास 'अकाळ' म्ह. अयोग्य काळ म्हणून जो म्हटला, तो हाच असें समज. तसेच जन्म-मरणरूपी गांवास नेणारा 'धूम्रमार्ग' तोहि हाच आहे ३६. याच्याशिवाय दुसरा जो 'अर्चिरा मार्ग' तो भ्र-वस्तीचा, वाहता, सहज, सोपा, अति उत्तम व अगदीं सुलभ असून मोक्षापर्यन्त गेलेला, चरमफल पर्यवसायी आहे ३७.

अन्वयार्थ—जगतः—ज्ञान—कर्मधिकृत जनांच्या—हि एते—या दोन—शुक्लकृष्णे—प्रकाश—अप्रकाशरूप—गती—गती—मार्ग—शाश्वते मते—नित्य मानलेल्या आहेत—एक्या—यांतील एका गतीनें योगी—ध्यानी—अनावृत्ति—क्रममुक्तीला—याति—प्राप्त होतो व—अन्यथा—दुसऱ्या गतीनें कर्मी—पुनः आवर्तते—पुनः परत येतो २६.

हे अर्जुना ! असे हे दोन मार्ग अनादि कालापासून चालत आलेले आहेत. त्यापैकी एक सरळ आणि दुसरा वांकडा आहे. म्हणून ते तुला मुद्दाम-बुद्धिपुरस्सर दाखविले आहेत ३८. कारण की, त्या मार्गापैकी चांगला कोणता व वाईट कोणता हे तुला दिसावे आणि खरेखोटे ओळखावे, आपले हिताकरितांच [खां] हित कशांत आहे व अहित कशांत आहे याचाहि विचार करावयास हवा ३९. हें पहा ! उत्तम अशी नाव डोळ्यासमोर दिसत असतांहि [तीत न बसता] खोल डोळांत कोणी उडी घालील काय ? किंवा ज्ञात असलेला राजमार्ग टाकून कोणाच्यानें आड-मार्गांत शिरवेल काय ! २४०. जो विष आणि अमृत हीं दोनहि ओळखतो त्याच्याने अमृत टाकवेल काय ? त्याप्रमाणें जो सरळमार्ग पाहतो तो आडमार्गाला जाणार नाही ४१. म्हणून प्रथम खऱ्याखोऱ्यांचीं चांगली पारख करावी. अशी पारख झाली म्हणजे मग तो केव्हाहि संकटांत पडत नाही [अकालीं देह पडणार नाही] ४२. असा विचार केला नाही तर संकटाल्मक मरणसमयी ह्या मार्गाचा घोटाळा होण्याची मोठी भीतीच आहे. कारण, हा काल जर प्राप्त झाला नाही तर ज्या हेतूनें जन्मभर अभ्यास केला तो हेतू व्यर्थ जाईल ४३. जर 'अर्चिरा मार्ग' चुकला आणि तो योगी अकस्मात् 'धूम्रमार्गांत' पडला तर जन्ममरणाच्या अनर्थ परंपरेस जुंपला जाऊन त्यास फिरतच रहावे लागते ! ४४. अशीं हीं मोठालीं संकटे पाहून, तीं एकदां कशानें दूर होतील [याचें ज्ञान

व्हावे] म्हणून दोन्ही योगमार्गांचें चांगलें स्पष्टीकरण करून तुला सांगितलें ४५. तर एका मार्गानें योगी ब्रह्म-स्थितिरूप मोक्षाला जातो, आणि दुसऱ्या एका मार्गानें पुनः जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडतो; परंतु देहावसानाच्या वेळेस, दैववशात् ज्याला जो मार्ग प्राप्त होईल, तो खरा ४६.

अन्वयार्थ—[हे] पार्थ—हे अर्जुना !—एते सूती—हे दोन मार्ग—ज्ञान—जाणणारा—कश्चन योगी—कोणीहि योगी—न मुह्यति—मोहीत होत नाही—तस्मात्—म्हणून [हे] अर्जुन—हे पार्था !—सर्वेषु कालेषु—सर्व कालीं—योगयुक्तः—तूं समाहितचित्त—भव—हो २७.

[मरणकालीं "अर्चिरामार्ग" भागास येतो कां 'धूम्रमार्ग' येतो, हे अनिश्चित आहे, असें पाहून अर्जुन खिन्न झाला]. त्यावेळीं देव म्हणाले देहपातानंतर [अर्चिरा मार्गानें] ब्रह्मस्थिति प्राप्त होईलच असें म्हणणें व्यर्थ आहे. कारण, अकस्मात् प्रारब्धवशात् कोणत्या वेळेस काय प्राप्त होईल कोणास ठाऊक ? [तें न कळें] म्हणून ही गोष्टच राहू दे ४७. तर आतां देह राहो अथवा जावो आम्ही केवळ ब्रह्मच आहेत. [असा ज्ञान्यांचा दृढबोध असतो] कारण, दोरीवरील भासलेल्या सर्पाचा सर्पपणा अधिष्ठान दोरीच्या दृष्टीनें भिऱ्याच आहे [तसे ब्रह्मदृष्टीनें देह असणें व देह नसणें भिऱ्याच आहे] ४८. आपल्यावर लाटा येतात किंवा नाहीशा होतात, तेव्हां मला तरंगपणा आहे किंवा नाही याचा पाण्याला कधी भास होतो काय ? तर नाही. कारण, ते केव्हाहि पाहिलें तरी जसेच्या तसे पाणीच कायम असतें; ४९. तें पाणी लाटा उत्पन्न झाल्यामुळे जन्म पावत नाही किंवा लाटा नाहीशा झाल्यावर तें मरण पावत नाही त्याप्रमाणें जें देही देहांत राहूनाहि ब्रह्मरूप झालें २५०. आतां त्या ब्रह्मवेत्याच्या ठिकाणीं देहाचें आडनांव सुद्धां उर्वरित राहात नाही. मग असें विचार करून पहा की, कोणच्या वेळेस, कशाचा नाश होतो ? ५१. जर देश-काल इत्यादि सर्व गोष्टी आपणच होऊन राहिली आहे तर मग ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गाचा शोध कां करावा ? व कोणी, कोठें आणि कसें जावे ? ५२. अरे ! ज्या वेळेस घट फुटतो त्या वेळेस त्यांतील आकाश नीट मार्गाला लागतें नीट मार्गाला लागले तरच महाकाशाला भेटतें, नाही तर चुकतें कीं काय ? ५३. वस्तुस्थिति अशी आहे, पहा की, त्या

अरण्यांत. १३ ओळखावे. १४ खोटे. १५ अवेळी. १६ संकट. १७ म्हाति. १८ संसाराच्या पंक्तीला, जोडीला जुंपलेल्यांनी. १९ जन्ममरणाच्या राहाटीत फिरत असतें. २० स्पष्टीकरण केले. २१ एकाएकी, सहज. २२ ब्रह्मरूप.

१ जन्ममरणाच्या. २ सूर्यकिरणद्वारां जाण्याचा जो ऊर्ध्व-गतिक मार्ग तो. ३ क्वही असलेला. ४ सोपा. ५ सर्वथा. ६ मोक्षापर्यंत. ७ सरळ. ८ वांकडी. ९ मुद्दाम. १० उडी. ११ तळ न लागणाऱ्या खोल पाण्यांत. १२ आडमार्गांत,

गगनींचि आहे। घटत्वाहि आधीं ॥ ५४ ॥ ऐसिया बोधाचेनि सुरवांडें । मार्गामार्गाचे सांकडें । तया सोऽहंसिद्धां न पडे । योगियांसी ॥ ५५ ॥ याकारणें पंडुसुता । तुवां होआवें योगयुक्ता । येतुलेनि सर्वकार्ळीं साम्यता । आपैसैया होईल ॥ ५६ ॥ मग भलतेथ भलतेव्हां । देह असो अथवा जावा । परि अबंधो नित्य ब्रह्मभावा । विघड नाहीं ॥ ५७ ॥ तो कल्यादि जन्मा नागवें । कल्यांतीं मरणें नापुवें । मार्जीं स्वर्गसंसाराचेनि लाघवें । झंकवेना ॥ ५८ ॥ येणें बोधें जो योगी होये । तयासीचि या बोधाचें नीटपणें आहे । कां जे भोगातें पेल्लेंनि पायें । निजरूपा ये ॥ ५९ ॥ पै गा इंद्रादिका देवां । जयां सर्वस्वें गांजती राणिवा । तें सांडणें मानूनि पांडवा । डोंवली जो ॥ २६० ॥

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रविष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विवित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

जरी वेदाध्ययनाचें जालें । अथवा यज्ञाचें शेतचि पिकलें । कीं तपोदानांचे जोडलें । सर्वस्व हन जें ॥ ६१ ॥ तया आघवयाचि पुण्याचा मळा । भारु औंतौनि जया ये फळा । तें परब्रह्मां निर्मळा । सांठिं न सरे ॥ ६२ ॥ जें नित्यानंदाचेनि माने । उपमेचा कांटांळा न दिसे सांनें । पाहा पांवेदयज्ञादि साधनें । जया सुखा ॥ ६३ ॥ जें विटे ना सरे । भोगी तयाचेनि पवांडें पुरे । पुढती महासुखाचें सोयरे । भावंडचि ॥ ६४ ॥ ऐसे दृष्टीचेनि सुखपणें । जयासी अदृष्टाचें बैसणें । जें शतमंखाही औंगवणें । नोहेचि एका ॥ ६५ ॥ तयातें योगीश्वर औलौकिकें । दिठीचेनि हाततुंकें । अनुमानती कौतुकें । तंव हळुवट आवडे ॥ ६६ ॥ मग तया सुखाची किरीटी । करुनियां गा पोंउटी । परब्रह्माचिये पाठीं । आरुढती ॥ ६७ ॥ ऐसे चंराचरैक भाग्य । जें ब्रह्मेशां आराधना योग्य । योगियांचें भोग्य । भोगधन जें ॥ ६८ ॥ जो सकळ कळांची कळा । जो परमानंदाचा पुतळा । जो जिवाचा जिव्हाळा । विश्वाचिया ॥ ६९ ॥ जो सर्वज्ञतेचा बोलावा । जो यादवकुळांचा कुळदिवा । तो श्रीकृष्णजी पांडवा- । प्रती बोलिला ॥ २७० ॥ ऐसा कुरुक्षेत्रांचा वृत्तांतु । संजयो रायासी असे सांगतु । तेचि परियेसा पुढारी मांतु । ज्ञानदेव म्हणे ॥ २७१ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ श्लोक २८, ओव्या २७१

घटाचा आकार तेवढा नाहीसा होतो; परव्हीं हें घटकाश उत्पन्न होण्याचें पूर्वीपासून उत्पन्न झाल्यावर व नाशानंतर रूपमूळेचे महाकाश आहेच १४. तसें ज्ञानाच्या परिपूर्ण-तेनें 'मी ब्रह्मच आहे' असा आत्मत्वानें अनुभव आलेल्या योग्यास मार्गामार्गाचें संकट पडत नाही १५. यास्तव हे पंडुसुता, तूं योगयुक्त, योगसंपन्न हो. एवढ्यानें तुला आपोआप नित्यप्राप्त असलेली ब्रह्मस्वरूपताच प्राप्त होईल १६. मग वाटेला त्या ठिकाणीं व वाटेला तेव्हां देह असो वा जावो, परंतु निष्प्रतिबंध व नित्य बंधरहित अशा अखंडैकरस परब्रह्मस्थितीत मुळीच बिघाड होणार नाही १७. अरे ! तो योगी सृष्टीच्या आरंभी 'जन्म' विकारांत सांपडत नाही, सृष्टीच्या अंती 'मरण' विकारांत बुडत नाही सृष्टीच्या स्थितीकालीं स्वर्ग व संसारसुख यांच्या मोहाने कधीं फसला जात नाही १८. या बोधानेंच जो योगी [सावध] असतो, त्यालाच या बोधाची फलप्राप्ति होते. कारण, तो विषयोपभोगाला ओलांडून ब्रह्मरूपाला मिळतो १९. अर्जुना ! त्या योग्याच्या सुखाचे ऐश्वर्य केवढे आहे पहा कीं, इंद्रादिक देवांना स्वर्गांत नेहमी त्यांचे सर्वस्व म्हणून सुखोपभोगानें समृद्ध राज्याची कीर्ति चहुंकडे गाजली आहे ते सुखैश्वर्य ओवाळून टाकलेल्या पदार्थाप्रमाणें तुच्छ मानून तो दूर लोटतो २०.

अन्वयार्थ—योगी—ध्यान—उपासना करणारा पुरुष—**इदं विदित्वा**—या अध्यायांत सात प्रश्नांचा निर्णय करून जे कांहीं सांगितलें आहे तें जाणून—**वेदेषु**—वेदाध्ययनांत **यज्ञेषु**—यज्ञानुष्ठानांत—**तपसुः**—तपश्चर्येत—**च एव**—आणि **दानेषु**—दानांत—**यत् पुण्यफलं प्रविष्टं**—जे पुण्यफल सांगितलें आहे—**तत् सर्वं**—तें सर्व—**अत्येति**—उल्लंघन करून जातो—**च आणि आद्यं परं स्थानम्**—अगदीं मूळ कारणरूप ब्रह्मपदाला—**उपैति**—प्राप्त होतो २८.

आतां हे योग्याचे सुख कसें मिळावें असें विचारशील तर कोणास जरी वेदांचे अध्ययनानें मिळ-

णारे पुण्य लाभले अथवा यज्ञ करून त्यानें—पुण्याचें शेत पिकविलें किंवा तप आणि दान करून सर्वस्व पुण्य मिळाले ६१. अशा प्रकारचा सर्व पुण्याचा मळा जरी फळांच्या भारानें फुटून आला तरी त्या निर्मळ शुद्ध ब्रह्माच्या आनंदाची बरोबरी यापैकी कोणाच्यानेहि करवत नाही ६२. जे नित्यानंदाच्या मानानें उपमेच्या ताजव्यांत घातलें असतां कमी असूनसुद्धां त्याच्या प्राप्तीकरितां वेदयज्ञादि साधनाची खटपट पार करावी लागते; ६३. स्वर्ग सुखाचें वर्णन शास्त्रांत केले आहे ते असे—जे स्वर्गसुख विटत नाही व संपतहि नाही; भोगणाराच्या सर्व इच्छा पूर्ण करितें व जें महासुखाचें [ब्रह्मसुखाचें] धाकटें भावडच होय ६४. अशाप्रमाणें वरकांति दिसणारें तें सुख व ज्यास अदृष्टाची बैसका आहे म्ह० जें मरणानंतरच प्राप्त होतें आणि जें शंभर यज्ञ करूनहि कित्येकांना साध्य होत नाही ६५. असें जें स्वर्गसुख त्यास योगीश्वर आपल्या दिव्यदृष्टीच्या अटकळीनें व कौतुकांनें अनुमान करून पाहूं लागले असतां त्यांना ब्रह्मसुखाच्या पुढें ते स्वर्गसुख वजनाला हलकेंच वाटतें ६६. मग अर्जुना ! त्या स्वर्गादि सुखाची पायरी करून म्हणजे त्या सुखाची पायमल्ली करून ते योगी ब्रह्मपदावर आरूढ होतात ६७. येथून पुढें श्रीज्ञानेश्वरमहाराज भगवंताचे वर्णन करतात—तें असें—जो भगवान् श्रीकृष्ण त्यावरजंगमाचें एक परमभाग्य जो ब्रह्मदेव, शंकर यांनाहि आराधना करण्यास योग्य व जो योग्याचे उपभोग घेण्यास योग्य ऐश्वर्य आहे ६८. जो सर्व कलांची कला म्ह० कलात्वदाता आहे. जो परमानंदाची केवळ मूर्ति आहे जो सर्व विश्वांतील प्राणिमात्रांचें जीवन, आहे ६९. महाराज ! जो सर्वज्ञतेचा जिह्वाळा व यादवकुलाचा कुलदीपक, असा जो श्रीकृष्ण, तो अर्जुनाला असें बोलला २७०. असा कुरुक्षेत्रांतील सर्व वृत्तांत संजयानें धृतराष्ट्राला सांगितला तीच कथा पुढें ऐका असे श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात ७१.

१ सोयीनें, सुखानें. २ संकट. ३ आपण ब्रह्मच आहे असा अनुभव झालेल्यास. ४ स्वरूपता. ५ आपोआप. ६ बंधरहिताला. ७ न सांपडे. ८ न बुडे. ९ मोहें. १० फसत नाही. ११ फलप्राप्ति. १२ तोडून. १३ राजसत्तेनें गाजलें जातें. १४ त्याज्य. १५ दूर लोटी. १६ व्यापून. १७ निर्मळ ब्रह्माचें प्राप्तीपुढें कांहीच नाही. १८ बरोबरी. १९ ताजव्यांत

उपमेच्या बरोबरीनें. २० लहान. २१ इच्छेनें. २२ नुसत्या दृष्टीच्या सुखानें. २३ मरणानंतर. २४ इंद्रालाहि. २५ साध्य. २६ दिव्य. २७ अटकळीनें. २८ हलक्या प्रतीचें वाटतें. २९ पायरी. ३० स्थावर जंगमाचें मुख्य भाग्य. ३१ ब्रह्मदेव शंकर यांना. ३२ भूर्ति, ३३ जीवन. ३४ जिह्वाळा. ३५ गोष्ट.

अध्याय संगति व आठव्या अध्यायाचें तात्पर्य

पाठीं सप्त प्रश्न विधि । बोलोनि प्रयाण समयसिद्धि ।

एवं सकळ वाक्यावधि । अष्टमाध्यायी ॥ अ. १०-१९

मागील अध्यायांत मायेचे नदीच्या रूपकानें सविस्तर वर्णन करून ती तरून जाण्यास माझ्या 'भक्ति' शिवाय दुसरा कोणताहि उपाय नाही. कारण, त्या भक्तीनेच माझे आत्मत्वानें साक्षात्कारात्मक ज्ञान होतें, असें सांगून जीव स्वतः स्वरूपानें ब्रह्मरूप असतांना ते मला आत्मत्वानें ओळखत नाहीत; परंतु एकनिष्ठेनें भक्ति करणारे भक्त मात्र ज्या परमात्म्याच्या अभेद, साक्षात्कारात्मक ज्ञानानें जन्ममरणादि धर्मापासून मुक्त होऊन ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव आणि अधियज्ञ यांस यथार्थ जाणून ते योगयुक्त भक्त प्रयाणकालींही मला जाणतात व मोक्षाला प्राप्त होतात, या महत्त्वपूर्ण विचारांसह भक्तांच्या प्रयाणकालची स्थिति सांगितेवेळीं अर्जुन पूर्वीच्या भगवत् भक्तांच्या वर्णनांतच निमग्न होता. म्हणून ब्रह्म, अध्यात्म, इत्यादि पदांचे श्रवण करूनहि पदार्थाचे यथार्थ ज्ञान अर्जुनास झालें नाही. त्यांचें विस्तारपूर्वक, तर्कशुद्ध, संप्रदाययुक्त ज्ञान संपादन करण्याची अर्जुनास उत्कट इच्छा निर्माण झाली. कारण, कोणत्याहि विषयाचे शाब्दिक, बौद्धिक असें परोक्षज्ञान बिनचूक स्वरूपाचे झालें म्हणजे त्या साध्याच्या उपायास जाणून त्या साध्याची इच्छा असणाऱ्या साधकांस ती साधना करणें शक्य होत असतें. अतएव ब्रह्म, अध्यात्मादि समजून घेण्याकरितां या अध्यायांत प्रथम अर्जुनाचें प्रश्न आहेत. त्याचें समाधान सांगून उपासकांच्या गमनाचे अर्चिरादि मार्ग सांगितले. ब्रह्म व अध्यात्मादिकांस जाणून भक्त मद्गुपतसे पावून प्रयाणकालींचें दुःख त्यास होत नाही, या विषयी अर्जुनानें सात प्रश्न विचारले. अर्जुनानें प्रश्न विचारण्याबरोबर अर्जुनावर नितान्त प्रेम असल्यामुळे कृपालु श्रीगुरुदेव त्याच्या प्रश्नांचीं उत्तरे देण्यास आरंभ करतात [१ ते १४].

ब्रह्म—[अत्यंत निर्विशेष; अविनाशी, दिक्कालातीत, सर्वव्यापक स्वयंप्रकाशवस्तु] फुटक्या नाशवन्त सर्व आकारांत ओतप्रोत भरलेले असून जें अतिसूक्ष्म, अविनाशी तत्त्व आहे; त्यास 'ब्रह्म' म्हणतात [१९ ते १७].

अध्यात्म—सृष्ट्यादि आकाराच्या उत्पत्तिबरोबर जें उत्पन्न होत नाही व सृष्टीच्या लयाबरोबर जें नाश पावत नाही. अशी जी ब्रह्माची अखंड सहजस्थिति 'त्यास "अध्यात्म" म्हणतात [आत्मा, कूटस्थ चैतन्य] [१८-१९].

कर्म—विशुद्ध, निराकार ब्रह्माच्या ठिकाणीं महत्तत्त्वादिभूत भेदयुक्त, चराचरात्मक, वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि, विश्वरचना होते. असा मूळ मुद्दलरूप कर्त्याविना अव्यक्ताच्या ठिकाणीं अनिर्वचनीय उत्पत्तीचा जो "व्यापार" होतो त्यास 'कर्म' म्हणतात [२० ते २९].

अधिभूत—ज्याचे अस्तित्व उगीच वरवर भासते, 'न होणे' हेंच ज्याचे खरें स्वरूप असून जे पंचमहाभूतांचा संयोग झाला असतां त्याच्या आश्रयानें निर्माण होऊन राहणारे असें नामरूपात्मक, भौतिक, जड, व्यष्टि 'शरीर' व समाष्टि जगत् की, जें पंचमहाभूतांच्या वियोगाबरोबर नाहीसें होतें, त्यास 'अधिभूत' म्हणतात [३० ते ३२].

अधिदैव—जो तत्त्वतः परमात्मा-ब्रह्मच आहे; पण अज्ञानामुळे दुसरा-परमात्मभिन्न झाल्यासारखा होऊन त्यास आवरणशक्तीनें देह-अहंकारात्मक झोप येऊन द्वैत प्रतिभासात्मक विक्षेपरूप स्वप्न व्यवहारानें संतोष व शीण याची प्राप्ति होते त्यास 'जीव' असेहि म्हणतात तो या पंचभूतकार्य शरीररूपी बरांतील देव होय त्यास 'अधिदैव' म्हणतात [जीवचैतन्य] [३३ ते ३६].

अधियज्ञ—अधिदैवानें अविद्येमुळे धारण केलेल्या देहाहंकाराचा बाध करून जो शरीरप्राप्तीच राहतो त्यास 'अधियज्ञ' म्हणतात. तोहि मीच आहे. किंबहुना!! अधिदैव, अधिभूत ही सुद्धा तत्त्वतः मीच-ब्रह्म आहेत; पण अविद्या व तत्कार्य आवरण, देहाहंकार यामुळे ते तत्त्वहीन दशोस आल्यासारखे भासते, अधिदैवाधिभूत हीं ब्रह्माहून वेगळी भासतात; पण तो अविद्या, आवरण देहाहंकारात्मक हीणकसपणा गेला की, त्यांचे ब्रह्माशीं ऐक्य होते, असें आपण समजतो; पण ऐक्य हें मूळचेंच आहे. ती मुळांत वेगळी नव्हतीच, तर मग त्यांचे ऐक्य झालें म्हणण्यांत विशेष अर्थ तो काय? मूळ ब्रह्मस्वरूपांत मुळीच फरक होत नाही, हा आकार जेथें घडतो त्यास "अधियज्ञ" म्हणतात. याप्रकारें अधियज्ञाचे वर्णन करून त्याच्या प्राप्तीचा अर्थात् अविद्यादि हीणकसतेच्या निवृत्तीचा "साधनमार्ग" म्हणजे "वैराग्यद्वारां सर्व विषयवासनांचा त्याग करून, अष्टांग योगानुष्ठानानें मनप्राण

संयम यांचा धूररहित ज्ञानाग्रीत होम करून ज्ञानाग्रीस संतुष्ट करणें हा होय. शेवटीं निखळ ज्ञेयच उर्वरित राहते. त्यास 'अधियज्ञ' म्हणावे. [जीवास अविद्या व तत्कार्य निवृत्तिपूर्वक, होणाऱ्या स्वरूप साक्षात्कारानंतर जें [जीव-ब्रह्माचें] ऐक्य प्रतीतीस येते त्या ब्रह्मात्मैक्यास अर्थात् द्वैतनिरपेक्ष, अद्वय स्वयंप्रकाश ब्रह्मस्थितीसच 'अधियज्ञ' म्हणतात. अशा देहतादात्म्यरहित ब्रह्मस्थितीतच 'जीवन्मुक्ति' असेंही म्हणतात. सारांश, अविद्या व तत्कार्य द्वैत बाधानंतर उर्वरित राहणारे ब्रह्मस्वरूप तेंच "अधियज्ञ" जाणावें.

चवथ्या अध्यायांत "यज्ञफल" म्हणजे ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानानें अज्ञानाचा बाध होऊन जे केवळ ज्ञानच-ब्रह्मच उर्वरित राहते त्या ब्रह्मतत्त्वास ऐक्यतेनें पावणें, हे होय; येथें 'अधियज्ञ' शब्दाचा अभेद साक्षात्कारांत ऐक्यतेनें पावणारें ब्रह्म किंवा अपरोक्षानुभवी; जीवन्मुक्त असा केलेला अर्थ फारच चिंतनीय व बरोबर आहे] [३७ ते ५२].

त्या पुरुषांनीं मरणापूर्वीं अभ्यास करून मद्भूता संपादन करून घेतल्याकारणें पंचभूतांचें शरीर खपल्या-प्रमाणें केव्हां पडले हेहि त्यांना समजत नाही. जीवंतपणीं जर शरीराच्या उभेपणाची त्यांना जाणीव नाही, तर मग शरीर पडण्याचें संकट ते काय असणार ? शरीर वियोग समर्थीहि ब्रह्मात्मैक्यानुभावाच्या पोटांतील निश्चयात्मक पाणी हालतहि नाही. जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्मरूप झाल्यामुळें त्याचा व देहाचा जीवंतपणींच संबंध तुटलेला असतो. म्हणून देह पडला तरी ब्रह्मात्मैक्यवस्तु सभराभरित जशीच्या तशीच राहते [५३ ते ६८].

"ज्याचे जन्मभर, सतत उत्कटतेनें स्मरण, चिंतन केलेले असते. त्याचेच मरणसमर्थी स्मरण होतें व मरणसमर्थी ज्याचें स्मरण होते, तदनुरूप अशाच गतीला-जन्माला तो मनुष्य जातो" या नियमानुसार तूं सदा माझेच स्मरण ठेव, माझेच अखण्ड भक्ति कर, माझेच चिंतन व भजन कर, मग युद्ध केले तरीहि चित्त माझ्या स्वरूपाकार झाल्याकारणें मृत्युसमर्थी तुला माझेच स्मरण राहील व तूं मद्भूतेसच पावशील.

[यावर एखादा विषयासक्त मनुष्य असें म्हणेल कीं, कांहीं ना कांहीं तरी, युक्ति-प्रयुक्ति करून अन्तकालीं भगवत् स्मरण करावें म्हणजे झालें; पण ते कधींच शक्य नाही. म्हणून तर भगवान् अर्जुनास 'सदा, अखंड आमरण माझे स्मरण ठेव, ' चित्तनाच्या सतत आवर्तनाची जरूर आहे, असे सांगतात. तसेंच दिवसांतून एकदां अगर जन्मांतून एकवेळां केव्हांतरी देवाचे चिंतन, स्मरण करावे व बाकीचा आयुष्यातील सारा काळ स्वैर बुद्धीनें वागण्यात संसारांत अगर निषिद्धाचरणात घालविला तरी चालेल, असें मात्र नाही, हें "सदा माझे स्मरण कर" या अखंड स्मरणाचे विधानावरून सूचित होतें. एकदां केलेले स्मरण कांही अंशीं पुण्यजनक असलें तरीहि ते स्मरण चित्तांतील संसाराच्या अनन्त जन्मीच्या संस्कार निवृत्तीस व सुसंस्कार निर्मितीस पर्याप्त वा समर्थ नाही. ज्या सत संस्कारानें मृत्युसमर्थी सहजतेनें भगवत् स्मरण राहील त्या प्रकारच्या संस्कार निर्मितीस अखंड स्मरणाची, सतत आवर्तनाची जरूरी आहे, असे आमरण आवर्तन हवे. सतत अभ्यास केला पाहिजे. केवळ योगायोगाने, किंवा जन्मांत एकदां केव्हां तरी स्मरण चिंतन, नामोच्चारण करून किंवा कांहींतरी उपाय, युक्ति करून अन्तकालीं ईश्वर स्मरण होईल, असे करावें असा विचार जर कोणी विषयासक्त मनुष्य करील तर तो निव्वळ कल्पनेचा अवडंबर असून, तो अयशस्वी प्रयत्न करून शेवटीं व्यर्थत्वच पदरी पडेल, फसवणूक होईल, हे खास.

शिवाय, दोषसाहचर्यरहित होऊन अखंड भगवत् भक्ति, भगवत् स्मरण, नामोच्चारणरूप मोक्षसाधनांचा अवलंब-स्वीकार न करणें हा दृष्ट दोष अर्थात् पुरुषापराध आहे. तो पुरुषापराध आपल्याकडून न व्हावा म्हणून व अदृष्ट असा तीव्रतम प्रतिबंध असल्याची जाणीव व्हावी म्हणूनहि दृष्ट उपाय करणें उचित होय. दृष्ट साधनानुष्ठान सोडणें कधींच उचित होणार नाही म्हणून भगवंताच्या आज्ञेनुसार अखंड स्मरण करणें मनुष्याचे कर्तव्य होय. संसारांत प्रारब्ध कर्मानुसार सुख-दुःखें प्राप्त होतात. म्हणून कोणी सुख प्राप्तर्य वा दुःख निवृत्तर्य लौकिक उपाय करण्याचे सोडून देऊन बसतो कां ? तद्गतच अखंड भगवत् स्मरणरूपी दृष्ट साधनानुष्ठान न सोडतां प्रयत्नपूर्वक ईश्वर स्मरण, व त्याची आवृत्ति करावी म्हणजे त्या अखंड चिंतनानें चित्तांतील रज-तमाचा नाश होऊन सत्त्वगुणाचा व शुभ-संस्कारांचा प्रकर्ष होऊन अद्वयबोध होईल, जन्ममरणाची येरझार सदाचीच संपेल, असे सूचित होते] [६९ ते ७९].

याचा अनुभव घ्यावा असें वाटत असेल तर मी सांगतो त्याप्रमाणें सतत ब्रह्माभ्यासाची चित्ताला मोहर लावण्याचा प्रदीर्घाभ्यास कर म्हणजे मग चित्त चैतन्यरूप होईल, की ज्या घनानंद चैतन्याचें ठिकाणीं जन्ममरणाचा शीणच नाही; नव्हे तसा शीण असणें शक्य नाही; किंबहुना ! ! जन्म-मरणरूप शीण कसा असूं शकेल ?] [८० ते ८५].

योगयुक्त पुरुष प्रणायकालीं स्थिरचित्तानें अव्यंग ब्रह्माचें स्मरण करतो व त्या पुरुषाप्रत पावतो. याप्रसंगी भगवंतांनीं ब्रह्मस्वरूपाचें व अष्टांगयोग साधनेचें वर्णन केले आहे. तो पुरुष केवळ परब्रह्मरूपतेस पावलेला असून घागरीखाली झांकलेला दिवा केव्हां विश्रला हे ज्याप्रमाणें कळत नाही त्याप्रमाणें तो योगी ब्रह्मरूप केव्हां झाला अर्थात् देहरहित ब्रह्मस्थितीस केव्हां प्राप्त झाला हे इतरांस न कळतां त्याचे देहावसान होतें [८६ ते ९९].

त्या अक्षर ब्रह्मप्राप्तीसाठीं वैराग्यशाली, निष्काम, तपस्वी पुरुष रात्रंदिवस हा प्रयत्न करितात; पण त्यांनाहि ते प्राप्त होण्यास कठीण आहे. साक्षात् वेदासहि तें अगम्य-अविषय आहे. तरीहि योगयुक्तास त्याची प्राप्ति कशी होते तो साधनमार्ग पुनः एकवेळ थोडक्यांत सांगतात. तो असा कीं मनाची बाह्य प्रवृत्तीची संवय मोडून तें मन स्थिर, अंतर्मुख होणे नितान्त जरूरीचे आहे. ती मनाची बाह्य प्रवृत्तीची संवय पूर्णतया जाण्यासाठी सर्वतोपरि संयमपूर्ण, वैराग्ययुक्त अभ्यासांतच जीवनाचा काल घालविणे आवश्यक आहे. अभ्यासानें व वैराग्यानें मनःस्थैर्य लाभल्यावर प्राणाबरोबर ओंकाराचें ध्यान करावें, असें ध्यान करतां करतां प्रदीर्घ-अभ्यासानें एखादेवेळीं ओंकाराचें स्मरणहि नाहींसें होऊन, अद्वयपूर्ण ब्रह्मात्मैक्याचा साक्षात्कार होतो, हीच 'परमगति' होय.

अंतःकालीं स्मरण-ध्यान करावें असें भगवंतांनीं सांगितलें; पण अन्तकालीं; आसनमरण झाल्यावर हें " भगवत् स्मरण " होणें अत्यंत अवघड आहे. याचें उत्तरांतील भावार्थ जो श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं श्रीभगवतांच्या तोंडून व्यक्त केला आहे तो अत्यंत हृदयस्पर्शी, आल्हादादायक आणि रसपूर्ण भाषेत सांगितला आहे. तो असा कीं, ' सर्व विषयवासनांचा ' त्याग करून जन्मभर अखंड माझेच चिंतन करणाऱ्या भक्तांच्या सेवेचे माझ्यावर ऋण झाले. असल्या-कारणें, ते फेडण्यासाठीं मी त्यांची अन्तकालीं सेवा करतो अर्थात् मीच त्यांना स्वरूपावबोध, माझे स्मरण देऊन अनायासानें माझ्या स्वरूपाप्रत-आणतो; वस्तुतः विचार केला तर " त्यांना मृत्युसमयी, मी माझे स्मरण करून द्यावे व आपल्या स्वरूपाप्रत न्यावे, याचीहि मुळी आवश्यकताच उरत नाही, कारण ते भक्त मरणाच्या पूर्वीच मद्भूतेस-ब्रह्मरूपतेस प्राप्त झालेले असतात, जर अन्तकालीं केलेल्या-भगवत् स्मरणानेंच विदेह कैवल्याचा लाभ होत असेल तर जीवन्मुक्तीस निरर्थकत्व आहे. मग जीवन्मुक्ति संभवते कां नाहीं ? संभवत असल्यास जीवन्मुक्तिविना विदेह-मुक्ति संभवनीय आहे कां ? इत्यादि जीवन्मुक्तीविषयी विरोधी अर्थाची भासणारी अडचण वा जीवन्मुक्तीविषयक संशय उपर्युक्त म्हणजे ' देह-असतांनाच ते भक्त देहतादात्म्यरहित ब्रह्मस्थितीस, मद्भूतेस पावल्यामुळे म्हणजेच ते जीवन्मुक्त असल्याकारणें त्यांना मृत्युसमयी मी येऊन स्मरण देण्याची जरूरीच मुळांत भासत नाहीं. " या समाधानांतील मार्मिक, महान् सत्य सिद्धान्त सांगण्यानें आपोआप निवृत्त होतो. तो जीवन्मुक्त सहजच देहान्तीं विदेह-मुक्तीस-देहरहित ब्रह्मस्थितीस पावतो यांत संशय नाहीं] त्यास प्राप्त जन्माचीच भ्रान्ति नसते तर मग तो देहान्तीं जन्ममरणांस पावत नाहीं, हें काय निराळें सांगायचा हवे ? तर नाहीं [१०० ते १९१].

भगवद्भक्तीचें मुख्य फल म्हणजे ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार हा होय. या साक्षात्कारानें अविद्या व तत्कार्य जन्ममरण चक्राविषयी नाहींचा निश्चय होतो. त्या ब्रह्मवैत्याशिवाय इतर जीव जन्ममरणरूप अनर्थ परंपरेंतून, दुःख-संकटांतून सुटत नाहींत मग ते ब्रह्मलोकाला पोहचलेले असले तरीहि पुनः जन्म घ्यावा लागतो तो लागतोच. कारण चार युगे हजार वेळा व्यतीत झालीं कीं, ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो तितक्याच काळाची त्याची एक रात्र होय. त्याचा दिवस उगवण्याबरोबर अव्यक्तरूप प्रकृतीपासून संपूर्ण सृष्टीची उत्पत्ति होते व त्याचा दिवस मावळेपर्यंत जन्म-मरणाच्या फेऱ्यांत फिरत राहतात व ब्रह्मदेवाची रात्र होताच संपूर्ण सृष्टि पसारा संस्कारात्मक बीजरूपानें प्रकृतींत लीन होतो. असें सृष्टीचें चक्र सतत चालूं आहे [१९२ ते १९८].

[यांत ब्रह्मलोकांत प्रदीर्घकाल जगतां येते; पण तेवढ्यानें जीवन्मुक्ति-ब्रह्मस्थिति लाभते, असें मुळांच नाहीं. ब्रह्म हें जर उत्पन्न होणारें असतें तर कालांतरानें त्याची उत्पत्ति व प्राप्ति संभवली असती; पण ब्रह्म हें नित्यसिद्ध, अनुत्पन्न स्वरूपाचें आहे. त्या विषयी अज्ञान व तत्कार्य आवरण निवृत्त झाले म्हणजे ब्रह्मप्राप्ति होते, किंबहुना ! ! स्वरूपाचा विसर म्हणजे अज्ञान व त्याचे स्मरण होणे म्हणजेच ब्रह्मप्राप्ति. आत्मस्वरूपाच्या अज्ञानानें, देहात्मत्व भ्रान्ति, देश-कालाची भ्रान्ति व कार्यकारणाची भ्रान्ति होते. त्यांतील देशकाल हाहि एक भ्रमच आहे व तो ब्रह्मात्मैक्यबोधांतील एक प्रतिबंध आहे. त्याकारणें लोकान्तर प्राप्तीनें प्रदीर्घकाल वाढविला तर त्याचे स्वरूप पालटणार नाहीं, तो प्रतिबंध, प्रतिबंध या स्वरूपांतच राहिल्यामुळे ब्रह्मप्राप्तीस लागणारी प्रतिबंधकाभावसाहित सामग्री

होणार नाही. मग प्रतिबंधकरूपी काल कितीहि वाढविला तरीहि ब्रह्मस्थिति कशी लाभणार ? प्रदीर्घ काल संपल्यानें ब्रह्मरूपता लाभत नाही; तर उलट ब्रह्मरूपता लाभल्यावर देशकालादिकांचा अद्वयब्रह्माचे ठिकाणी त्रैकालि-काल्यंताभाव आहे, असाच दृढतर निश्चय होतो. अध्यासवादाचें हें वर्म ध्यानांत आले तर ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारास प्रदीर्घ काल लागतो असें नाही; तर स्मरणयोग्य अन्तःकरणाची शुद्धावस्था होण्यास-प्रदीर्घ वेळ लागतो. तदनंतर स्मरण होण्यास-अधिकारपरत्वे दीर्घकाल अगर अल्पकालहि लागेल. कारण, स्वस्वरूपाचा 'विसर' हेंच अविद्येचे, बंधाचें स्वरूप होय. त्या स्वस्वरूपाचें स्मरण होण्यास कदाचित् बहुतकाल लागेल तर कदाचित् एका क्षणांतहि ते स्मरण होईल. सारांश, गुरुशास्त्रोपदिष्ट श्रवण, मनन, अनन्य भक्ति करणाऱ्यास अधिकारानुसार बहुतकालानें अगर अल्पकालानें यथार्थ स्वस्वरूपस्मृति होईल; तीच ब्रह्मरूपता व तोच मोक्ष होय.]

'व्यक्त' म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाणास विषय होणारे विश्व व ते व्यक्त विश्व ज्याच्यापासून उत्पत्ति-स्थिति लयास प्राप्त होते त्या मायेस किंवा मायाविशिष्ट-चैतन्यास "अव्यक्त" म्हणतात. त्यास अव्यक्त म्हणणे व्यक्त विश्वाच्या सापेक्ष आहे; पण त्या उभयांस अधिष्ठानभूत जें चैतन्य ते मात्र कार्यकारणातीत, व्यक्त-अव्यक्त या उभयभावांढून अतीत अनादिनित्य, 'निरपेक्ष-अव्यक्त' आहे त्या व्यक्ताच्या उत्पत्ति, स्थिति, लयाचा निरपेक्ष-अव्यक्त, अद्वय, अनादि-अनंत ब्रह्मावर यत्किंचितहि परिणाम वा स्पर्शहि होत नाही.

त्या चैतन्यप्राप्तीचा, आत्मत्वानें साक्षात्कार होण्याचा एकमेव निश्चित-फलदायि, सरळ, निरुपद्रवी उपाय म्हणजे 'अनन्य भक्ति' हा होय. काया-वाचा-मनं करून एका परमात्म्याचीच सेवा करणे, हीच 'एकनिष्ठ भक्ति' होय. अशा एकनिष्ठ भक्ताचें घर शोधीत तो परमात्मा येतो. अर्थात् ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारानें ब्रह्मरूपता लाभते. म्हणजेच 'मुक्ति' व तीच 'अनावृत्ति' होय [१७० ते २०३].

जन्ममरण चक्रांत सांपडणे अगर त्या चक्रांतून सुटणे या दोन्ही गोष्टी कांहीं अंशी विशिष्टकाली येणाऱ्या मरणावर व अंतकालाच्या स्थितीवर अवलंबून आहेत. अंतकालीं जर देहांत अग्निबल-असेल व बाहेर उत्तरायण, शुक्लपक्ष, आणि दिवस असा उचित काल असेल तर त्या योग्यास सायुज्य सिद्धि लाभते. हाच "अचिरामार्ग" होय. याच्या उलट जर अंतकालीं देहांत कफवातादिकांचें बळ असेल व बाहेर दक्षिणायन, वद्यपक्ष व रात्र असा काल असेल तर जन्ममराचा अन्यास हातचा जावून त्या साधकास पुनः जन्म घ्यावा लागतो. हाच 'धूम्रमार्ग' होय [२०४ ते २३६].

असें अनादिकालापासून चालत आलेल्या अर्थात् सनातन मानलेल्या मार्गांचे वर्णन करून यापैकीं मृत्यु कोणत्यासमयीं येईल व कोणता मार्ग लाभेल हें कांहीं निश्चितपणें आपल्या हातीं नाही; ते केवळ प्रारब्धाधीन आहे, मग मुक्तिहि प्रारब्धाधीनच आहे कीं काय ? असा अर्जुनाचा प्रश्न कल्पून भगवन्त उत्तर देतात ते साधकाच्या पक्षीं आश्वासक व उद्बोधक आहे ते असें:—

अरे ! त्या कालावर अवलंबून न राहतां जे साधक आपण मरण येण्यापूर्वीच वस्तुस्वरूप होऊन राहतात, म्हणजे देहतादात्म्यरहित ब्रह्मस्थितिरूप जीवन्मुक्ततेस पावतात. ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारामुळे देहतादात्म्य संबंधच उरत नाही; मग देह राहो अगर जावो ! त्याच्याशीं जीवन्मुक्त पुरुषाचा मुळीहि संबंध नाही. देश-कालातीत असणाऱ्या अद्वयानंद ब्रह्मात्मैक्य बोधानें तो ब्रह्मभावास पावतो. मग त्याच्या अन्तसमयीं त्यास कोणता का मार्ग मिळेल ! त्याच्या दृष्टीनें, धूम्राचिरादि त्या मार्गें जाणें, येणें व देशकाल ही सर्व अच्युस्तरूप असल्यामुळे किंबहुना ! ! याविषयीं त्रैकालिकाल्यंताभावाचा निश्चय झाल्यामुळे त्याच्या अखंडार्यरूप ब्रह्मभावांत मुळीहि बिघाड होत नाही.

इतर सकाम पुण्यानें इंद्रपदादि ऐश्वर्याचा लाभ होतो; पण तें दीर्घायुष्य ऐहिक-पारत्रिक ऐश्वर्य भोग ब्रह्मप्राप्तीच्या दृष्टीनें तुच्छ आहेत, असे निश्चितपणें जाणून भक्तिद्वारां, अद्वयबोधानें परब्रह्मरूप होतात व त्याची परिणति सर्वत्र ब्रह्मभाव लाभण्यांत होते [२३७ ते २६७].

श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात ही योगीश्वरांची कथा, योग्यांचे निजघ्येय, असें परब्रह्मरूप, यादवकुलदीपक भगवान् श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास सांगितली. तिचाच संजयानें अनुवाद करून धृतराष्ट्रास सांगितला व तीच कथा मीहि श्रीगुरू निवृत्तिनाथांच्या कृपेनें आपणास सांगत आहे [२६८ ते २७१].

[या संपूर्ण आठव्या अध्यायाचा नकाशा क्रमांक १० पहावा]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय नववा

तरी अवधान एकलें दीजे । मग सर्व सुखासि पात्रं होईजे । हें प्रतिज्ञोत्तर माझें । उघड एका ॥ १ ॥ परी प्रौढी न बोलों हो जी । तुम्हां सर्वज्ञांच्या समार्जी । देयावें अवधान हे माझी । विनवणी सलंगीची ॥ २ ॥ कां जे लळेयांचे लळे सरती । मनोरथांचे मनोरथ पुरती । जरी माहेरें श्रीमंतें होती । तुम्हां ऐसीं ॥ ३ ॥ तुमचे या दिठिवेयाचिये वोलें । सासिन्नलें प्रसन्नतेचे मळे । ते साउली देखोनि लोळें । श्रांतु जी मी ॥ ४ ॥ प्रभू तुम्ही सुखामृताचे डोहो । म्हणौनि आम्हीं आपुलिया स्वेच्छा बोलावो लाहों । येथही जरी सलगी कंरूं बिहों । तरी निवों" कें पां ? ॥ ५ ॥ नातरी बालक बोबडां बोलीं । कां वांकुडा विचुंका पाउलीं । तें चोजें करुनि माउली । रिझें" जेवीं ॥ ६ ॥ तेवीं तुम्हां संतांचा पढियेंवो । कैसेनि तरी आम्हांवरी हो । या बहुवा औळुकिया जी आहों । सलगी करीत ॥ ७ ॥ वांचूनि माझिये बोलतिये योग्यते । सर्वज्ञ भवादृशं श्रोते । काय धड्यावरी सारस्वतें । पढों सिकिंजे ॥ ८ ॥ अवधारा आवडे तेसणां धुंधुरूं । परि महातेजीं न मिरवे काय करूं । अमृताचिया तार्टीं वोगेंरूं । ऐसी रससोय कैची ? ॥ ९ ॥ हां हो हिमकरांसी विजेंणें । कीं नादापुढें आइकवणें । लेणियासी लेणें । हें कैहीं आथी ? ॥ १० ॥ सांगा परिमळें काय तुरंबावें ? । सागरें कवणें ठायीं नाहावें ? । हें गगनचि आंढे आघवें । ऐसा पवाडु कैचा ? ॥ १२ ॥ तैसें तुमचें अवधान धाये । आणि तुम्ही म्हणा हें होये । ऐसें वक्तृत्व कवणा आहे । जेणें रिझा तुम्ही ? ॥ १२ ॥ तरी विश्वप्रगटितिया गमस्ती । काय हातिवेन न कीजे आरती ? । कां चुळोदकें आपांपती । अर्घ्यु नेदिजे ? ॥ १३ ॥ प्रभू तुम्ही महेशाचिया मूर्ती । आणि मी दुबळा अर्चितुसें भक्ती । म्हणौनि बोल जन्ही गंगावती । तन्ही स्वीकाराल कीं ॥ १४ ॥ बाळक बापाचिये तार्टीं रिगे । आणि बापातेंचि जेवळं लागे । कीं तो

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय नववा

श्रीज्ञानदेव म्हणतात, श्रोतेहो मी जें आतां वास्तविक गृह्यतत्त्वाचें निरूपण करणार आहे ते अवधानपूर्वक ऐका. मी प्रतिज्ञापूर्वक हें उघड सांगतों कीं, तुम्ही 'एक लक्ष' या श्रवणाकडे दिलें तर तुम्ही सर्व सुखाला म्ह. ब्रह्म-सुखाला पात्र व्हाल १. पण तुम्हां सर्वज्ञांच्या समेपुढें मी हें आढ्यतेनें बोलतो असें नाहीं हो ! वस्तुस्थितीच अशी आहे. 'तुम्ही लक्ष द्यावें' ही माझी तुम्हाला लडिवाळ-पणाची विनंती आहे २. कारण, तुम्हांसारखी ज्ञानसंपन्न माहेरघरें, समर्थ मातापितरें असल्यावर, लळा म्हणून जी एक वृत्ति आहे तिचे देखील लाड पूर्ण होतात आणि मनोरथांची देखील इच्छा तृप्त होते ! ३. तुमच्या कृपा-दृष्टीच्या ओलाव्यानें टवटवीत झालेल्या प्रसन्नतारूपी मळ्याची थंडगार, सुशीतल सावली पाहून महाराज [संसारानें] श्रमलेला असा जो मी तो त्या ठिकाणीं विश्रांतिसाठीं लोळत आहे ४. महाराज ! तुम्ही सुखरूपी अमृताचें डोहच आहात, म्हणून आम्ही आपल्या इच्छेप्रमाणें त्यांत बागडून थंडावा प्राप्त करून घेत आहो. येथेंहि जर लडि-वाळपणानें तुमच्याशीं सलग्गी करण्यास भिजं लागलों, तर आम्ही शांत तरी व्हावें कोठें ? ५. किंवा बालक बोंबड्या बोंलांनीं बोलत असले व वेडेवाकडे पाऊल टाकीत चालत असलें तर त्याचे ज्याप्रमाणें कौतुक मानून आई आनंद पावतें ६. त्याप्रमाणें तुम्हां संतजनांची प्रीति कोणत्या तरी रीतीनें-निमित्तानें मजवर व्हावी याच एका उत्कट, इच्छेनें मी तुमच्याशीं सलग्गी [सलग्गीची भाषणें] करीत आहे ७. नाहींतर हे [माझें मनोगत न मानले तर] आपणासारख्या सर्वज्ञ श्रोत्यांस माझ्या बोलण्यापासून नवीन कांहीं समजून घ्यावयाचें आहे काय ? अहो सर-

स्वतीपुत्राला कोठें धडे पाठ करून विद्या शिकावी लागते काय ? ८. पहा कीं, पाहिजे तेवढा मोठा जरी काजवा असला, तरी सूर्यप्रकाशापुढें त्याचें तेज पडत नाहीं त्याला काय करावें ? तसेंच अमृतरूप ताटांत वाढण्या-जोगी पाकनिष्पत्ति कोठून आणणार आहे ? ९. अहो थंड किरण असलेल्या चंद्राला पंथ्याने वारा घालणें किंवा साक्षात् नादब्रह्मापुढे गायन करून त्यास ते ऐकविणें, तसेंच दागिन्याला अलंकार घालणें असें कोठें झालें काय ? १०. परिमळानें कशाचा वास घ्यावा ? समुद्रानें कोणत्या ठिकाणीं नाहावें ? आणि हें सर्व आकाशच जीत मावेल. अशी मोठी वस्तु कोणती आहे, सांगा बरें ? ११. त्याच-प्रमाणें तुमचें अवधान तृप्त होईल आणि तुम्ही असें म्हणाल कीं, 'वा ! याला म्हणावें व्याख्यान !' असें तुम्हाला प्रसन्न करण्याजोगें वक्तृत्व जगांत कोणाचे आहे ? १२. वस्तुतः नाहीं [तथापि, असा न्याय आहे, कीं भक्तीनें अशा गोष्टी घडतात, असें दृष्टांतपूर्वक महाराज सांगतात]. तरी सर्व जग प्रकाशमय करणाऱ्या सूर्याला काडवातीनें आरती करूं नये कीं काय ? किंवा वरुणाला चुलकाभर पाण्यानें अर्घ्य देजं नये कां ? १३. महाराज ! तुम्ही केवळ शंकराची मूर्ति आहांत आणि मी गरीब मनुष्य तुमची भक्तीनें पूजा करीत आहे, म्हणून बेलाच्या ऐवजी मी माझ्या बोलरूपी निर्गुंडी वाहात आहे. त्या निर्गुंडीच्या पानाचाहि तुम्ही स्वीकार कराल ! १४. अहो ! लहान मूळ बापाच्या ताटांत जेवायला बसते व आपली योग्यता नस-तांनाहि प्रेमानें बापाला घांस देजं लागतें, तेव्हां तो संतोषाच्या भरणें आपलें तोंडच घांस घेण्याकरितां त्याच्या पुढें करतो १५

१ अनुसंधान, लक्ष्य. २ योग्य. ३ आढ्यतेनें. ४ द्यावें. ५ लडिवाळपणाची. ६ आवड म्हणून जी वृत्ति आहे तिचे. ७ कृपादृष्टीच्या ओलाव्यानें. ८ भरास आलें. ९ श्रमलेला. १० भीति पावूं. ११ कोठें शांतता होईल. १२ अव्यवस्थित. वांकडातिकडा. १३ कौतुक. १४ आनंद पावतो. १५

प्राप्ति. १६ इच्छेनें, भुक्तेनें, आवडीनें. १७ आपणासारखें. १८ धडे पाठ करून. १९ सरस्वतीपुत्रानें. २० तेवढा. २१ काजवा. २२ वादूं. २३ पाकनिष्पत्ति. २४ हिम-गार आहेत कर-किरण ज्याचे असा जो तो चंद्र त्याला. २५ पंथ्यानें वारा घालणें. २६ कोठें आहे २७ हुंगावें. २८ सांडवेल.

संतोषिलेनि वेगें' । मुखचि वोढवी ॥ १५ ॥ तैसा मीं जरी तुम्हांप्रती । चावटी करीतसें बाळमती । तरी तुम्ही संतोषिजे ऐसी जाती । प्रेमाची असे ॥ १६ ॥ आणि तेणें आपुलेपणाचेनि मोंहें । तुम्हीं संत घेतले असा बहुवे । म्हणौनि केलिये सलेगीचा नोहे । आभारु तुम्हां ॥ १७ ॥ अहो तान्हयाचें लागतां झेंटें । तेणें अधिकचि पान्हा फुटे । 'रोषें प्रेम दुणवेंटे । पढियंतयांचेनि ॥ १८ ॥ म्हणौनि मज लेंकुरवाचेनि बोलें । तुमचें कृपाळूपण निदैंलें' । तें चेडेंलें ऐसें जी जाणवलें । यालागीं बोलिलों मी ॥ १९ ॥ एन्हवीं चांदिणें पिकविजत आहे चेपेंणीं ? । कीं वारया घापतें आहे वाहेंणीं ? । हां हो गगनासि गंवसणी । घालिजे केवीं ? ॥ २० ॥ आइका पाणी वोथिजावें न लगे । नवनीतीं माथुलों न रिगे । तेवीं लाजिलें व्याख्यान निगे' । देखोनि जयातें ॥ २१ ॥ हें असो शब्दब्रह्म जिये बाँजे । शब्द मावळलेया निवांतु निजे । तो गीतार्थु मन्हाठिया बोलिजे । हा पाडु काई ? ॥ २२ ॥ परि ऐसियाही मज धिंवेंसा । तो पुढति याचि येकी आशा । जे धिटींवाँ करुनि भवाटेंशां । पढियंतैया होआवें ॥ २३ ॥ तरि आतां चंद्रापासोनि निववितें । जें अमृताहूनि जीवंवितें । तेणें अवधानें कीजो वाढतें । मनोरथां माझिया ॥ २४ ॥ कां जें दिठिवाँ तुमचा वरुषे । तें सकळार्थ सिद्धि मती पिके । एन्हवीं कोंभेलों उन्मेषु सुके । जरी उदास तुम्ही ॥ २५ ॥ सहजें तरी अवधारा । वक्तृत्वा अवधानाचा होय चारा । तरी दोंदें पेलेंती अक्षरां । प्रमेयांचीं ॥ २६ ॥ अर्थ बोलाची वाट पाहे । तेथ अभिप्रावोचि अभिप्रायातें विये । भावाचा फुलौरा होत जाये । मतिवरी ॥ २७ ॥ म्हणौनि संवादाचा सुवावो ढळे । तन्ही हृदयाकाश सारस्वतें वोळे । आणि श्रोता दुश्चिता तरि वितुळे । मांडला रसु ॥ २८ ॥ अहो चंद्रकांतु द्रवता कीर होये । परि ते हातवटी चंद्रीं कीं आहे । म्हणौनि वक्ता तो वक्ता नोहे । श्रोते-निविण ॥ २९ ॥ परि आतां आमुतें गोड करावें । ऐसें तांदुळीं कासया विनवावें ? । साइखडियानें काइ प्रार्थविं । सूत्रधारातें ? ॥ ३० ॥ तो काय बाहुलियांचिया काजा नाचवी ? । कीं आपुलिये जाणिवेची कळा वाढवी । म्हणौनि आम्हां या ठेवाठेवी । काय काज ॥ ३१ ॥ तंव श्रीगुरु म्हणती काइ जाहलें । हें समस्तही आम्हां

त्याचप्रमाणें, मी जरी तुमच्याशीं बालकाप्रमाणें विनोदानें बडबड करीत आहे, तरी तुम्हांला त्या माझ्या विनोदापासून आनंदच झाला पाहिजे असा प्रेमाचा जातीस्वभावच आहे १६. आणि त्या आपलेपणाच्या प्रेमाभिमानानें तुम्ही संतजनांनीं बहुत प्रकारांनीं मला 'आपला' असें म्हणून अंगीकारले आहे. म्हणून माझ्या या सलग्गीचा आपणांस विषाद [ओझे] वाटणार नाही १७. अहो ! गाईच्या वासरानें सडाला दुसऱ्या दिल्या तर त्यामुलें गाईला ज्याप्रमाणें अधिकच पांढ्हा फुटतो, त्याप्रमाणें अत्यंत प्रिय जो मनुष्य असतो, त्याच्या रागावण्यानें प्रेम दुपट होत असतें १८. म्हणून मज लेंकराच्या बोवड्या बोलांनीं तुमचें निजलेले कृपाळूपण जागें होईल, असें जाणूनच मी प्रतिज्ञा केल्यासारखें बोललों १९. वास्तविक पाहतां चंद्राचें चांदणें कोणी आर्दीत घाळून पिकवितात काय ? किंवा वाऱ्याला वाहाण्याकरितां कोणी गति दिली आहे काय ! तसेंच आकाशाला गवसणी कशी घालावी ? २०. असें पहा कीं, पाणी स्वभावतःच पातळ असते. त्याला ओतण्यासारखें पातळ करावें लागत नाही, तसेंच लोणी तयार झाल्यावर तें रवीनें कोणी घुसळीत नाही. त्याप्रमाणें, ज्या गीतार्थाला म्ह. परमात्मस्वरूपाला पाहून कोणाचेहि व्याख्यान लाजून माधारी येईलच २१. फार काय सांगावें ! ज्यापुढें वेदांचेहि शब्द कुंठित होऊन तेहि ज्या परमात्म्याच्या शय्येवर निवांत निद्रा घेतात, [ब्रह्मांतच लीन होतात] असा ब्रह्मरूपी गीतार्थ मी मराठी भाषेंत वर्णन करावा अशी माझी योग्यता आहे कां ? २२. परंतु अशी स्थिति असतांहि मला पुढच्या याच एका आशेवर ब्रह्म प्रतिपादन करण्याची इच्छा उत्पन्न झाली. ती ही कीं, कसें तरी धिटाईनें बोलून आपल्या सारख्यांची कृपा संपादन करावी व आवडता व्हावे. म्हणजे त्या आपल्या कृपेनेच गीतार्थ प्रतिपादन करीन २३. तर आतां चंद्रपेक्षांहि शांत करणाऱ्या व अमृताद्गूढां हि जीवन देणाऱ्या अशा आपल्या अवधानानें माझ्या मनोरथाला वाढते करून पुष्टी द्यावी २४. कारण, जेव्हां तुमची कृपादृष्टिरूप वृष्टि मजवर पूर्ण होईल, तेव्हां माझ्या बुद्धिरूप भूमीत सकालार्थरूप धान्य पिकेल. मला

१ भरानें. २ पुढे करी. ३ विनोद. ४ अभिमानानें. ५ बहुत, फार प्रकारांनीं. ६ लडिवाळपणाचा. ७ उपकार, भार, जड. ८ वासरानें. ९ स्तनामुखाची भेट. १० रागावण्यानें. ११ दुणावतें. १२ अत्यंत प्रियाचें. १३ निजलेलें. १४ जागृत जाहलें. १५ आर्दीत. १६ दिली आहे. १७

त्याचे संपूर्णतया स्फुरण होईल. एवढी जर तुम्ही उदास रहाल तर अंकुरदशेत आलेलें माझें ज्ञानहि सुकून जाईल २५. तरी ऐका. सहजच वक्त्याच्या वक्तृत्वरूप पांखराला आपल्यासारख्या श्रोत्यांचा अवधानरूप चारा मिळाल्यावर, त्याच्या प्रत्येक अक्षररूपी अवयवाला सिद्धान्तार्थरूपी पुष्टि येईल २६. अर्थ हा वक्त्याच्या मुखांतून शब्द बाहेर पडण्याची वाटच पाहिली; शब्द बाहेर पडल्यावर त्यांतून एका अर्थापासून दुसरा अर्थ असें अनेक अर्थ निघतील आणि बुद्धीला भावात्मक फुलांचा बहर येऊन नानाप्रकारचे अभिप्राय सुचूं लागतील २७. म्हणून तत्त्वबोधद्वारां हितकर असा संवादरूपी अनुकूल वारा सुटला तर वक्त्याच्या हृदयाकाशात शास्त्रसिद्धांतरूपी मेघ भरून येतील आणि श्रोता दुश्चित म्ह. जर ऐकणाराचें दुर्लक्ष असलें, तर वक्तृत्वाला आलेला रंगहि वितळून जाईल [असा अनुभव आहे] २८. अहो, चंद्रकांत मण्याला पाझर फुटतो, ही गोष्ट तर खरीच; पण त्यास पाझरावयास लावण्याची ही शक्ति चंद्रकांताची नाही चंद्राचीच आहे. त्याप्रमाणें वक्त्याच्या व्याख्यानांत रसालंकारोत्पादनाची शक्ति वक्त्याची नाही, श्रोत्याचीच आहे; म्हणून अवधानपूर्वक ऐकणाऱ्या श्रोत्याशिवाय वक्त्याला वक्तृपणाच नाही २९. पण मला आपल्यापुढें अशी प्रार्थना करण्याची आवश्यकताच नाही. कारण, माझें वक्तृत्व चांगले व्हावें असें आपणास करणें भागच आहे. पहा कीं—“आतां आम्हांला गोड करून घ्या”, अशी तांदूळांना जेवणारांची विनंती करावी लागते काय ? तसेंच कळसूत्री बाहुल्यांनीं ‘आम्हांला चांगलें नाचवा’ म्हणून सूत्रधाराचीं विनंती करावी लागते काय ? ३०. तो सूत्रधार काय बाहुल्यांच्या कामाकरितां त्यांना नाचवितो ? तर नाही. मग तो आपल्या ज्ञानाची कुशलता दाखवून चातुर्य वाढविण्यासाठीं त्यांना नाचवितो. त्याप्रमाणें मी बाहुलें आहे, आपण जसें बोलवाल तसें मी बोलणार ! म्हणून मला असें बोलवा तसें बोलवा “अवधान धा” वगैरे श्रोत्यांची प्रार्थना करण्याच्या उठाठेवीचे आम्हांला काय काम आहे ? ३१. त्या वेळीं श्रीगुरु निवृत्तिराज म्हणतात, अरे ! झाले तरी काय ? इतकें व्याख्यान

गति, मार्ग. १८ पातळ करावें. १९ रवी. २० माधारी येतें. २१ वेद. २२ बाजेवर, पलंगावर. २३ इच्छा. २४ धीटपणा २५ आपणासारख्याला. २६ आवडतें, प्रीतिपात्र. २७ वांचविणारें. २८ कृपादृष्टी. २९ कोंभ फुटून वादीस लागलेलें ज्ञान. ३० पुढें येतील. ३१ सिद्धांतांची.

पावलें । आतां सांगैं जें निरोपिलें । नारायणें ॥३२॥ येथ संतोषोनि निवृत्तिदासें ।
जी जी म्हणौनि उल्हासें । अवधारा श्रीकृष्ण ऐसें । बोलते जाहले ॥ ३३ ॥

श्रीभगवानुवाच :-

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १ ॥

नातरि अर्जुना हं बीजं । पुढती सांगिजेल तुज । जें हें अंतःकर्णीचें गुज ।
जिवाचिये ॥ ३४ ॥ येणें मानें जीवाचें हिये फोडावें । मग गुज कां पां मज
सांगावें ? । ऐसें कांहीं स्वभावें । कल्पिशी जरी ॥ ३५ ॥ तरी परियेसी गा
प्राज्ञा । तूं आस्थेचीच संज्ञा । बोलिलिये गोष्टीची अवज्ञा । नेणसी करूं ॥ ३६ ॥
म्हणौनि गूढपण आपुलें मोडो । वरि न बोलणेंही बोलवें घडो । परि आमुचिये
जीवीचें पडो । तुझ्या जीवीं ॥ ३७ ॥ अगा थानीं कीर दूध गूढ । परि थानासीचि
नव्हे कीं गोड । म्हणौनि सैरो कां सेवितयाची चाड । जरी अनन्ये मिळे ॥ ३८ ॥
मुडांहुनि बीज काढिलें । मग निर्वाळलिये भूमीं पेरिलें । तरि तें सांडीविखुरीं
गेलें । म्हणों ये कायी ? ॥ ३९ ॥ यालागीं मुंमनु आणि शुद्धमती । जो अनिदकु
अनन्यगती । पै गा गौप्यही परी तयाप्रती । चांवळिजे मुखें ॥ ४० ॥ तरि
प्रस्तुत आतां गुणीं इहीं । तूं वांचून आणिक नाहीं । म्हणौनि गुज तरी तुझ्या
ठायीं । लपऊं नये ॥ ४१ ॥ आतां किती नावांनावा गुज । म्हणतां कांनडें
वाटेल तुज । तरी ज्ञान सांगेन सहज । विज्ञानेंसीं ॥ ४२ ॥ परि तोंचि ऐसेनि
निवाडें । जैसें भेसळलें खरें कुंडें । मग काढिजे फाडोवाडें । पारखूनियां ॥ ४३ ॥
कां चांचूंचेनि सांडसें । खांडिजे पय पाणी राजहंसें । तुज ज्ञान विज्ञान तैसें ॥ वांटूनि
देऊं ॥ ४४ ॥ मग वारयाचिया धारसां । पडिन्नला कोंडा कां नुरेचि जैसा । आणि
कर्णाचा आपैसा । रांशिवा जोडे ॥ ४५ ॥ तैसें जें जाणितलेयांसाठीं । संसार
संसारचिये गांठीं । लाऊनि बैसवी पौटीं । मोक्षश्रियेच्या ॥ ४६ ॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

जे जाणणेया आघवेयांच्या गांवीं । गुरुत्वाची आचार्य पदवी । जें सकळ
गुह्यांचा गोसांवी । पवित्रां रावो ॥ ४७ ॥ आणि धर्माचें निजधाम । तेवींची
उत्तमाचें उत्तम । पै जंया येतां नाहीं काम । जन्मांतराचें ॥ ४८ ॥ मोटकें गुरुमुखें
उदैजतं दिसे । आणि हृदयीं स्वयंभवि असे । प्रत्यक्ष फावों लागे तैसें । आपै-

कशाला करायला पाहिजे ? तुझा सर्व अभिप्राय आम्हांला कळला. तर आतां श्रीकृष्णांनीं जें अर्जुनास सांगितलें तें श्रोत्यांना सांग ३२. तेव्हां श्रीनिवृत्तिदास, श्रीज्ञानदेव संतोष पावून मोठ्या उल्हासानें म्हणाले, होय महाराज, ऐका. श्रीकृष्ण असें बोलले ३३.

अन्वयार्थ—तु-आतां-इदं गुह्यतमं विज्ञानसहितं ज्ञानं-हें अतिशय गुह्य अनुभावासह आत्मज्ञान-अनसूयवे-माझ्या गुणामध्ये दोषदृष्टी न ठेवणाऱ्या-ते-तुला-प्रवक्ष्यामि-सांगेन-यत्-जें ज्ञान-ज्ञात्वा-जाणून-ज्ञालें असतां-अशुभात्-अशुभ संसारापासून-मोक्ष्यसे-तू मुक्त होशील ?

अथवा अर्जुना माझ्या अंतःकरणांतील जीवाचे अति गुह्य असें जें [ज्ञानाचें आदिकारण, जे परमात्म तत्त्व] ते तुला पुनः सांगतो ३४. आतां या मानानें हे जीवाचें आंतरिक गुह्य फोडून तें तुला मी कां सांगतो, अशी जर कदाचित् तुझ्या मनांत सहज शंका येईल ३५. तर बाबारे, ऐक. तूं समजदार असून केवळ आस्थेची, श्रद्धेची मूर्ति आहेस आणि आम्ही जें तुला सांगतो त्याची अनादरानें तूं हेळसांड करीत नाहीस ३६. म्हणून आमची गुह्य गोष्ट बाहेर पडून त्याचे गुप्तपणे मोडलें, तर मोडो शिवाय न बोलावयाची गोष्ट, तीहि बोलावी लागली तरी लागो, पण आमच्या हृदयांतील गुह्य गोष्ट म्ह. तत्त्वज्ञान तुझ्या हृदयांत पडो, उदय पावो ३७. अरे खरोखर स्तनांत गुप्तपणें दूध सांठविलेले असतें तरी त्याची गोडी स्तनाला नसतें, जर अनन्यभावानें सेवन करणारा मिळाला तर त्याची स्तनपान करून इच्छा तृप्त होण्यासाठीं तें आपल्या स्तनांतील दूध सरलें तरी हरकत नाही ३८. मुढ्यांतून बी काढलें तें निर्मळ तयार केलेल्या जमिनींत पेरलें, तर तें सांडीलवडीवारी गेलें असें म्हणतां येईल काय ? ३९ याकरितां प्रशस्त सरळ अंतःकरणान्ना, शुद्ध बुद्धीचा, निंदा न करणारा व एकनिष्ठ असा [तुझ्यासारखा] जर भक्त श्रोता असेल, तर त्याच्या आपली मनांतील गुप्त गोष्टहि आनंदानें सांगावी; ४०. तर ह्या गुणांनी संपन्न असा सांप्रत तुजवांचून इतर दुस्तर

कोणी नाही, म्हणून गुप्त अशी ही गोष्ट खरी तरीहि ती तुझ्यापासून चोरून ठेवणें मला योग्य वाटत नाही ४१. आतां वारंवार "गुप्त गुप्त" म्हणून वाखाणणी करणे तुला चमत्कारिक, कंटाळवाणें वाटेल तर आतां तें गुह्य म्हणजे विज्ञानरूप प्रापंचिक ज्ञानासह ब्रह्मज्ञान सांगतो ४२. परंतु खरें किंवा खोटें नाणें एकत्र मिसळल्यावर व्याप्रमाणें फाडी-परीक्षा करून लावून निराळें करितात, त्याप्रमाणें ज्ञान व विज्ञान निराळें करून दाखवितो ४३. किंवा, राजहंसानें आपल्या चोंचीची सांडस करून एकत्र मिसळलेले दूध व पाणी निरनिराळे करावें त्याप्रमाणें हें ज्ञान आणि हे विज्ञान असा तुला स्पष्ट विभाग करून सांगतो ४४. म्हणजे मग मळणी करून एकत्र मिसळलेले कोंडा व धान्य उपणण्याकरितां वाऱ्यावर धरलें असतां कोंडा उडून जाऊन धान्याची खाली सहज रासच उर्वरित राहते ४५. त्याप्रमाणें जें जाणल्याबरोबर शरीराची आणि जन्ममरणरूपी संसाराची परभारे गांठ घाटून देऊन मुमुक्षूस आत्मस्वरूपमोक्षैश्वर्याच्या पद्मावर नेऊन बसविते ४६.

अन्वयार्थ—राजविद्या-[हे ज्ञान]-विद्यांचा राजा-राजगुहां-गुह्यांचा राजा-पवित्रम्-अत्यंत पावन-इदम् उत्तमम्-असें हें उत्तम ज्ञान आहे-प्रत्यक्षावगमं यांचें ज्ञान-अनुभव प्रत्यक्ष येतो-धर्म्यं-हें धर्मीला धरून आहे-कर्तुं सुसुखं-हें संपादन करण्यास सुलभ व-अव्ययम्-अव्यय आहे, कर्माच्या फलाप्रमाणें याचें फल क्षीण होत नाही २.

ज्याला या ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाला सर्व ज्ञानाच्या गांवात मुख्य श्रेष्ठत्वाच्या आचार्य पदवीचें स्थान मिळतें, जें [ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान] सर्व गुह्यांचा स्वामी, असून पवित्र वस्तूत राजाच आहे ४७. आणि जें ज्ञान धर्मीचें अधिष्ठान असून सर्व उत्तमांत उत्तम आहे व ज्या ज्ञानाची प्राप्ति झाली असतां पुनः दुसरा जन्म घेण्याचे कारणच राहात नाही ४८. जें ब्रह्मज्ञान श्रीगुरूच्या मुखानें तत्त्वमस्यादि महाभक्त्याद्वारां अमळसे उदय पावल्यासारखें दिसतें;

१ ज्ञानाचें आदिकारण. २ गुह्य ३ मूर्ति. ४ गुप्त. ५ पूर्ण होणे. ६ अन्वय आश्रय व करणारा, एकनिष्ठ. ७ मुढ्यांतून काढणे. ८ उपास केलेल्या, साफ केलेल्या. ९ सांडी-लवडीवासी गेलें. १० प्रसन्न अंतःकरणाचा. ११ सांगावें. १२ वारंवार. १३ कंटाळवाणें. १४ ब्रह्मज्ञान. १५ प्रापंचिक ज्ञानासह.

सा. श्रीज्ञा.....२०

१६ मिसळले. १७ खोटें. १८ स्पष्ट करून, फाडी लावून. १९ चोंचीचें. २० निरनिराळे करावें. २१ प्रवाहांत. २२ ढीग, रास. २३ जाणल्याबरोबर. २४ जन्ममरण. २५ संसार वेताराच्या हवाली करून. २६ सिंहासनावर. २७ ज्या ज्ञानाला. २८ महत्वाची. २९ स्वामी. ३० ज्या ज्ञानाला. ३१ कारण. ३२ थोडें. ३३ उदयास येतें. ३४ प्राप्त होतें.

सयाचि ॥ ४९ ॥ तेवींचि गा सुखाच्या पाउंटीं । चढतां येइजे जयाच्या भेटी । मग
भेटल्या कीरं मिठी । भोगणेंयाही पडे ॥ ५० ॥ परि भोगाचिये ऐलीकडिलिये
मेरे । चित्त उभें ठेलें सुखां भरे । ऐसें सुलभे आणि सौपारें । वरि परब्रह्म ॥ ५१ ॥
पैं गा आणिकही एक याचें । जें हातां आलिया तरी न वचे । आणि अनुभवितां
कांहीं न वेचे । वरि विटेहि ना ॥ ५२ ॥ येथ जरी तूं तार्किकां । ऐसी हेंन घेसी शंका ।
ना येवढी वस्तु हे लोकां । उरली केविं पां ? ॥ ५३ ॥ जे एकोत्तरेयाचिया वाढी ।
जळतिये आर्गीं घालिती उडी । ते अनायासें स्वगोडी । सांडिती केवीं ? ॥ ५४ ॥
तरी पवित्र आणि रम्य । तेवींचि सुखोपांय गम्य । आणि स्वसुख परम धर्म्य वरि
आपणपां जोडे ॥ ५५ ॥ ऐसा अवघाचि हा सुरवाडु आहे । तरी जना हातीं केविं
उरों लाहे । हा शंकेचा ठावो कीर होये । परि न धरावी तुवां ॥ ५६ ॥

अश्वद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

पाहे पां दूध पवित्र आणि गोड । पासी त्वचेचिया पदराआड । परि तें
अव्हेरुनि गोचिड । अशुद्ध काय न सेविती ? ॥ ५७ ॥ कां कमलकंदा आणि
दर्दुरीं । नांदणूक एकेचि घरीं । परि परागु सेविजे भ्रमरीं । येरां चिखलुचि उरे ॥ ५८ ॥
नातरी निदैवाच्या परिवरीं । लोह्या रूतलिया आहाति सहस्रवरी । परि तेथ बैसोनि
उपवासु करी । कां दरिद्रें जिये ॥ ५९ ॥ तैसा हृदयामध्ये मी रामु । असतां
सर्वसुखाचा आरामु । कीं भ्रांतासी कामु । विषयावरी ॥ ६० ॥ बहु मृगजळ
देखोनि डोळां । थुंकिजे अमृताचा गिळितां गळाळा । तोडिला परिसु बांधिला
गळां । शुक्तिकालाभें ॥ ६१ ॥ तैसी अहंममतेचिये लवडसवडी । मातें न
पवतीची बापुडीं । म्हणौनि जन्ममरणाची दुथडीं । डहुळितें ठेलीं ॥ ६२ ॥ एन्हवीं मी
तरी कैसा । मुखाप्रति भानु कां जैसा । कहीं दिसे न दिसे ऐसा । वाणीचा नोहे ॥ ६३ ॥

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेज्ववस्थितः ॥ ४ ॥

माझेया विस्तारलेपणा नांवें । हें जगाचि नोहे आघवें ? । जैसें दूध मुरालें
स्वभावं । तरि तेंचि दहीं ॥ ६४ ॥ कां बीजचि जाहलें तरु । अथवा भांगारचि
अळंकारु । तैसा मज एकाचा विस्तारु । तें हें जग ॥ ६५ ॥ हें अव्यक्तपणें
थिजलें । तेंचि मग विश्वाकारें वोथिजलें । तैसें अमूर्तमूर्ति मियां विस्तारलें ।

पण ते शिष्याच्या हृदयांत नित्य स्वतः सिद्धच असते. तसे तें [ब्रह्म] स्वयंप्रकाश असल्यामुळे त्यास सहजच प्रत्यक्ष अनुभवास येऊं लागतें ४९. त्याचप्रमाणें, सुखाच्या पायरीनें चढत गेलें असतां ज्याची भेट होते; आणि मग जे भेटले असतां निश्चय करून भोक्ता-योग्य-भोगणे ही त्रिपुटीच संपते ५०. परंतु ज्या भोगप्राप्तीच्या सुखाच्या अलीकडील काठांवर उभे राहिले असतांहि चित्त आनंदानें भरून जाते, असें ते सुलभ आणि सोपें असून शिवाय तेच परब्रह्म होय ५१. खरोखर या ज्ञानांत आणखीहि एक गुण आहे; तो हा कीं, हें ज्ञान प्राप्त झालें असतां तें कधीहि नाहीसें होत नाहीत; हे अनुभविले असता मुळीहि कमी होत नाही. शिवाय विटतहि नाही ५२. हें सर्वकुशल अर्जुना, आतां तूं जर अशी शंका घेशीं कीं, एवढी [ज्ञानासारखी] अप्रतिम वस्तु असतां, लोकांच्या हातून, नजरेंतून कशी बाजूला राहिली ? म्हणजे इतक्या उत्तम वस्तूच्या प्राप्तीकरितां लोक कां प्रयत्न करीत नाहीत ? ५३. कारण जे लोक एकोत्रा [म्ह० शंभरास एक रूपाया] व्याजाकरितां ठगास पैसे देण्याच्या आगींतहि उडी घालण्यास मार्गेपुढें पाहतात नाहीत; ते लोक सहज आपल्या ठिकाणींच असलेली स्वस्वरूपात्मक ब्रह्मानन्दाची गोडी कशी टाकतील ? ५४. तरी पवित्र आणि रमणीय, तसेंच सुखोपाभार्थेच प्राप्त होणारे, जाणण्यास सुलभ, अति सुखकारक, धर्मीला पूर्ण अनुकूल, शिवाय आपले ठिकाणींच आपणांस प्राप्त होणारे; ५५. याप्रमाणें सर्व गोष्टी अनुकूल, सुखकर असतांहि, लोकांच्या हातीं लागल्याशिवाय हें कसे राहिलें ? ही शंका घेण्यास जागा आहे खरी; परंतु तूं अशी शंका धरूं नकोस ५६.

अन्वयार्थ—परंतप—हे अर्जुना !—अस्य धर्मस्य अध्वषानाः— या आत्मज्ञानरूप धर्मावर श्रद्धा न ठेवणारे—**पुरुषाः—**पुरुष—मां—मला—**अप्राप्य—**प्राप्त न होऊन—**मृत्यु संसारवर्त्मनि—**मृत्युयुक्त संसारमार्गांत—**निवर्तन्ते** निवृत्त होतात—संसारमार्गांत परत येतात ३.

हे पहा ! गाईचें दूध हें पवित्र असून गोड आहे; तसेंच अगदीं जवळ कासेच्या त्वचेच्या पडद्याच्या आंतच आहे; परंतु त्याचा त्याग करून गोचीड अशुद्ध म्ह० रक्ताचे सेवन करीत नाही काय ? ५७. किंवा कमळाचा कांदा व बेडूक हें एकेच ठिकाणीं वास्तव्य करितात, परंतु कमळांतील मकरंदाचें सेवन भ्रमर [दुरून येऊन]

१ पायरीनें. २ खचित. ३ ज्याची भेट झाली असतां भोगणाराही उरत नाही. ४ सीमेवर. ५ सुखानें भरलेलें.

करितात व जवळ असणाऱ्या बेडकांच्या वांट्याला केवळ चिखलच उर्वरित राहातो ! ५८. अथवा दुर्दैव्याच्या घरी हजारो मोहरांनीं भरलेल्या कढ्या पुरलेल्या असूनहि [त्याला त्याचे ज्ञान नसल्यामुळे] तो तेथे बसून उपास काढून व दरिद्रावस्था भोगून जीवित कंठितो ५९. त्याप्रमाणें प्राणिमात्राच्या सर्व सुखांचें विश्रांतिस्थान, सर्व सुखाचा जणुं उपवनच असो मी “ राम ” प्राण्यांच्या हृदयांत असतांना [त्याचेवर अज्ञानाचे आवरण असल्यामुळे] आत अज्ञानी जीवाची विषयांवर वासना असते ६०. किंवा पुष्कळसे मृगजळ डोळ्यांनीं पाहून जसां मुखांनीं तोंडांत गिळत असलेला अमृताचा घोट थुंकून टाकावा किंवा शिंप मिळाली असतां [तिच्या चकचकीतपणास मुद्दन] गळ्यांत बांधलेला परीस तोडून टाकावा ६१. त्याचप्रमाणें ज्यांच्या मनावर [अविवेकामुळे शरीर व शरीरसंबंधी पुत्रादिकांविषयी] अहं ममतेचा पगडा बसलेला आहे ते बिचारे ‘ मी माझे ’ या लगबगींत मला प्राप्त होत नाहीत, म्हणूनच ते जन्म व मरण यांच्या दोन थड्या असलेल्या भवनदीत बुचकळ्या, गटंगळ्या, धक्के खात बसतात ! ६२. सहज विचार करून मी कसा आहे हे पाहिले असतां सूर्य ज्याप्रमाणें वाटेल तिकडून पाहणाराला आपल्या तोंडासमोर दिसतो; तसा मी सर्वांस सदा समोर म्ह० सामान्यरूपानें प्रत्यक्ष आहे तथापि केव्हां म्ह० दिवसा दिसणें व केव्हां म्ह० रात्री न दिसणें ही वा अशी जी उणीव त्या सूर्यांत आहे ती माझ्या ठिकाणीं नाही ६३.

अन्वयार्थ—मया अव्यक्तभूताना—ज्याचें स्वरूप व्यक्त नाही अशा मी—**इदं सर्वं जगत्—**हें सर्व जगत्—**ततं—**व्यापलें आहे—**सर्वभूतानि—**सर्व भूतें—**मत्स्थानि—**माझ्यामध्ये स्थित आहेत—**व—**पण—**अहं—**मी—**तेषु—**त्या भूतांमध्ये—**न अवस्थितः—**अवस्थित नाही—मी त्या भूतांत राहिलेलो नाही ४.

अरे ! माझा [निर्गुण स्वरूपाचा] विस्तार म्हणजेच हें सर्व जग नव्हे काय ? ज्याप्रमाणें, दूध विरजले असता तेंच स्वभावतः दही होते ६४. किंवा बीजच वृक्ष झालें अथवा सुवर्णच अलंकार होते त्याचप्रमाणें निर्गुण असा जो एकटा मी, त्या माझ्या [त्या माझ्यापासून मायाद्वारां] जो विस्तार, अरे तेंच हें जग आहे ६५. माझें स्वरूप जग-दुत्पत्तिपूर्वी अव्यक्त असतें, तेव्हां निराकार असतें; तेच मग मायेच्या संबधानें सृष्टीच्या रूपानें विस्तार पावून ६ सोपे, सुगम. ७ अनायासें मिळण्याजोगें. ८ आणखी. ९ कल्पना चालविणाऱ्या. १० कदाचित्, जर. ११ सोप्या उपायानें.

त्रैलोक्य जाणें ॥ ६६ ॥ महदादि देहांते । इयें अशेषेही भूतें । परी माझ्या
ठायीं बिंबतें । जैसें जळीं फेण ॥ ६७ ॥ परि तया फेणांआंतु पाहातां । जेवीं
जळ न दिसे पंडुसुता । नातरी स्वर्गींची अनेकता । चेइलिया नोहिजे ॥ ६८ ॥
तैसीं भूतें इयें माझ्या ठायीं । बिंबती तयांमार्जी मी नाहीं । इया उंपपत्ती तुज
पाहीं । सांगितलिया मार्गां ॥ ६९ ॥ म्हणौनि बोलिलिया बोलाचा अतिसो ! ।
न कीजे यालागीं हें असो । परी मज आंत पैसो । दिठी तुझी ॥ ७० ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् । भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

आमुचा प्रकृतीपैलीकडील भावो । जरी कल्पनेवीण लागसी पाहों । तरी
मजमार्जी भूतें हेंही वावो । जें मी सर्व म्हणौनी ॥ ७१ ॥ एन्हवीं संकल्पाचिये
सांजवेळे । नांवेक तिमिरेजेंती बुद्धचि डोळे । म्हणौनि अखंडितचि परि झांवळे ।
भूतभिन्न ऐसें देखे ॥ ७२ ॥ तेचि संकल्पाची सांज जें लोपे । तें अखंडितचि
आहे स्वरूपें । जैसें शंका जातेंखेंवो लोपे । सापणण माळेचें ॥ ७३ ॥ एन्हवीं
तरी भूमीआंतूनि स्वयंभ । काय घड्येंगाडगेयाचे निघती कोंभ ? । परि ते
कुलालमैतीचे गर्भ । उमटले कीं ॥ ७४ ॥ नातरी सागरींच्या पाणी । काय तरंगाचिया
आहाती खाणी ? । ते अवांतर करणी । वारयाची नंढे ? ॥ ७५ ॥ पाहें पां
कापसाच्या पोटी । काय कापडाची होती पेटी ? । तो वेढितेंयाचिया दिठी ।
कापड जाहला ॥ ७६ ॥ जरी सोनें लेणें होउनी घडे । तरी तयाचें सोनेपण न
मोडे । येर अळंकार हे वेंरचिलीकडे । लेतेंयाचेनि भावें ॥ ७७ ॥ सांगें पडिसोंदाचीं
प्रत्युत्तरें । कां आरिसां जें आविष्करें । तें आपलें कीं सौचोकारें । तेथेंचि होतें ?
॥ ७८ ॥ तैसी इये निर्मळे माझ्या स्वरूपीं । जो भूतैभावना आंरोपी । तयासी
तयाच्या संकल्पीं । भूताभासु असे ॥ ७९ ॥ तेचि कल्पिती प्रकृती पुरे । तरि
भूताभासु आधींचि सरे । मग स्वरूप उरे एकसरें । निखळ माझें ॥ ८० ॥ हें
असो आंगीं भरलिया भवंडी । जैशा भोंवत दिसती अरडीदरडी । तैशी
आपुलिया कल्पना अखंडीं । गमती भूतें ॥ ८१ ॥ तेचि कल्पना सांडूनि पाहीं ।
तरि मी भूतीं भूतें माझिया ठायीं । हें स्वर्गीही परि नाहीं । कल्पावयाजोगें
॥ ८२ ॥ आतां मीच एक भूतांतें धर्ता । अथवा भूतांमार्जी मी असता । या

आकाराला येते. म्हणजे मी तत्त्वतः निर्गुण असून मायो-पायीमुळे साकार होतो. मी अधिष्ठानरूपाने हें त्रैलोक्य व्यापले असे जाण ६६. महत्त्वापासून तो देहापर्यंत ही सर्व भूतें खरोखर माझ्याच सत्तेवर मिथ्या भासतात, ज्याप्रमाणे पाण्याच्या ठिकाणी फेंस भासतो ६७. परंतु त्या फेंसाच्या आंत पाहिलें असतां पाणी दिसत नाही. किंवा अर्जुना ! स्वप्नांत जिवाचें अनेकपण, अनेक दृश्य इत्यादि ज्याप्रमाणे जागे झाल्यावर पार नाहीसे होतात ६८. त्याचप्रमाणे ही सर्व भूतें जरी माझ्या ठिकाणी भासली तरी मी नाही हा युक्तिपूर्णविचार तुला मागे [अ. ७ श्लोक १२] सांगितलाच आहे ६९. म्हणून पुनः पुनः तीच तीच गोष्ट काय सांगावी ? ते विस्ताराचे बोलणें राहूं दे. माझी इच्छा एवढीच आहे कीं, तुझी दृष्टि माझ्या यथार्थ स्वरूपाला आत्मत्वाने ज्ञान संपादनार्थ पोहचो म्हणजे माझ्या स्वरूपाचें यथार्थ ऐक्यज्ञान तुला होवो म्हणजे झाले ७०.

अन्वयार्थ—भूतानि—सर्व प्राणी—मत्स्थानि—वस्तुतः माझ्यामध्ये—न च—नाहींत—मे—माझें—ऐश्वर्यम्—ईश्वरा-संबंधी—योगं—स्वरूप—परम—पहा भूतभूत—मी सर्व भूतांचे धारण—पोषण करणारा आहे—च—पण—भूतत्वः न—भूतांत राहिलेलों नाही—मम आत्मा—माझें स्वरूप—भूतभावनः—सर्व भूताना उत्पन्न करणारे आहे ९.

माझ्या स्वरूपाच्या आड येणारी माया आणि तुला भ्रमांत पाडणारी कल्पना, त्या माया आणि कल्पना दोन्ही टाकून देऊन तत्पदलक्ष्यभूत व त्वंपदलक्ष्यभूत अखंडैकरस निरुपाधिक असें माझें यथार्थरूप पाहूं लाग-लास तर तुला असें दिसून येईल कीं, माझें आश्रयावर सर्व भूते आहेत असें आतांच तुला सांगितलें. ते सर्व मिथ्या आहे, वस्तुतः भूतेवैति कांहीं नाही. सर्व कांहीं मीच आहे असा तुझा निश्चय होईल ७१. अशी वस्तुस्थिति असूनहि संकल्परूप संध्याकाळचे वेळेस जीवाचे ज्ञान-रूप डोळे [अज्ञानरूप अंधकाराने] कांहीं वेळ झांकले जातात, बुद्धिदृष्टि मंद होते म्हणून मी अखंडैकरस असतां ते अस्पष्ट होते व भूतें मजहून निराळी असल्यासारखी दृष्टीस पडतात ७२. ज्याप्रमाणे माळेवरील [किंवा रज्जुवरील] सापाची भ्रांति गेल्याबरोबर माळ [मूळ

१ महत्त्वापासून देहापर्यंत. २ सर्व. ३ प्रतिबिंबित झालेली. ४ जागे झाल्यावर. ५ उपपादन. ६ पाह्याळ. ७ स्वरूप, सत्ता. ८ मिथ्या. ९ संध्याकाळी. १० कांहीं वेळ. ११ अंधुक होतात. १२ झांजडीत, काळोखांत. १३ वेगवे-गळीं भूतें. १४ जाताक्षणी. १५ घडीव घागर—मडक्यांचे.

स्वरूपाने] शिथळ राहतें; त्याप्रमाणे त्याच संकल्परूपी संध्याकाळची वेळ नाहीशी झाल्याबरोबर, माझें अखंडित एकरस स्वरूपच अवशेष राहातें ७३. सहज विचार करून पाहिले तर भूतभेदाच्या प्रतीतीला पाहणाऱ्याचा अज्ञानजन्य संकल्पच कारण आहे, हे पक्कें समज. ह्यांस दृष्टांत—वागरी, मडकीं वगैरेंचे जमिनीतून आपोआप काय आकारात्मक कौम निघतात ? तर नाही ! परंतु कुंभाराच्या बुद्धीच्या कल्पनेचेच ते सर्व आकार उमटले आहेत ७४. किंवा समुद्राच्या पाण्यांत लाटांच्या खाणी आहेत काय ? तर तें रूपांतरात्मक लाटांचे कृत्य वाऱ्याचें नाही काय ? ७५. हें पहा ! कापसाच्या पोटांत कापडाचे गळे आहेत काय ? नेसणाराच्या समजुतीने तो कापूस कापड बनला आहे ! ७६. जरी सोन्याचे दागिने बनविले तरी त्याचे सोनेपण नाहीसे होत नाही; बाकी स्थूलदृष्टीने वरपंग सोन्यापेक्षां वेगळे अलंकार भासतात ते वापरणाराच्या कल्पनेनेच ७७. आपल्या शब्दांची जी प्रतिध्वनिरूप प्रत्युत्तरे ऐकूं येतात किंवा आरशांत जें आपलें प्रतिबिंबित स्वरूप आपण पाहतों तो खरोखर आपल्या बोलण्याचा किंवा पाहण्याचा परिणाम आहे किंवा आपल्या पूर्वीच तें तेथें खरेपणानें होतें ? सांग बरे ? ७८. त्याप्रमाणे, ह्या माझ्या निरुपाधिक विशुद्ध स्वरूपावर जो भूतांच्या कल्प-नेचा आरोप करितो, त्याला त्याच्याच कल्पनेमुळे [माझ्या ठिकाणी] भूतांचा भास होतो ७९. तीच कल्पना कर-णारी प्रकृति संपली म्हणजे माझ्या ठिकाणचा भूतांचा भास वस्तुतः अगोदरचाच संपलेला असतो; मग माझें निरुपाधिक असें जें शुद्ध स्वरूप, तेंच निखालस एक-सारखें उरतें ८०. हें असो, आपण आपल्याभोवतीं गर-गर फिरले असतां अंगांत भोवंड आल्यामुळे ज्याप्रमाणे भोवतालची गिरीकंदरें वगैरे फिरतात असें दिसतात, त्याप्रमाणे आपल्याच कल्पनेमुळे अखंड ब्रह्मस्वरूपांत भूतांचा भास होतो ८१. तीच कल्पना सोडून जर पाहिलें, तर मी भूतांच्या ठिकाणी व भूतें माझ्या ठिकाणी आहेत, अशीहि स्वप्नांत देखील कल्पना करण्यासारखी गोष्ट नाही. [सारा काल्पनिक द्वैतभाव नाहीसा होतो] ८२. आतां, 'मीच एक भूतांचा धारण करणारा अथवा भूतांत असणारा' वा सर्वे गोष्टींची बोलणी संकल्परूप १६ कुंभाराच्या बुद्धीचें. १७ ती वाऱ्याचीच स्वतंत्र कृति नव्हे काय ? १८ गढा. १९ कोष्ट्याच्या, वापरणाराच्या. २० वरवर पहाता. २१ लेणाराच्या, घालणाऱ्याच्या. २२ प्रतिध्वनीच्या. २३ आरशांत. २४ प्रगट होतें. २५ खरें-पणानें. २६ भूतांची कल्पना. २७ स्थायन करितो.

संकल्पसंनिपाता- । आंतुलिया बोलिया ॥ ८३ ॥ म्हणौनि परियेसी गा प्रियोत्तमा ।
यापरी मी विश्वेसी विश्वात्मा । जो इया लटकिया भूतग्रामा । भाव्यु सदा ॥ ८४ ॥
रश्मीचेनि आधारे जैसे । नव्हे तेंचि मृगजळ आभासे । माझ्या ठायीं भूतजात
तैसे । आणि मातेहीं भांवी ॥ ८५ ॥ मी ये परीचा भूतभावनु । परि सर्व भूतांसि
अभिन्नु । जैसी प्रभा आणि भानु । एकचि ते ॥ ८६ ॥ हा आमुचा ऐश्वर्ययोगु ।
तुवां देखिला कीं चांगु ? । आतां सांगें कांहीं एथ लागुं । भूतभेदाचा असे ?
॥ ८७ ॥ यालागीं मजपासूनि भूतें । आंनं नव्हती हें निरुतें । आणि
भूतावेगळिया मातें । कहींच न मनीं हो ! ॥ ८८ ॥

यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

पै गगन जेवढें जैसे । पवनुहि गगनीं तेवढाचि असे । सहजें हालविलिया
वेगळा दिसे । एन्हवीं गगन तेंचि तो ॥ ८९ ॥ तैसे भूतजात माझ्या ठायीं ।
कल्पजे तरी आभासे कांहीं । निर्विकल्पीं तरी नाहीं । तेथ मीचि मी आघवें
॥ ९० ॥ म्हणौनि नाहीं आणि असे । हें कल्पनेचेनि सौरसे । जें कल्पनालोपें
भ्रंशे । आणि कल्पनेसर्वें होय ॥ ९१ ॥ तेंचि कल्पितें मुद्दल जाये । तें असे
नाहीं हें कें आहे ? । म्हणौनि पुढती तूं पाहे । हा ऐश्वर्ययोगु ॥ ९२ ॥ ऐसिया
प्रतीतिबोधसागरीं । तूं आपणेयातें कळोळें एक करीं । मग जंव पाहासी चराचरीं ।
तंव तूंचि आहासी ॥ ९३ ॥ या जाणणेयाचा चवो । तुज आला ना ? म्हणती
देवो । तरी आतां द्वैत स्वप्न वावो । जालें कीं ना ? ॥ ९४ ॥ तरी पुढती जरी
विपौये । बुद्धीसी कल्पनेची झोंप ये । तरी अभेदबोधु जाये । जें स्वप्नीं पडिजे
॥ ९५ ॥ म्हणौनि ये निद्रेची वाट मोडे । निखिलें उद्वाधोंचेंचि आपणपें घडे ।
ऐसें वर्म जें आहे फुडें । तें दावों आतां ॥ ९६ ॥ तरी धनुर्धरा धैर्या^{३३} । निकें
अवधान देई बा धनंजया । पै सर्व भूतांतें माया । करी^{३४} हरी गा ॥ ९७ ॥

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

जिये नांव गा प्रकृती । जे द्विविधा सांगितली तुजप्रती । एकी अष्टधा
भेदव्यक्ती । दुजी जीवरूपा ॥ ९८ ॥ हा प्रकृतीविखो आघवा । तुवां मार्गां
परिसिलासी पांडवा । म्हणौनि असो काई सांगावा । पुढतपुढती ॥ ९९ ॥ तरी

सन्निपात वायूच्या लहरींतील बडबडी आहेत ८३. म्हणून हे प्रियोत्तमा ! ऐक ! अशाप्रकारे मी सृष्टीचा विश्वात्मा किंवा या मिथ्या भूतसमुदायास सदा आधार आहे ८४. ज्याप्रमाणे वास्तविक सूर्याच्या किरणांच्या आधारावर नसून मिथ्या मृगजळ केवळ भासते एवढेच. त्याप्रमाणे माझ्या निर्गुण स्वरूपाच्या ठिकाणी सर्व भूतें मिथ्या आहेत असे समज. इतकेच नव्हे तर मीहि एक त्यांच्यामध्ये अधिष्ठानरूपाने व्याप्त असून त्रिकालाबाधित सत्य आहे असे समज ८५. ह्या प्रकारे करून मी भूतांची उत्पत्ति कर्ता आहे असे म्हणतात. परंतु वास्तविक भूतें आणि मी एकच. ज्याप्रमाणे सूर्य व सूर्याची प्रभा हीं दोनहि एकच असतात ८६. हेच आमच्या निर्गुण स्वरूपाचे ऐश्वर्य आहे. हा आमचा 'ऐश्वर्ययोग' तुला चांगला समजला ना ? तर आतां सांग बरे कीं, मी व महत्त्वापासून देहापर्यंतची तत्त्वे, भूतें यांच्यांत कांहीं तरी भेदाचा संबंध आहे काय ? ८७. यांकरितां माझ्याडून सर्व प्राणिमात्र खरोखर वेगळे नाहीत आणि मलाहि त्या प्राण्यापासून वेगळे असे कधीच समजू नकोस हो ! ८८.

अन्वयार्थ—यथा—ज्याप्रमाणे—सर्वत्रगः—सर्व जागी जाणारा—महान्—मोठा—वायुः—वायु—नित्यं—नेहमी—हमेश—आकाशस्थितः—आकाशांत स्थित असतो—तथा—त्याप्रमाणे—सर्वाणि भूतानि—सर्व भूते—मत्स्यानि—माझ्यामध्ये स्थित आहेत—इति—असा—उपधारय—निश्चय कर ६.

आकाश जसे व जेवढे विस्तृत आहे तसाच व तेवढाच वायु आकाशांत भरून राहिलेला आहे. परंतु तो सहज पंखा इत्यादि हालवले तर आकाशापासून निराळा भासतो, नाही तर आकाश तेंच तो आहे ८९. त्याप्रमाणे प्राणिमात्राचा माझ्या ठिकाणी [पारमार्थिक सत्तेने अत्यंताभाव असूनहि] कांहीं कल्पिले तर कल्पनेने माझ्या ठिकाणी भूतें आहेत असे भासते, तेच कल्पनेच्या अभावी निर्विकल्प स्वरूपाचे ठिकाणी पाहू गेले असतां [भूतांचा अत्यंताभाव असून] सर्वत्र मी एकच आहे ९०. म्हणून भूतांचे [आभासिक] नसणे आणि असणे हे कल्पनेच्या नसण्यावर व असण्यावर अवलंबून आहे; कारण कल्पना नाहीशी झाल्यावर भासत नाही आणि कल्पने-

बरोबर भासते ९१. आतां तेंच कल्पना उत्पन्न करणारे अज्ञान समूळ नाहीसे होते, तेव्हां भूतांचे असणे व भूतांचे नसणे हा व्यवहार कोडून भासणार ? म्हणून यापुढे या ऐश्वर्ययोगाविषयी पुनः विचार करून पहा ९२. अशा या अनुभवरूपी समुद्रांत तूं स्वतः एक लाट होऊन राहा रे ! मग तूं या चराचराकडे पाहू लागलास, म्हणजे सर्वत्र तूच भरला आहेस, असे तुझ्या दृष्टीस पडेल ! ९३. देव म्हणाले—अर्जुना ! हें जें मी तुला ज्ञान सांगितलें त्या ज्ञानजागृतीचा तुझ्या मनांत कांहीं प्रकाश पडला का रे ! आतां तरी तुला जे, मी व विश्व हीं दोन आहेत, असे स्वप्न पडलें होतें, तें मिथ्या ठरलें कीं नाही ? ९४. ते मिथ्या ठरले, ज्ञानजागृती आली असे तुला जरी आज वाटत असले तरीपण तुझ्या बुद्धीवर कदाचित् पुनः कल्पनेची झोप येणे संभवनीय आहे आणि जर कां पुनः तुझ्या बुद्धीस कल्पनेची झोप आली तर त्यामुळे भेदरूपी स्वप्नांत पडशील आणि आतां हा उत्पन्न झालेला अभेद बोध नष्ट होऊन जाईल ९५. म्हणून या कल्पनारूप निद्रेचीच वाट मोडून जाईल व शुद्ध बोधरूप आपणच आहोत असे निश्चित ज्ञान उत्पन्न होईल असे जे एक वर्म आहे ते तुला आतां सांगतो. [ते नीट लक्ष देऊन ऐक] ९६. तर हे धैर्यवान् धनुर्धरा ! बाबा तूं नीट लक्ष दे. अरे ! सर्व प्राणिमात्रांची एक मायाच उत्पत्ति, स्थिति करते व तीच त्यांचा नाशहि करते ९७.

अन्वयार्थ—कौन्तेय—हे कुंतिपुत्रा अर्जुना !—कल्प-क्षये—कल्पाचा क्षय झाला असतां—सर्वभूतानि—सर्व भूतें—मामिकां प्रकृति—माझ्या अपरा प्रकृतीला—यान्ति—प्राप्त होतात—पुनः—पण पुनः—कल्पादौ—कल्पाच्या आरंभी—अहं—मी—तानि—त्याच भूतांना—विसृजामि—उत्पन्न करितो ७.

ज्या मायेला प्रकृति असे नांव आहे, व जी दोन प्रकारची आहे; म्हणून तुला पूर्वी सांगितलेच आहे. पैकी, एक आठ प्रकारच्या रूपाने भिन्न आहे व दुसरी जीवरूप म्हणून सांगितली ९८. हे अर्जुना ! हा प्रकृतीचा सर्व विषय तूं पूर्वी [मागे अध्याय ७ श्लोक ४।९] ऐकलाच आहेस, तो राहू दे. त्यांजबद्दल पुनः पुनः कशास सांगावयास पाहिजे ? ९९. तरी महाकल्पाच्या शेवटी हीं सर्व

१६ संबंधाने. १७ कल्पिणारे. १८ अनुभवाने. १९ तरंग. २० ज्ञानाचा प्रकाश. २१ व्यर्थ. २२ कदाचित्. २३ शुद्ध. २४ ब्रह्मज्ञानाचे. २५ खरे. २६ धैर्याच्या पुतळ्या. २७ उत्पत्ति व संहार करिते. २८ आठ प्रकारच्या रूपाने. २९ मायेचा विषय.

१ संकल्परूप सन्निपाताच्या वायूच्या लहरींत. २ गोष्टी. ३ सृष्टीला. ४ भावना करण्याजोगा. ५ सूर्यकिरणांच्या. ६ प्राणिमात्र. ७ कल्पी. ८ भूतांना उत्पन्न करणारा. ९ एक-रूप, निराळा नव्हे. १० अद्भुत शक्ति. ११ संबध. १२ वेगळी. १३ खरे. १४ भासते. १५ कल्पनेच्या अभावी.

ये माझिये प्रकृती । महाकल्पाच्या अंती । सर्व भूतं अव्यक्तीं । ऐक्यासि येती ॥ १०० ॥ ग्रीष्माच्या अंतरिणीं । सैबीजें तृणें जैसीं । मागुती भूमीसी । सुलीनें होतीं ॥ १ ॥ कां वार्षिये ढेंढें फिटें । जेव्हां शारदीयेचा अनुघडु पुंटे । तेव्हां घनजातें आटे । गगनींचे गगनीं ॥ २ ॥ नातरी आकाशाचे खोंपे । वायु निवांतुचि लोपे । कां तरंगता हारपे । जळीं जेवीं ॥ ३ ॥ अथवा जागिर्नलिये वेळे । स्वप्न मनींचें मनीं मावळे । तैसें प्राकृत प्रकृतीं मिळे । कल्पेक्षयीं ॥ ४ ॥ मग कैल्पादीं पुढती । मीचि सृजीं ऐसी वंदंती । तरी इयेविषयीं निरुंती । उपपत्ती आडक ॥ ५ ॥

प्रकृति स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतैर्वंशात् ॥ ८ ॥

तरी हेचि प्रकृती किरीटी । मी स्वकीया सहजें अधिष्ठीं । तेथ तंतूसमैवाय पेंटी । जेंवि विणावणी दिसे ॥ ६ ॥ मग तिये विणावणीचेनि आधारें । लहाना चौकडिया पटत्व भरे । तैसीं पंचात्मकें आकारें । प्रकृतीचि होय ॥ ७ ॥ जैसैं विरजणियाचेनि संगें । दूधचि ओटेंजों लागे । तैशी प्रकृति आंगा रिगे । सृष्टीपणाचिया ॥ ८ ॥ बीज जळाची जवळीक लौहे । आणि तेचि शाखोपशाखीं होये । तैसें मज करणें आहे । भूतांचें हें ॥ ९ ॥ अगा नगर हें रायें केलें । या म्हणण्या साचपण कीर आलें । परि निरुंते पाहतां काय सिणले । रायाचे हात ? ॥ १० ॥ आणि मी प्रकृती अधिष्ठीं तें कैसैं । जैसा स्वप्नीं जो असे । मग तोचि प्रवेशे । जागृतावस्थे ॥ ११ ॥ तरी स्वप्नौनि जागृती येतां । काय पाय दुखती पंडुसुता ? । कीं स्वप्नामार्जी असतां । प्रवासु होय ? ॥ १२ ॥ या आघवियाचा अभिप्रावो कायी । जे हें भूतसृष्टीचें कांहीं । मज एकही करणें नाहीं । ऐसाचि अर्थु ॥ १३ ॥ जैसी रायें अधिष्ठिली प्रजा । व्यांपारें आपुलालिया काजा । तैसा प्रकृती संगु हा माझा । येर करणें तें इयेचें ॥ १४ ॥ पाहे पां पूर्ण चंद्राचिये भेटी । समुद्रीं अपार भरतें दाटी । तेथ चंद्रासि काय किरीटी । उपखां पडे ? ॥ १५ ॥ जड परि जवळिका । लोह चळे तरी चळो कां । तरि कवणु शीणु भ्रामका । सन्निधानाचा ? ॥ १६ ॥ किंबहुना यापरी । मी निजप्रकृति अंगिकारीं । आणि भूतसृष्टी एकसैरी । प्रसवोंचि लागे ॥ १७ ॥ जो हा भूतग्रामु आघवा । असे प्रकृतीआधीन पांडवा । जैसी बीजाचिया वेलपालवा । समर्थ भूमी ॥ १८ ॥ नातरी बाळादिकां वयसा । गोसावी देहसंगु जैसा । अथवा घनावळी आकाशा । वार्षिये जेवीं ॥ १९ ॥ कां स्वप्नासि कारण निद्रा । तैसी प्रकृती हे नरेंद्रा । या

माझ्या प्रकृतिरूप अव्यक्त स्वरूपांत लय पावतात १००. प्रीष्मरुतूच्या शेवटीं प्रखर उन्हाळ्यात ज्याप्रमाणें गवत बीजासह पुनः जमिनींत चांगलीच लीन होतात १. किंवा वर्षाऋतूतील मेघांचें अवडंबर नाहीसें होते. व जेव्हां शरदऋतूचा गुप्तपणा नाहीसा होतो म्ह० शरदऋतूचा अंकुर फुटतो; तेव्हां सर्व आकाशातील ढगांचें समूह आकाशांतच लय पावतात २. अथवा आकाशाच्या पोकाळीत ज्याप्रमाणें वायु सहजच नाहीसा होतो, किंवा पाण्यात उत्पन्न झालेल्या लाटा पाण्यातच नाहीतशा होतात ३. किंवा जागृतीकालात मनांतलें स्वप्न मनांतच मावळते; त्याप्रमाणें महाकल्पाच्या शेवटीं प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेली सर्व भूतें, प्रकृतीतच लय पावून मिळतात ४. मग सृष्टीच्या आरंभी पुनः तीं मींच निर्माण करतो, अशी जी [लोकात व शास्त्रांत] वदंता आहे खरी पण ती विषयीची खरी वस्तु-स्थिति काय आहे ती सोपपत्तिक तुला सांगतो, ती ऐक ५.

अन्वयार्थ—स्वां प्रकृतिम्—आपल्या प्रकृतीला—अवष्टभ्य—स्वाधीन करून—प्रकृतेः वशात् अवशं—स्वभाववशात् परतंत्र झालेल्या—इमं कृत्स्नं भूतग्रामं—या सर्व भूतसमूहास—पुनः पुनः—पुनः पुनः—विसृजामि—मी उत्पन्न करतो ८.

तरी अर्जुना, ह्याच माझ्या प्रकृतीचा मी जेव्हां सहज अंगीकार करितों, तेव्हां भूतांचा समवाय संबंध असलेल्या वस्त्रामध्ये जशी विणकर म्हणून वेगळी दिसते ६. मग त्या विणकरीच्या आधारानें जसे लहानलहान चौकड्यांनी वस्त्र तयार होते त्याप्रमाणें पंचमहाभूतात्मक जगाच्या आकारानें प्रकृतीच हे सर्व बनते ७. ज्याप्रमाणें विरजणाच्या संगतीनें [संबंधानें] पातळ दूधच आरूं लागते [दहीरूपानें घट होऊ लागते] त्याप्रमाणें प्रकृति सृष्टीच्या आकारानें परिणाम पावूं लागते. स्वतः प्रकृतीच सृष्टी बनूं लागते ८. ज्याप्रमाणें, बीजाला पाण्याचे सान्निध्य मिळाले म्हणजे ते बीजच लहान मोठ्या फांद्या वगैरें कुटून त्याचें झाड होतें, त्याप्रमाणें मला भूताचें करणें

१ अस्पष्ट, जीवप्रकृतीत—अव्यक्त जी प्रकृति तीत. २ कडक उन्हांत. ३ बीजासहित. ४ गुप्त होतात. ५ वर्षा-काळीचें. ६ अवडंबर. ७ मावळते. ८ शरदऋतूचा. ९ अंकुर. १० प्रागटे. ११ मेघसमूह. १२ पोकाळीत. १३ बागे झाल्यावर. १४ प्रकृतीपासून झालेलें. १५ महाप्रलय-च्या शेवटीं. १६ सृष्टीच्या आरंभी. १७ बोलवा, वार्ता.

आह म्ह. प्रकृतीचा पसारा माझ्या केवळ सान्निध्यामुळे होतो ९. अरे एखादें शहर राजानें वसविलें ह्या म्हणण्यात जरी खरोखर खरेपणा आला आहे तरी पण वास्तविक दृष्ट्या पाहूं गेलें असतां राजाच्या हाताला शहर रचण्यात कांहीं शीण पडलेला असतो काय ? ११०. आणि मी प्रकृतीचा स्वीकार करितों, तो कसा म्हणशील तर जसा स्वप्नावस्थेतला मनुष्य जागृतावस्थेत प्रवेश करतो तसा; ११. अर्जुना ! स्वप्नावस्थेतून जागृत अवस्थेत येताना त्या मनुष्याचें पाय दुखतात काय ? किंवा स्वप्नांत अस-ताना त्याला खरोखरच प्रवास होतो काय ? किंवा त्यास श्रम तरी होतात कां ? १२. या सर्वांचा अभिप्राय काय म्हणून विचारशील तर ही भूतसृष्टि निर्माण करण्याचे बाबतीत मला कांहींएक करावें लागत नाही, असाच याचा खरा अर्थ आहे १३. ज्याप्रमाणें राजाचे आश्रित असलेली प्रजा आपआपल्या कामाकरितां व्यवहार करितें, त्याप्रमाणें प्रकृतीला माझा सत्ता-स्फूर्ति प्रदानत्वरूप आधार मात्र आहे बाकी सर्व कर्तृत्व [उत्पत्ति, स्थिति वलय हे सर्व व्यापार] हिचेच-प्रकृतीचेच आहेत १४. हे पहा पौर्णिमेच्या पूर्ण चंद्राची भेट होतांच समुद्र अपार भरती आल्यानें भरून येतो. अर्जुना त्या भरती येण्यांत चंद्राला कांहीं श्रम पडतात काय ? १५. लोखंड जड असूनहि लोहचुंबकाच्या जवळपणामुळे हालते तर हालेना कां ? त्यामुळे लोहचुंबकाला केवळ लोखंडाच्या जवळ असण्यांत श्रम का आहेत ? १६. अधिक काय सांगावें ! ! याप्रमाणें मी स्वकीय प्रकृतीचा अंगीकार करतो व त्यामुळे एकदम एकसारखी प्राणिमात्रांची उत्पत्ति होऊं लागते १७. हे पांडवा हा जो सर्व प्राणिसमुदाय आहे तो प्रकृतीच्या आधीन आहे ज्याप्रमाणें बीजाच्या वेलीस पानें वगैरें उत्पन्न करण्यास भूमि समर्थ आहे; १८. अथवा बालपण, तारुण्य व वृद्ध-पणा या अवस्थांना ज्याप्रमाणें देहसंग हा मुख्य आधार-भूत कारण आहे, किंवा आकाशांत मेघपंक्ति उत्पन्न होण्यास जसा वर्षाऋतु कारण आहे १९. किंवा स्वप्नाला जशी झोप कारण आहे, त्याप्रमाणें अर्जुना या सर्व प्राणि-

१८ खरी. १९ विचारपद्धति, व्याख्या. २० आश्रय करितो. २१ तंतूंचा समवाय—संबंध. २२ वस्त्रामध्ये. २३ विणकर. २४ पंचमहाभूतात्मक. २५ विरजूं लागतें. २६ लाहे—सान्निध्य. २७ तें बीजच. २८ खरेपणानें. २९ स्वप्नां-तून. ३० आहेत ठेविलेली. ३१ करिते. ३२ श्रम. ३३ लोहचुंबकाला. ३४ हालवून जवळ आणण्याचा. ३५ एकदम.

अशेषाहि भूतसमुद्रा । गोसाविणी गा ॥ १२० ॥ स्थावरा आणि जंगमा । स्थूळा
अथवा सूक्ष्मा । हे असो भूतग्रामा । प्रकृतिचि मूळ ॥ २१ ॥ म्हणौनि भूतें हन
सृजावीं । कां सृजिलीं प्रतिपाळावीं । इयें करणीं न येती आघवीं । आमुचिया
आंगा ॥ २२ ॥ जळीं चंद्रिकेचिया पसरती वेली । ते वाढी चंद्रें नाहीं वाढविली ।
तेविं मातें पावोनि ठेली । दूरी कर्म ॥ २३ ॥

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

आणि सुटलिया सिंधुजळाचा लोटु । न शके धरूं सैधवाचा घाटु । तेविं
सकळ कर्मा मीचि शेवटु । तीं काय बांधती मातें ? ॥ २४ ॥ धूम्ररजांची पिंजरीं ।
वाजतिया वायूतें जरी होकारी । कां सूर्यबिंबामाझारीं । आंधारें शिरे ? ॥ २५ ॥
हें असो पर्वताचिये हृदयींचें । जेविं पर्जन्यधारास्तव न खोंचें । तेविं कर्मजात
प्रकृतीचें । न लगे मज ॥ २६ ॥ एन्हवीं इये प्रकृतिविकारीं । एकु मीचि असे
अवधारीं । परि उदासीनाचिया परी । करीं ना करवीं ॥ २७ ॥ जैसा दीपु ठेविला
परिवरीं । कवणातें नियमी ना निवारी । आणि कवण कवणिये व्यापारीं ।
राहाटे तेंहि नेणें ॥ २८ ॥ तो जैसा कां साक्षिभूतु । गृहव्यापारप्रवृत्तिहेतु । तैसा
भूतकर्मी अनासक्तु । मी भूतीं असें ॥ २९ ॥ हा एकचि अभिप्रावो पुढतपुढती ।
काय सांगों बहुतां उपपत्ती । येथ एकहेळां सुभद्रापती । येतुलें जाण पां ॥ १३० ॥

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सृयते सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

जे लोकचेष्टां समस्तां । जैसा निमित्तमात्र कां सविता । तैसा जगत्प्रभवीं
पंडुसुता । हेतु मी जाणें ॥ ३१ ॥ कां जें मियां अधिष्ठिलिया प्रकृती । होती
चराचराचिया संभूती । म्हणौनि मी हेतु हे उपपत्ती । घडे यया ॥ ३२ ॥
आतां येणें उजिवडें निरुतें । न्याहाळीं पां ऐश्वर्ययोगातें । जे माझ्या ठायीं
भूतें । परी भूतीं मी नसें ॥ ३३ ॥ अथवा भूतें ना माझ्या ठायीं । आणि भूतांमार्जीं
मी नाहीं । या खुणा तूं कहीं । चुकों नको ॥ ३४ ॥ हें सर्वस्व आमुचें
गूढ । परि दाविलें तुज उघड । आतां इंद्रियां देऊनि कवाड । हृदयीं भोगीं
॥ ३५ ॥ हा दंशु जंव नये हातां । तंव माझे साचोकारपण पार्था । न संपडे गा
सर्वथा । जेविं तुषीं कणु ॥ ३६ ॥ एन्हवीं अनुमानाचेनि पैसें । आवडे कीर

समुद्राला एक प्रकृतिच मालकीण म्ह. मुख्य कारण होय १२०. स्थावरजंगमाला, स्थूलसूक्ष्माला, हे असो. या सर्व भूतसमुदायास प्रकृतीच मूळ कारण होय २१. म्हणून भूतें उत्पन्न करावीत किंवा उत्पन्न केलेली भूतें प्रतिपाळावीत या सर्व कृतींचें कर्तृत्व वस्तुतः मजकडे मुळीच येत नाही २२. पाण्यांत चंद्र प्रकाशाच्या वेली पसरल्याप्रमाणें दिसतात त्या वेली वाढविण्याचें काम चंद्रानें केलेलें नाही. त्याप्रमाणें हीं सर्व कर्मे माझ्या आश्रयावर असलेल्या कल्पित मायेपासून उत्पन्न झालेली असल्यामुळें मजपासून ती दूरच असतात म्हणजे त्या कर्मापासून मला कोणत्याहि प्रकारचा बाध लागत नाही २३.

अन्वयार्थ—ब-आणि-घनंजय-हे अर्जुना ! तानि कर्माणि-तीं कर्मे-उदासीनवत् आसीनम्-उदासीन-प्रमाणें असणाऱ्या-तेषु कर्मसु असक्तं-त्या कर्मांमध्ये असक्त-फलाची इच्छा न ठेवणाऱ्या-मां-मला न निबध्नन्ति-बद्ध करित नाहीत ९.

ज्याप्रमाणें समुद्राच्या पाण्याचा लोट वाहूं लागल्यावर त्याला मिठाचा बांध थोपवून धरूं शकत नाही; त्याप्रमाणें माझ्यांत लय पावणारीं सर्व कर्मे मला कशीं बरे बांधूं शकतील ? २४. धुरांच्या कणांचें छत जर जोरानें वाहणाऱ्या वायूस प्रतिबंध करून थांबवील. किंवा सूर्यबिंबांत जर अंधार शिरेल २५. हें राहूं दे. पर्वताच्या पेटांतील द्रव्यांना पर्जन्याच्या अतिवृष्टीनें हि कांही बाधा होत नाही, त्याप्रमाणें प्रकृतीच्या सर्व कर्मापासून मला कांहीएक बाधा होऊं शकत नाही २६. एव्हढी त्या प्रकृतीच्या कार्याला फक्त अधिष्ठान रूपानें मीच एक कारण आहे असे समज; परंतु वस्तुतः उदासीनाप्रमाणें मी स्वतः कांही करित नाही व अन्याकडून करवीतहि नाही २७. ज्याप्रमाणें घरांत ठेवलेला दिवा कोणास अमुक एक काम कर असा नियम बाळग देत नाही किंवा कोणी कांही करित असल्यास ते करूं नको असे कोणाला सांगत नाही, आणि कोण काय व्यापार करण्यास प्रवृत्त आहे, हेंहि जाणत नाही २८. तो जसा तटस्थ साक्षिभूत असून गृहकृत्यांची प्रवृत्ति होण्यास कारणीभूत असतो-होतो. त्याप्रमाणें मी भूतांच्या कर्मांमध्ये उदासीन असाच, सर्व भूतांमध्ये असतो २९. हा एकच अभिप्राय खरा आहे. तोच पुनः पुनः पुष्कळ पर्यायांनीं युक्ति प्रयुक्तींनीं काय सांगूं ? तर सुभद्रापति एकदां एवढें एक मुख्य लक्षांत ठेव म्हणजे झाले १३०.

अन्वयार्थ—माया अध्यक्षेण-केवळ-ज्ञानस्वरूप अशा मज अध्यक्षांमुळें-माझ्या निमित्तानें-प्रकृतिः-

माझी त्रिगुणात्मिका माया-सचराचरं-सचराचर जगाला सृजते-उत्पन्न करिते-कौन्तेय-हे कुंतीपुत्रा !-अन्न हेतुना-या अध्यक्षाच्या निमित्तानें-जगत्-सर्व सृष्टि-विपरिवर्तते-प्रवृत्त होते १०.

अर्जुना, सर्व सृष्टीतील लोकांच्या व्यापारास ज्याप्रमाणें सूर्य हा केवळ निमित्तमात्र कारणीभूत आहे. त्याप्रमाणें जगाच्या उत्पत्तीला मी निमित्त कारण आहे असें जाण ३१. कारण कीं, ज्यावेळीं मी मायेचा अंगी-कार करतो त्यावेळीं तिच्यापासून चराचराची उत्पत्ती होते म्हणून या चराचरात्मक जगाच्या उत्पत्तीचे कारण मी आहे अशी युक्तिहि येथें जुळते [यांत ब्रह्म हें आपल्याशी अभिन्न व कल्पित असणाऱ्या मायाद्वारां जगाचे उपादान कारण आहे व स्वरूपानें, चैतन्य प्राधान्यानें जगाचें निमित्तकारण आहे ती माया कल्पित, जड होण्यास्तव तिला कार्यप्रवण होण्यास चेतनाधिष्ठानाची नितांत गरज असल्यामुळें व तिला स्वतंत्र सत्तेचा अभाव असल्यामुळें द्वैतापत्ति न येतां मायाविशिष्ट परमात्माच या जगाचें अभिन्न निमित्तोपादान कारण आहे हें असें उपरि-निर्दिष्ट युक्तीसहि-जुळते असा अभिप्राय आहे] ३२. आतां या [विचारात्मक, ज्ञानाच्या] प्रकाशानें तूं माझ्या 'ऐश्वर्य योगा'ला व [यथार्थ स्वरूपाला] चांगलें न्याहाळून पहा [ते असें कीं] माझ्या ठिकाणीं सर्व भूतें आहेत पण त्या भूतांमध्ये मात्र मी नाही [माझ्या अधिष्ठानावर, आश्रयावर सर्व भूतें विवर्तरूपानें अध्यस्त आहेत; पण भूतांच्या आधारावर मी नाही म्हणजे भूतांच्या आधाररूपें करून त्या भूतांमध्ये ब्रह्माची स्थिति नाही] ३३. अथवा वास्तविक पाहिले तर अजात-वादाच्या दृष्टीनें प्राणी माझ्या ठिकाणीं नाहीत. व मी त्या भूतांच्या ठिकाणीं नाही, हें मुख्य वर्म तूं कधींहि विसरू नको. ३४. हें माझें मुख्य वर्म सर्वस्व होय परंतु तुला उघड करून दाखविलें आहे. तर तूं आतां मात्र आपल्या इंद्रियांचीं दारें बंद करून म्हणजे विषयभोग व बहिर्मुखवृत्ति बंद करून साऱ्या इंद्रियवृत्तींना अंतर्मुख करून या गूढ ज्ञानाचा त्यांना कळूं न देतां आपल्या अंतःकरणात आत्मत्वाने उपभोग घे ३५. अरे ! पार्था, हे वेदांतसिद्धांताचे मुख्य वर्म जोपर्यंत तुझे हातीं लागलें नाही, तोपर्यंत माझें खरें स्वरूप तुला कधींहि आत्मत्वानें निःसंदेह कळणार नाही. ज्याप्रमाणें, नुसत्या कोंब्यात दाणा शोधूं लागलें असतां दाण्याचा एक कण सुद्धां सांपडत नाही तसें ३६. एव्हढी अनुमानाच्या, तर्काच्या जोरावर जीवांना

कळलें ऐसें । परि मृगजळचेनि वोलांशें । काय भूमि तिमे ? ॥ ३७ ॥ जें जाळ जळीं पांगिलें । तेथ चंद्रबिंब दिसे आंतुडलें । परि थडिये काढूनि झाडिलें । तेव्हां बिंब कें सांगें ? ॥ ३८ ॥ तैसें बोलवरी वाचाबळें । वायांचि झकविजती प्रतीतीचें डोळे । मग साचोकारें बोधावेळे । आथि ना होइजे ॥ ३९ ॥

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

किंबहुना भवा बिहाया । आणि साचें चाड आथि जरी मियां । तरि तूं गा उपपत्ती इया । जतन कीजे ॥ १४० ॥ एन्हवीं दिठी वेधली कवळें । तें चांदणियातें म्हणे पिवळें । तेंविं माझ्या स्वरूपीं निर्मळें । देखती दोष ॥ ४१ ॥ नातरी ज्वरें विटाळलें मुख । तें दुधातें म्हणे कडू विख । तेविं अमानुषा मानुष । मानिती मातें ॥ ४२ ॥ म्हणौनि पुढतपुढती धनंजया । झणें विसंबसी या अभिप्राया । जे इया स्थूलदृष्टी वायां । जाइजेल गा ॥ ४३ ॥ पै स्थूलदृष्टी देखती मातें । तेंचि न देखणें जाण निरुतें । जैसें स्वप्नीचेंनि अमृतें । अमरा नोहिजे ॥ ४४ ॥ एन्हवीं स्थूलदृष्टी मूढ । मातें जाणती कीर दृढ । परि तें जाणणेचि जाणणेया आड । रिगोनि ठाके ॥ ४५ ॥ जैसा नक्षत्राचिया आभासा- । सार्ठीं घातु झाला तया हंसा । मार्जी रत्नबुद्धीचिया आशा । रिगोनियां ॥ ४६ ॥ सांगें गंगा या बुद्धी मृगजळ । ठाकोनि आलियाचें कवण फळ । काय सुरतरु म्हणौनि बाबुळ । सेविली करी ? ॥ ४७ ॥ हार निळयाचाचि दुसरा । या बुद्धी हातु घातला विखारा । कां रत्नं म्हणौनि गारा । वेंचि जेंवीं ॥ ४८ ॥ अथवा निधान हें प्रगटलें । म्हणौनि खदिरांगार खोळे भरिले । कां साउली नेणतां घातलें । कुहा सिंहे ॥ ४९ ॥ तेवीं मी म्हणौनि प्रपंची । जिहीं बुडी दिधली कृतनिश्चयाची । तिहीं चंद्रासार्ठीं जेवीं जळींची । प्रतिभा धरिली ॥ ५० ॥ तैसा कृतनिश्चयो वायां गेला । जैसा कोण्ही एकु कांजी प्याला । मग परिणाम पाहों लागला । अमृताचा ॥ ५१ ॥ तैसें स्थूलाकारी नाशिवंतें । भरंवसा बांधोनि चित्तें । पाहती मज अविनाशातें । तरी कैचा दिसें ? ॥ ५२ ॥ आगा काई पश्चिमसमुद्राचिया तटा । निधिजत आहे पूर्विलिया वाटा । कां कोंडा कांडतां

यथार्थ परमात्मज्ञान आत्मत्वानें झालें आहे, असे वाटते खरें; परंतु तें कळणें भ्रमात्मक असल्यामुळे व्यर्थ ! कारण मृगजळाच्या ओलाव्यानें जमीन कधीं भिजली आहे कां ? तर नाही. [तसे श्रुति निरपेक्ष शुष्क तर्कांनें यथार्थ ज्ञान संभवत नाही] ३७. माशाला धरण्याकरिता जें जाळें पाण्यात पसरतात, त्यात चंद्राचें बिंब सापडल्यासारखें दिसते, परंतु तें जाळें नदीच्या काठावर पाण्यातून काढून झाडल्यावर चंद्रबिंब कोठें असतें, सांग बरें ? ३८. त्याचप्रमाणें, ' आम्हांला अनुभव आला ' असें शाब्दिक अवडंबराच्या साह्याने व वाक्चातुर्याच्या बळानें अनुभवरूप डोळें किती एक लोक वरकरणीं दाखवितात; पण मग खऱ्या यथार्थ बोधाच्या परीक्षेची वेळ आली म्हणजे तसा यथार्थ बोध असतहि नाही आणि त्यांना असलेले वाचाळ ज्ञान निरुपयोगी असल्यामुळें यथार्थ बोध होतहि नाही ३९.

अन्वयार्थ—मूढः—अविवेकी लोक—**भूतमहेश्वरं मम परं भावं—**सर्व भूतांचा महान् ईश्वर अशा माझ्या श्रेष्ठ भावास—**अजानन्तः—**न जणणारे असे होऊन—**मानुषीं तनुम् आश्रितं मां—**मनुष्याची तनु धारण केलेल्यां मला—**अवजानन्ति—**तुच्छ लेखितात, माझी अवज्ञा करितात ११.

फार काय सांगवें ! ! जर तूं या संसाराला भीत असशील [जन्ममरणरूप संसार भयामुळें तुझी चित्तवृत्ति व्याकुळ झाली असेल म्हणजे तूं वैराग्यसंपन्न झाला असशील] आणि जर तुला माझ्या यथार्थ स्वरूप प्राप्तीची खरी इच्छा असेल. [ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्तीची तीव्रतम इच्छारूप मुमुक्षुता असेल अर्थात् तूं साधन चतुष्टयसंपत्ति संपन्न मुमुक्षु असशील]. तर मात्र मी हे वर सांगितलें मुख्य गूढ, युक्तियुक्त ज्ञान तूं आपल्या लक्षांत पूर्णतया जतन करून ठेव १४०. नाहीतर काविळीच्या योगानें दृष्टि दूषित झाल्यावर तो मनुष्य चांदण्याला देखिल पिवळें म्हणतो, त्याप्रमाणें निर्दोष असें जें माझे [अविद्यादि मलरहित] शुद्ध स्वरूप, त्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं त्याला जगदुत्पत्त्यादि दोष दिसतात ४१. किंवा तापानें तोंड कडू झाल्यावर ते ज्याप्रमाणें दूधास ' कडू विष ' म्हणते त्याप्रमाणें मी मानव देह धर्मरहित असूनहि मानव देह धर्मवान् आहे असें मला मानतात; ४२. म्हणून हे धनं-जया ! तुला वारंवार बजाऊन सांगतों कीं, यावरील अजातवादाच्या मुख्य अभिप्रायाला कदाचित् विसरशील पण विसरूं नकोस हो ! कारण, जर नुसत्या स्थूल दृष्टीनें [यथार्थ स्वरूप] पाहूं म्हटलें तर तुजें पाहणें व्यर्थ होईल [मी उपधितः सगुण आहे तसा तत्त्वतः निर्गुणहि

आहे. त्यामुळें मी केवळ सगुणच आहे असा स्थूल दृष्टीचा निश्चय वाया जातो] ४३. ज्याप्रमाणें स्वप्नांतील अमृताने कोणी अमर होत नाही, त्याप्रमाणें जे मला स्थूल-दृष्टीनें म्ह० आकाराच्या दृष्टीनें पाहतात ते खरोखर मला न पाहणेंच आहे असे समज ४४. सहज विचार करून पाहिले तर मूर्ख अज्ञानी लोक मला [मी मानव देहधारी परिच्छिन्न आहे अशा] स्थूलदृष्टीनें जें जाणतात, ते आपल्या समजुतीप्रमाणें खरोखर निश्चितरूपानें जाणतात, म्हणजे त्या ज्ञानविषयी त्यांची प्रमात्वबुद्धि असतें; पण त्यांचें तें जाणणेंच माझ्या यथार्थ स्वरूपाच्या खऱ्या साक्षात्कारात्मक ज्ञानास आड येणारे [प्रतिबंधक] ठरतें ४५. ज्याप्रमाणें नक्षत्राचें प्रतिबिंब पाण्यांत पाहून तें रत्न मोतीच आहे असें समजून तें प्राप्त करून घेण्याकरितां हंसपक्षी आकाशांतून उडी टाकून प्राणास मुक्तो ४६. गंगा आहे असें समजून मृगजळाजवळ जर कोणी गेला, तर त्याला त्या ठिकाणीं काय फळ प्राप्त होईल, सांग बरें ? अथवा कल्पवृक्ष समजून बाभूळीचा आश्रय केला तर ती बाभळ त्याला [इच्छित] फलप्राप्ति करून देईल काय ? ४७. नीळमण्यांचा दोन सरांचा पदरांचा हार आहे, या बुद्धीनें तो घेण्यासाठी जर कवढ्या सर्पाला हाती धरलें, किंवा ही रत्ने आहेत या समजुतीनें जशा गारा वेचून ध्याव्यात ४८. अथवा हा द्रव्याचा ठेवाच जमिनींतून प्रगट झाला आहे, असें समजून जसे खैराचें निखारेंच पदरात भरून घेतले, अथवा आपलीच ही पडछाया पाण्यांत पडली आहे, असें न जाणतां सिंहानें विहिरीतच उडी टाकून ज्याप्रमाणें प्राणास मुकावे जशा या उपरिनिर्दिष्ट सर्वच गोष्टी भ्रमरूप व घातक ठरतात ४९. त्याप्रमाणें प्रपंचात मी साकार दिसतो, तसाच देहधारी परिच्छिन्न आहे, अशी कृतनिश्चयात्मक बुद्धी देऊन जे वागतात ते, चंद्राच्या ऐवजी त्याचें पाण्यांत पडलेले प्रतिबिंब धरण्याकरितां प्रयत्न करणाऱ्याप्रमाणें फसतात १५०. त्याप्रमाणें परमात्मा केवळ देहधारी परिच्छिन्नच आहे असा जो त्यांचा कृतनिश्चय [तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें एक भ्रमच ठरतो म्हणून] तो वाया जातो जसा कोणी एखाद्यानें भाताची पेज पिऊन मग त्यापासून, अमृतापासून होणाऱ्या सुखात्मक परिणामाचा लाभ पाहूं लागला तर [ते व्यर्थ आहे तसा तो निश्चयहि व्यर्थ आहे] ५१. त्याप्रमाणें अंतःकरणपूर्वक भ्रंशानें नाशवंत अशा स्थूलाकारालाच माझे यथार्थरूप समजून अविनाशी अशा मला पाहूं लागतील, तर मी त्यांना कसा दिसेन ? ५२. हें पहा, कोणी पश्चिमसमुद्राच्या तटाला जाण्याच्या हेतूनें पूर्व

सुभटा । कणुं आतुडे ? ॥ ५३ ॥ तैसें विकारलें हें स्थूळ । जाणितले या मी जाणवतसें
 कैवल्य । काई फेंगं पितां जळ । सेविलें होय ? ॥ ५४ ॥ म्हणौनि मोहिलेंनि मनोधर्में ।
 हेंचि मी मानूनि संभ्रमें । मग येथिची जियें जन्मकर्में । तियें मजाचि म्हणती ॥ ५५ ॥
 येतुलेनि अनामां नाम । मज अक्रियासि कर्म । विदेहासि देहधर्म । आरोपिती ॥ ५६ ॥
 मज आकारशून्या आकारु । निरुपाधिका उपचारुं । मज विधिवर्जिता व्यवहारु ।
 आचारादिक ॥ ५७ ॥ मज वर्णहीना वर्णु । गुणातीतासि गुणु । मज अचरणा चरणु ।
 अपांणिया पाणी ॥ ५८ ॥ मज अंमेया मांन । सर्वगतींसी स्थान । जैसें सेजेमार्जी
 वन । निदेला देखे ॥ ५९ ॥ तैसें अश्रवणा श्रोत्र । मज अचक्षूसी नेत्र । अगोत्रा
 गोत्र । अरूपा रूप ॥ ६० ॥ मज अव्यक्तासी व्यक्ती । अनार्तासी आर्ती ।
 स्वयंतृप्ता तृप्ती । भाविती गा ॥ ६१ ॥ मज अनावरणा प्रावरण । भूषणातीतासि
 भूषण । मज सकळ कारणा कारण । देखती ते ॥ ६२ ॥ मज सहजातें करिती ।
 स्वयंभातें प्रतिष्ठिती । निरंतरातें आव्हानिती । विसर्जिती गा ॥ ६३ ॥ मी सर्वदा
 स्वतःसिद्धु । तो कीं बाळ तरुण वृद्धु । मज एकरूपा संबंधु । जाणती ऐसे ॥ ६४ ॥
 मज अद्वैतासि दुजें । मज अकर्तयासि काजें । मी अभोक्ता कीं भुजें ।
 ऐसें म्हणती ॥ ६५ ॥ मज अकुळाचें कुळ वानिती । मज नित्याचेनि निधनें
 शिणती । मज सर्वांतरातें कल्पिती । अरि मित्र गा ॥ ६६ ॥ मी स्वानंदाभिरांमु ।
 तया मज अनेक सुखांचा कामु । आघवाचि मी असे समु । कीं म्हणती
 एकदेशी ॥ ६७ ॥ मी आत्मा एक चराचरीं । म्हणती एकाचा कैपक्ष करीं ।
 आणि कोपोनि एकातें मारीं । हेंचि वाढविती ॥ ६८ ॥ किंबहुना ऐसें समस्त ।
 जे हे मानुषधर्म प्राकृत । तयाचि नांव मी ऐसें विपरीत । ज्ञान तयांचें ॥ ६९ ॥
 जंव आकारु एक पुढां देखती । तंव हा देव येणें भावें भजती । मग तोचि
 विघडलिया टाकिती । नाहीं म्हणौनि ॥ ७० ॥ मातें येणें येणें प्रकारें । जाणती
 मनुष्य ऐसेनि आकारें । म्हणौनि ज्ञानचि तें आंधारें । ज्ञानासि करी ॥ ७१ ॥

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

यालागीं जन्मलेचि ते मोघ । जैसें वार्षियेवीण मेघ । कां मृगजळाचे तरंग ।
 दुरूनीचि पाहावें ॥ ७२ ॥ अथवा कोल्हेरीचे असिवार । नातरी वोडंबरीचे अळंकार

दिशेच्या समुद्राच्या वाटेला जाऊं लागला, तर त्याला पश्चिमतोर समुद्र प्राप्त होईल कां ? किंवा हे महावीरा, केवळ कोंडा कांडू लागले असतां त्यांत धान्याचे कण प्राप्त होतील काय ? १३. त्याचप्रमाणें हें आकारास पावलेलें जग वा शरीर हेंच मी असें मला जाणल्यानें निर्दोष असें माझे विशुद्ध निरुपाधिक स्वरूप जाणतां येईल काय ? फेंस प्याल्यानें पाणी प्याल्याप्रमाणें होतें कां ? १४. म्हणून [माया] मोहित मनोवृत्तीनें हेंच [स्थूल देहच] मी [परमात्मा] आहे असें भ्रांतीनें मानून, तेथील [शरीराची] जी जन्ममरणादि धर्म व सर्वे कर्मे ती मलाच आहे असें म्हणतात १५. याकारणें नामरहित अशा मला नांव देतात, तत्त्वतः क्रियारहित अशा माझ्या [शुद्ध स्वरूपाचें] ठिकाणीं क्रियांचा आरोप करतात [मी क्रियाकर्ता कर्मकारी आहे असें म्हणतात] देहरहित असलेल्या माझ्या शुद्धस्वरूपाचें ठिकाणीं जन्ममरणादि देहधर्म लादतात १६. मला निराकाराला आकार मानतात, निरुपाधिकाला उपचार अर्पण करतात. विधिनियेधातीत अशा मला आचारादिक व्यवहार लावतात १७. मला जातिरहिताला जातिविशिष्ट मानतात, गुणातीताला सगुण समजतात, चरणरहिताला चरण कल्पितात, हस्तरहिताला हस्त कल्पितात १८. मज परिमाणातीताला [अपरिच्छिन्नास] परिमाण, परिच्छिन्न मानतात, सर्वव्यापकाला एखादे ठिकाण कल्पितात; ज्याप्रमाणें आपल्या अंथरुणांत निजलेला मनुष्य बनाची शोभा स्वप्नांत पाहातो १९. त्याप्रमाणें कर्णरहिताला कान कल्पितात, नेत्ररहिताला नेत्र मानतात, गोत्ररहिताला गोत्र कल्पितात, निराकाराला रूप कल्पितात १६०. अव्यक्त [इन्द्रियगोचर] असा जो मी त्या मला व्यक्ति [प्रमाण गोचर] मानतात, निरिच्छास इच्छा आहे असें मानतात, व जो मी स्वयमेव नित्यतृप्त आहे त्यास तृप्ति होते, अशी कल्पना करितात ६१. मी वस्त्र नेसविता येण्याजोगा नसूनहि सर्व जगाला पांघरूण घालणारा त्या मला पांघरूण घालतात, भूषणातीत म्हणजे [स्थूल सूक्ष्म आकाररहित] निराकार असा जो मी त्या मला अलंकार घालतात, मी सर्वे जगाचा उत्पन्न करणारा [जगत्कारण] असून त्या मलाहि दुसऱ्या उत्पन्न करणाऱ्या कारणाची कल्पना करितात ६२. मी सहज अनादि नित्य असून माझ्या मूर्ति करितात, मी सदाच स्वतः सिद्ध असून माझी प्राणप्रतिष्ठा करितात व मी नित्य सर्वत्र [नित्य उप-

लब्ध स्वरूप] असतां माझे 'आवाहन' करतात व त्या माझे विसर्जनहि करितात ६३. मी नेहमी स्वतःसिद्ध व अलंढैकरस निराकारसिद्ध असून मला बाल्य, तारुण्य व वृद्धत्व अशा प्रकारचा संबंध [अवस्था] आहे असें समजतात ६४. मी अद्वैत स्वरूप असून माझ्या ठिकाणीं द्वैत मानतात. मी कांहीं एक न करणारा असून कर्मे करितों व मी तत्त्वतः अभोक्ता असून भोक्ता आहे असें म्हणतात ६५. मला वस्तुतः कुळगोत नसून माझ्या कुळाचें वर्णन करितात, मी नित्य असून मी मरतों, असें मानून माझ्या मरणानें शोक करितात. तसाच मी सर्वांच्या अंतर्गामी राहणारा असलो तरी उगीच अमक्याचा शत्रु आहे व अमक्याचा मित्र आहे, अशी माझ्या ठिकाणीं कल्पना करितात ६६. मी निजानंदांत निमग्न असणारा, त्या मला इतर अनेक सुखांची इच्छा करणारा असें मानतात व सर्वे ठिकाणीं [अधिष्ठानरूपानें] माझी व्याप्ति समान-साधारण असून मला एकदेशी म्हणजे एकाच स्थळीं राहणारा परिच्छिन्न आहे असें म्हणतात ६७. मी सर्वे स्थावरजंगमांचा एकच आत्मा असून एकाचा कैवार घेतो व एकावर रागवून त्यास मारतो अशी माझी सर्वत्र प्रसिद्धि करितात ६८. अधिक काय सांगावें !! अशा प्रकारचें सर्वे क्षुद्र मनुष्यधर्म, ते सर्वे धर्म माझ्या ठिकाणीं आहेत असें त्यांचें विपरित ज्ञान असतें ६९. ज्या वेळेस ते आपल्या दृष्टीसमोर एखादी मूर्ति पाहतात, त्या वेळेस ही मूर्तिच ती देव आहे या भावनेनेच तिला भजतात, मग तीच भंगली तर तिच्यातील 'देवपण' नाहींसें झालें मानून तिचा व मूर्तिपूजेचा त्याग करतात १७०. या व अशा अनेक प्रकारांनी मी मनुष्यच आहे असें समजतात, म्हणून त्याचें ते [विपरीत] ज्ञानच माझ्या सत्सामान्य स्वरूपाच्या खऱ्या ज्ञानाच्या आड येतें ७१.

अन्वयार्थ—मोघाशा—त्यांच्या सर्वे आशा व्यर्थ होतात
—मोघकर्माणः—त्यांचीं सर्वे कर्मेहि व्यर्थ होतात—**मोघ ज्ञानाः—**त्यांचें ज्ञानहि निष्फल असतें—**विचेतसः—**ते विवेक शून्य होतात—**च एव—**आणि ते—**राक्षसीं—**राक्षसांच्या व—**आसुरीम्—**आसुरांच्या—**मोहिनीं—**मोह पाडणाऱ्या—**प्रकृतिं—**प्रकृतीचा—**श्रिताः—**आश्रय केलेले असतात १२.

याकरितां [ज्यांचीं मजविषयीं अशा प्रकारची समजूत असते] त्यांचे जन्मास येणे व्यर्थच होय. ज्याप्रमाणें पर्जन्यकाळावांचून आलेले दग व्यर्थ आहेत, किंवा मृगजळाच्या लाटा जशा दुरूनच पाहण्यास बऱ्या असतात ७२.

रहिताला. १०. सुखसाधनें, सुखसाहित्य. ११. हस्तरहिताला. १२. परिमाणातीताला. १३. परिमाण. १४. सर्वव्यापकाला.

१ धान्य. २ विस्तारलेलें. ३ जग. ४ निर्दोष. ५ फेंस. ६ भ्रांतीनें. ७ नामशून्याला. ८ क्रियारहिताला. ९ देह-

कीं गंधर्वनगरीचे आवारं । अभांसती कां ॥ ७३ ॥ साबरी वाढिन्नल्या सरळा ।
 वरी फळ ना आंतु पोळळा । कां स्तन जाले गळां । शेळिये जैसैं ॥ ७४ ॥ तैसैं
 मूर्खाचें तया जिंयालें । आणि धिग् कर्म तयांचें निपजलें । जैसैं साबरी फळ आलें ।
 घेपे ना दीजे ॥ ७५ ॥ मग जें कांहीं ते पढिन्नले । तें मर्कटें नारळ तोडिले । कां
 आंधळ्या हातीं पडिलें । मोतीं जैसैं ॥ ७६ ॥ किंबहुना तयांचीं शास्त्रें । जैशीं कुमारीं
 हातीं दिधलीं शस्त्रें । कां अशौच्या मंत्रें । बजिं कथिलीं ॥ ७७ ॥ तैसैं ज्ञानजात
 तयां । आणि जें कांहीं आचरलें गा धनंजया । तें आघवोंचि गेलें वायां । ज
 चित्तहीन ॥ ७८ ॥ पै तमोगुणाची राक्षसी । जे सद्बुद्धीतें ग्रासी । विवेकाचा
 ठावोचि पुंसी । निशांचरी जे ॥ ७९ ॥ तिये प्रकृती वरपंडे जाले । म्हणौनि
 चितेचेनि केंपोलें गेले । वरि तामसीयेचिये पडिले । मुखामार्जी ॥ १८० ॥ जेथ
 आशेचिये लाळे । आंतु हिंसा जीभ लोळे । तेवींचि असंतोषाचे चौकळे । अखंड
 चघळी ॥ ८१ ॥ जे अनर्थाचे कानवेरी आवौळुवें चाटीत निघे बाहेरी । जे प्रमादपर्वतीची
 दरी । सदाचि मातली ॥ ८२ ॥ जेथ द्वेषाचिया दाढा । खसखसां ज्ञानाचा करिती
 रगडा । जे अगस्ती गवसणी मूढां । स्थूल बुद्धि ॥ ८३ ॥ ऐसे औसुरिये प्रकृतीचे
 तोंडीं । जे जाले गा भूतोंडीं । ते बुडोनि गेले कुंडीं । व्यामोहाच्यां ॥ ८४ ॥
 एवं तैमाचिये पडिले गंतें । नें पविजतीचि विचाराचेनि हातें । हें असो
 ते गेले जेथें । ते शुद्धीचि नाहीं ॥ ८५ ॥ म्हणौनि असोतु ह्यें वांयाणीं । कायशीं
 मूर्खांचीं बोलैणीं । वायां वाढवितां वाणी । शिणेल हन ॥ ८६ ॥ ऐसैं
 बोलिलें देवें । तेथ जी जी म्हणितलें पांडवें । आइकें जेथ वाचा विसवें ।
 ते साधुकथा ॥ ८७ ॥

महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

तरी जयाचे चोखटे मानसीं । मी होऊनि असें क्षेत्रसंन्यासी । जया
 निजेलियातें उपांसी । वैराग्य गा ॥ ८८ ॥ जयाचिया आस्थेचिया सद्भावा ।
 आंतु धर्म करी राणिवों । जयाचें मन ओलावा । विवेकासी ॥ ८९ ॥ जे
 ज्ञानगंगे नाहाले । पूर्णता जेऊनि धांले । जे शांतीसी आले । पालेंव नवे ॥ ९० ॥
 जें परिणामों निघाले कोंभ । जें धैर्यमंडपाचे स्तंभ । जें आनंदसमुद्रीं कुंभ ।

अथवा मातीच्या चित्रांतले घोडेस्वार किंवा मांत्रिकाने जादुगिरीने केलेले अलंकार किंवा आकाशांत दगांच्या विशिष्ट आकारामुळे गांवचे गांवकूस वगैरे दृष्टीस पडणारे नगर जसे भिण्या असते. [भासतेवेळींहि ते नसतातच म्हणून त्याच्यापासून फल असे कांहीच नाही] ७३. जसे शेर किंवा कांड्या निवडुंग जरी सरळ वादला तरी आंत गाभा विरहित, पोकळ असून वर फळहि येत नसते किंवा शेळीच्या गळ्याला असलेल्या स्तनांतून [गळोलांतून] जसे दूध निघत नाही, म्हणून व्यर्थ असतात ७४. तसे त्या मूर्ख-विवेकशून्य लोकांचे जीवित निरर्थक होय. आणि सावरीच्या झाडाला फळ आले असता ते जसे कोणाला घेता येत नाही, व देताहि येत नाही त्याप्रमाणे त्यांच्या हातून केल्या जाणाऱ्या [निरर्थक] कर्मांलाहि धिक्कार असो ! ७५. मग त्या मूर्खानीं जे कांही शाखाध्ययन केलेले असते ते त्यास माकडाने नारळ तोडल्याप्रमाणे किंवा आंधळ्याला मोती सांपडावे त्याप्रमाणे [निरुपयोगी] आहे ७६. अधिक काय सांगवे ! त्यांनीं अध्ययन केलेलीं शास्त्रे लहान मुलींच्या हातांत दिलेल्या शाखाप्रमाणे किंवा अशुचिभूताला बीजासह शिकविलेल्या मंत्राप्रमाणे अनर्थकारक होत ७७. धनंजया ! त्याचप्रमाणे त्यांचे बाकीचे सर्व ज्ञान व त्यांनीं जे कांही आचरण केले असेल ते सर्वच्या सर्व व्यर्थ होत. कारण ते [शुद्ध-स्थिर-व्यवस्थित] चित्तरहित असतात ७८. शिवाय तमोगुणाला प्राप्त टाकणारी, विवेकाचा ठाव ठिकाण नाहीसा करणारी, [अज्ञानरूपी] रात्रीत संचार करणारी, तमोगुणरूपी राक्षसी आहे ७९. त्या [राक्षसी] प्रकृतीच्या स्वाधीन झाले म्हणून ते सदोदित चित्तरूपी गालाच्या द्वारा आणखी तामसी प्रकृतीच्या आयतेच मुखा-मध्यें पडले गेले १८०. ज्या राक्षसी प्रकृतीच्या मुखांत आशारूप लाळेंत हिंसारूप जीभ लोळते व त्याच बरोबर असंतोषरूप चवळ-घास [मासाचे गोळे] निरंतर चवळीत असते ८१. जी अनर्थरूप कानापर्यंत ओठांचे कांठ चाटीत बाहेर निघते; व जी प्रमादरूपी म्हणजे अनवधानता-भूलरूपी पर्वताची मोठी माजलेली [भयप्रद] दरी आहे असे समज ८२. जिच्या तोंडांत द्वेषरूप दाढा ज्ञानाचा

खसखसा चावून चुराडा करितात व जी अगस्ति ऋषीला असलेल्या कुंभाच्या आवरणप्रमाणे स्थूलबुद्धिच्या मूर्ख लोकांना आवरण करणारी जणुं गवसणीच आहे; ८३. अशा प्रकारच्या त्या आसुरी प्रकृतीच्या तोंडांत जे भूतास टाकलेल्या बळीप्रमाणे बळी होऊन पडतात, ते भ्रातिरूप कुंडांत बुडून जातात ८४. याप्रमाणे जे अज्ञानाच्या खळग्यांत पडतात त्यांना विचाररूपी हाताचे साह्य मिळत नाही इतकेंच नव्हे तर ते अशा ठिकाणी गेले कीं, जेथे त्यांचा देखील पत्ता लागत नाही. ८५. म्हणून ही निष्फळ कथा, वर्णनें राहू दे. कारण त्या मूर्ख लोकांच्या व्यर्थ कथा हव्यात कशाळा ! कारण, तिचा विचार केला असता वाणीला व्यर्थ शीण मात्र होईल ८६. असे श्रीकृष्ण बोलले तेव्हां अर्जुन म्हणाला, ' हो, होय महाराज बरे ! ' नंतर भगवान् फिरून म्हणतात-ज्या साधू कथांचे वर्णन केले असता वाणी विश्रांतीस पावते ती ' साधूंची कथा ' ऐक ८७.

अन्वयार्थ-नु-पण पार्थ-हे अर्जुना ! देवीं प्रकृति आभिताः-दैवी प्रकृतीचा आश्रय केलेले-महात्मानः-महात्मे-मां-मला-अव्ययं भूतादि-नित्य भूतांचे कारण-ज्ञात्वा-जाणून-अनन्यमनसः-अनन्यचित्त होऊन भजन्ति-भजतात १३.

ज्या साधूंच्या निर्मळ अंतःकरणरूपी क्षेत्रांत मी क्षेत्रसंन्यासी होऊन म्ह. आजन्म एकाच पवित्र क्षेत्रांत राहण्याच्या संकल्पाने वास करितो त्यांचा अधिकार काय सांगावा ! अरे जे निजले असताहि वैराग्य आपण होऊनच ज्यांची सेवा करिते, म्हणजे ज्यांचे स्वप्नांतहि वैषयिक भोग्य सुखाच्या वासनाने वैराग्य ढळत नाही ८८. ज्यांच्या परमात्मप्राप्तीच्या उत्कट आदरपूर्ण-चांगल्या भावनेतच धर्म राज्य करितो व ज्यांचे मन नेहमी सद्विचारालाच [पुष्टि प्रदान करणारे] जीवनच होय ८९. जे ज्ञानरूप गंगेत स्नान करून अंतर्बाह्य शुद्ध झाले, जे पूर्णता जेऊन [ब्रह्मस्थितिरूपपूर्णतेस प्राप्त होऊन] तृप्त झाले व जे महात्मे म्हणजे जणुं-शांतिरूप वेळीस नवीन कोवळी फुटलेली पालवीच होत १९०.

१ आकाशांत नगराप्रमाणे दिसणारा दगांचा क्षणिक देखावा. २ गांवकुसे. ३ भासतात. ४ शेर, हुरा. ५ जीवित्व. ६ अशुचिभूतास. ७ चित्त स्वाधीन नसणारे. ८ नाहीसा करी. ९ जखीण. १० स्वाधीन झाले, ग्रस्त झाले. ११ दरीत, गुहेत. १२ मांसगोळे. १३ कानापर्यंत. १४ ओठांचा भाग. १५

सा. श्रीद्धा.....२१

राक्षसी. १६ भूतबळी. १७ भ्रांतीच्या १८ अज्ञानाच्या. १९ खळग्यांत. २० पोचत नाहीत. २१ त्याचा पत्ताच लागत नाही, म्हणून ह्या निष्फळ कथा राहू दे. २२ वर्णन. २३ विश्रांति पावे. २४ सेवा करी. २५ राज्य. २६ पूर्ण ब्रह्मस्वरूपता. २७ तृप्त झाले. २८ पालवी. २९ ब्रह्माच्या रूपांतराला.

चुबकळोनि भरिले ॥ ९१ ॥ जया भक्तीची येतुली प्राप्ती । जे कैवल्यातें परोंतें सर म्हणती । जयांचिये लीलेमार्जी नीति । जियाली दिसे ॥ ९२ ॥ जे आघवांचि करणी । लेइले शांतीचीं लेणीं । जयांचें चित्त गवसणी । व्यापका मज ॥ ९३ ॥ ऐसें जे महानुभाव । दैविये प्रकृतीचें दैव । जे जाणोनियां सर्व । स्वरूप माझे ॥ ९४ ॥ मग वाढतेनि प्रेमें । मातें भजती जे महात्मे । परि दुजेपण मनोधर्मे । शिवतलें नाहीं ॥ ९५ ॥ ऐसें मीच होऊनि पांडवा । करिती माझी सेवा । परि नवलावो तो सांगावा । असे आइक ॥ ९६ ॥

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

तरी कीर्तनाचेनि नटनाचे । नाशिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे । जें नामचि नाहीं पापाचें । ऐसें केलें ॥ ९७ ॥ यमदमां अवकळा आणिली । तीर्थे ठायावरुनि उठविलीं । यमलोकींची खुंटिली । राहाटी आघवी ॥ ९८ ॥ यमु म्हणे काय यमावें । दमु म्हणे कवणातें दमावें । तीर्थे म्हणतीं काय खावें । दोष ओखदासि नाहीं ॥ ९९ ॥ ऐसें माझेनि नामघोषें । नाहींचि करिती विश्वाचीं दुःखें । अवघें जगचि महासुखें । दुमदुमित भरलें ॥ १०० ॥ ते पाहांटेवीण पाहावित । अमृतेवीण जीववित । योगेवीण दावित । कैवल्य डोळां ॥ १ ॥ परी राया रंका पाड धरूं । नेणती सानेयां थोरां कडसणी करूं । एकसरें आनंदाचें आवारु । होत जगा ॥ २ ॥ कहीं एकाधेनि वैकुंठा जावें । तें तिहीं वैकुंठचि केलें आघवें । ऐसें नामघोषगौरवें । धवळलें विश्व ॥ ३ ॥ तेजें सूर्य तैसें सोज्वळ । परि तोहि अस्तवे हें किडाळ । चंद्र संपूर्ण एखादे वेळ । हे सदा पुरते ॥ ४ ॥ मेघ उदार परी वोसरे । म्हणौनि उपमेसी न पुरे । हे निःशंकपणें सपांखरे । पंचानन ॥ ५ ॥ जयांचें वाचेपुढां भोजें । नाम नाचत असे माझे । जें जन्मसहस्रीं वोळगिजे । एकवेळ यावया ॥ ६ ॥ तो मी वैकुंठी नसें । वेळु एक भानुबिंबीही न दिसें । वरी योगियांचीही मानसें । उमरडोनि जाय ॥ ६ ॥ परी तयांपाशीं पांडवा । मी हारपला गिवसावा । जेथ नामघोषु बरवा । करिती माझा ॥ ८ ॥ कैसे माझ्या गुणीं धाले । देशकालातें विसरले । कीर्तनें सुखी झाले । आपणपांचि ॥ ९ ॥ कृष्ण विष्णु हरि गोविंद । या नामाचे निखळ प्रबंध । माजी आत्मचर्चा विशद । उदंड गाती ॥ २१० ॥

तसेच जे महात्मे म्हणजे जणुं काय पूर्ण परब्रह्म स्थितीस फुटलेले कौमच आहेत किंवा जे सात्त्विक धैर्यरूप मंडपाचे खांबच होत, त्याचप्रमाणे जे ब्रह्मानंदात्मक समुद्रांत बुडवून तुडुंब-ओतप्रोत [आनंदाने] भरलेले जणुं घटच आहेत ९१. ज्यांना भक्तीची [भक्तिरसाची] इतकी प्राप्ती झाली आहे की, त्यापुढे जे मोक्षालाहि ' मागे सर ' पलीकडे हो ! असे म्हणतात व ज्यांच्या सहज व्यवहारांतील लीलेंतहि नीति जगलेंली दिसते ९२. ज्यांनी आपल्या सर्व अवयवांत शांतीरूप अलंकार घातले आहेत व ज्यांचे चित्त म्हणजे सर्वव्यापक जो मी त्या मला आच्छादित करणारी जणुं खोळच होय ९३. असे जे महात्मे, ते व्यापकानुभूति संपन्न साधु होत. ते दैवी म्हणजे भगवद्भक्तीला अनुकूल असणाऱ्या सात्त्विक प्रकृतीचे दैव म्ह० भाग्यच होत. " हे सर्व माझेच स्वरूप आहे असे जाणून ९४. मग ते महात्मे वाढत्या प्रेमाने मला भजतात, पण त्यांच्या मनोवृत्तीने [उपास्यभूत देव निराळा व मी उपासक निराळा अशा] द्वैताला स्पर्शमुद्रां केलेला नसतो ९५. अर्जुना ! अशा प्रकारे जे मद्भूत होऊनहि पुनः कारुणिक द्वैताचा स्वीकार करून माझी सेवा करतात, पण त्या सेवेचा प्रकार आश्चर्यकारकच असून तो सांगावयाचा राहिला आहे, तो ऐक ९६.

अन्वयार्थ—सततम्—अहोरात्र—मां कीर्तयन्तः—माझे कीर्तन—नामस्मरण करणारे—**च—आणि—यतन्तः—**इंद्रिय-निग्रह, शम—दम इत्यादि धर्मांनी यत्न करणारे—**बुद्धव्रताः—**ज्यांचे अचांचल्य हेंच व्रत आहे किंवा ज्यांचे ब्रह्मचर्यादि व शमादि व्रत दृढ आहे ते दृढ व्रत—**च—आणि—मां—मला—नमस्यन्तः—**नमस्कार करणारे—**भक्त्या—**परम प्रेमाने—**नित्ययुक्ताः—**नित्यमुक्त होऊन—**उपासते—**उपासना करितात १४.

अरे ! माला मुद्रादिरूपाने नटून हरिकीर्तनाच्या प्रेमांत-छंदांत काय आनंदाने ते नाचतात म्हणून सांगावे त्यांच्या प्रेमयुक्त हरिनामसंकीर्तनाच्या उत्कर्षामुळे सर्व दोष नष्ट झालेले असतात म्हणून प्रायश्चित्ताचे सर्व व्यापार नाश पावले आहेत, कारण त्यांनी कीर्तनाने पापाचे नांव देखील राहणार नाही, असे केले ९७. 'यम' म्हणजे मनोनिग्रह व 'दम' म्हणजे इंद्रियनिग्रह यांना निस्तेजता-निष्कृता आणिली, तीर्थे आपापल्या जाग्यावरून उठवून लावली व यमलोकचे सर्व व्यापार बंद पाडले ९८. 'यम' हे साधन म्हणू लागले की, " कोणाचा मी आतां निग्रह करावा ? " दम हे साधन म्हणू लागले की, " कोणत्या इंद्रियाचे मी दमन करावे व तीर्थे म्हणू लागली " आम्ही

तरी कशाचे क्षालन करावे ? कारण, दोषच औषधासहि उरला नाही ! " ९९. याप्रमाणे माझ्या नामघोषाने विश्वांतील सर्व प्राण्यांची दुःखे नाहीतशी करितात, व सर्व जगच ब्रह्मसुखाने दुमडून घनदाट भरतात २००. ते साधू पहाट झाल्याशिवाय जीवांना प्रकाश म्हणजे आत्मज्ञानाची पहाट करून देतात; अमृताशिवाय जगाला ते जगवितात व योगसाधनाशिवाय लोकांस धडधडीत डोळ्यांस मोक्ष दाखवितात. [ज्ञानचक्षूने आत्मत्त्वाने ब्रह्म-त्मैक्य साक्षात्कार करून देतात] १. परंतु हा राजा आहे व हा रंक आहे असा अन्तर, योग्यताभेद ते मानीत नाहीत. व लहान-थोर अशी निवड करण्याचेहि जाणीतच नाहीत. याप्रमाणे जगाला सरसकट, आनंदाचे गर्व-कूस वा माहेरघर होतात २. पूर्वी कधी तरी वैकुंठास जाणारा एकादाच कचित् आढळात येत असे; परंतु ह्या साधूंनी सर्व जगच ' वैकुंठ ' केले. अशा माझ्या नाम-भजनाच्या, नाम-घोष-महात्म्यद्वारां अखिल विश्व धवळून काढले. सर्व पवित्र केले ३. त्या साधूंचे तेज सूर्याप्रमाणे निर्मळ आहे म्हणावे परंतु त्या सूर्यातहि, तो अस्तास जातो, हा दोष आहे. चंद्रासारखे म्हणावे तर तो एकादे वेळेसच म्ह० पौर्णिमेसच पूर्ण असतो, परंतु हे साधु नेहमीच [परब्रह्मस्थितीने] पूर्ण असतात ४. यांचे औदार्य मेघाप्रमाणे म्हणावे, तर तो ओसरतो. म्हणून [निरंतर ब्रह्म-त्मैक्य बोधाची वृष्टि करणाऱ्या] महात्म्यास उपमा देण्यास पुरेसा होत नाही; तर हे साधु निःशंकपणे कृपावंत असे जणुं सिंहच होत ५. जे माझे नाम एकवेळ मुखांत याव-यास म्ह० एकदां यथार्थ उच्चार होण्याकरितां सहस्रावधि जन्म माझी सेवा करानी लागते, ते माझे नांवच आपण होऊन ज्यांच्या वाचेपुढे मोठ्या प्रेमा कौतुकाने नाचत असते ६. तो मी एक वेळ वैकुंठलोकीं नसतो, एक वेळ सूर्यमंडळातहि दिसत नाही, इतकेच नव्हे, तर एक वेळ योग्यांचीहि मने उलंघन करून जातो; ७. परंतु हे पांडवा असा जरी मी हरवला असून कोठे सांपडलों नाही; तरीहि जेथे माझ्या नांवाचा सतत ' बरवा ' घोष करितात, त्यांच्या जवळ खात्रीने सांपडायचाच ८. ते माझ्या " गुणसंकीर्तनांत " इतके तृप्त झालेले असतात की, त्यामुळे ते देश-कालाला विसरून मनामसंकीर्तनाच्या योगाने ते आपल्याच ठिकाणीं आपले स्वरूपसुखद्वारां सुखी झालेले असतात ९. ते महात्मे कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविंद या केवळ नांवाच्या उत्तम कविता गातात आणि मधून मधून शुद्ध आत्मविषयक चर्चा स्पष्ट रीतीने पुष्कळच करितात २१०.

हे बहु असो यापरी । कीर्तितं मातें अवधारीं । एक विचरंती चरांचरीं । पंडुकुमरा ॥ ११ ॥ मग आणिक ते अर्जुना । सावियां बहुवा जतंना । पंचेप्राण मना । पाठांऊ घेउनी ॥ १२ ॥ बाहेरी यमनियमांची कांटी लाविली । आंतु वज्रांसनाची पौळी पन्नासिली । वरी प्राणायामाचीं मांडिलीं । वाहातीं यंत्रें ॥ १३ ॥ येथ उल्हाट शक्तीचेनि उंजिवडें । मन पवनाचोनि सुरवांडें । सतेंरावियेचें पौणियाडें । बळियां विलें ॥ १४ ॥ तेव्हां प्रत्याहारें रंख्याती केली । विकारांची संपिली बोहंलीं । इंद्रिय बांधोनि आणिली । हृदयाआंतु ॥ १५ ॥ तंव धारणांवारु दाटिन्नंले । महाभूतांतें एकवटिलें । मग चतुरंग सैन्य निवटिलें । संकल्पाचें ॥ १६ ॥ तयावरी जैतें रे जैतें । म्हणौनि ध्यानाचें निशौण वाजत । दिसे तन्मैयाचें झळकत । एकछत्र ॥ १७ ॥ पौंठीं समाधि-श्रियेचा अंशेखा । आत्मानुभव राज्यसुखा । पट्टाभिषेकु देखा । समरसें जाहला ॥ १८ ॥ ऐसें हें गहन । अर्जुना माझे भजन । आतां ऐकें सांगेन । जे करिती एक ॥ १९ ॥ तरी दोन्ही पालववेरी । जैसा एक तंतू अंबरीं । तैसा मीवांचूनि चराचरीं । जाणती ना ॥ २० ॥ आदि ब्रह्मा करुनी । शेवटीं मशक धरुनी । माजी समस्त हें जाणोनि । स्वरूप माझे ॥ २१ ॥ मग वाड धाकुटें न म्हणती । सजीव निर्जीव नेणती । देखिलिये वस्तु उजू लुंठिती । मीचि म्हणौनि ॥ २२ ॥ आपुलें उत्तमत्व नाठवे । पुढील योग्यायोग्य नेणवे । एकसरें व्यक्तिमात्राचेनि नांवें । नमूंचि आवडे ॥ २३ ॥ जैसें उंचीं उदक पडिलें । ते तळवटवरी ये उगेलें । तैसें नमिजे भूतजात देखिलें । ऐसा स्वभावोचि तयांचा ॥ २४ ॥ कां फळलिया तरुची शाखा । सहजें भूमीसी उत्तरे देखा । तैसें जीवमात्रां अशेखां । खालावती ते ॥ २५ ॥ अखंड अगर्वता होऊनि असती । तयांची विनय हेचि संपत्ती । जे जय जय मंत्रें अर्पिती । माझ्याचि ठायीं ॥ २६ ॥ नमितां मानापमान गळाले । म्हणौनि अवचितां मीचि जहाले । ऐसे निरंतर मिसळले । उपासिती ॥ २७ ॥ अर्जुना हे गुरुवी भक्ती । सांगितली तुजप्रती । आतां ज्ञानयज्ञें यजिती । ते भक्त आइकें ॥ २८ ॥ परि भजन करिती हातवटी । तूं जाणत आहासि किरीटी । जे मागां इया गोष्टी । केलिया आम्हीं ॥ २९ ॥ तंव आथि जी अर्जुन म्हणे । हें दैविकिया प्रसादाचें करणें । तरि काय अमृताचें आरोगणें ।

हे फार वर्णन राहूं दे. अर्जुना ! मग किती एक माझे भक्त माझे गुणानुवाद, कथा, वर्णन करीत चराचरात्मक जगतांत संचार करतात ११. दुसरे कित्येक जे आहेत ते सहजच पंचप्राण व मन यांना मार्गदर्शक, वाटाडे म्हणून मोठ्या तत्परतेने जतन करून घेऊन १२. [यापुढे महाराज क्रमाने अष्टांग योगाचे वर्णन करितात.] बाहेरच्या बाजूस यमनियमांचे कांटेरी कुंपण लावून त्या आंत मूळबंधाचा, वज्रासनाचा कोट तयार केला व त्या कोटावर प्राणायामरूपी सतत चादर असणाऱ्या, जणुं आग ओतणाऱ्या तोफा ठेविल्या १३. मग अघोमुख कुंडलिनी ऊर्ध्वमुख, जागृत होऊन तिच्या प्रकाशाने मन व प्राण यांच्या अनुकूलतेने चंद्रामृताचे अर्थात सतराव्या जीवनकलेचे [आनंदाचे] तळे स्वाधीन करून घेतले १४. त्या वेळी प्रत्याहाराने हा मोठा पराक्रम केला व तो म्हणजे कामक्रोधादि विकारांना प्रजेसह-परिवारासह जाळून टाकले आणि इंद्रिये बांधून हृदयांत आणली १५. तो इतक्यांत धारणारूप बोडेस्वारांनी शत्रूवर गर्दी करून, हल्ला करून पंचमहाभूतांस आटवून एकत्र केले व संकल्पाचे चतुरंग सैन्यदल [मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार हे] पार नाहीसे केले १६. नंतर 'जिकले रे जिकले' असे म्हणून [आपला जयजयकार सर्वांस कळविणारा] ध्यानाचा नगारा वाजू लागतो व [ध्यानाने परब्रह्माशी झालेले] तद्रूपतेचे एक छत्र झळकत असलेले दिसते १७. नंतर समाधीचे संपूर्ण ऐश्वर्य ज्या आत्मानुभवांत आहे. त्या ब्रह्मात्मैक्यानुभवात्मक सामरस्यामुळे म्हणजे एकरसता झाल्यामुळे त्या आत्मानुभवाच्या राज्यसुखावरच त्या योग्याला पद्मभिषेक झाला १८. हे अर्जुना ! असे हे माझे गहन भजन, [अष्टांग योगद्वारां] कोण करितात ते तुला सांगितले. आतां याशिवाय दुसरे कोणी अन्यप्रकाराने भजन करतात तो प्रकार सांगतो ते ऐक १९. तर वक्तामध्ये एका पदरापासून दुसऱ्या पदरापर्यंत जसा आडवा व उभा एक भरलेला तंतूच असतो त्याप्रमाणे चराचरात्मक विश्वामध्ये माझ्याशिवाय ते इतर दुसरे काहीएक

ओळखत नाहीत २२०. सर्वांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या ब्रह्मदेवापासून आरंभ करून तो अखेर अतिशय क्षुद्र असलेल्या चिलटापर्यंत मध्यंतरी जे जे काहीं आहेत ते ते सर्व माझे स्वरूप आहे, असे जाणून २१. मग 'हा लहान हा मोठा' असे न म्हणतां सजीव व निर्जीव असा भेद न जाणता जी जी 'वस्तु' दृष्टीस पडेल ती ती वस्तु मद्रूपच आहे, अशा [सर्वत्र परमात्माच सभराभरित आहे, या अन्ययात्मक] सरळ भावाने ते जीवमात्राला सरळ लोटांगण घालतात २२. त्यास आपले मोठेपण आठवत नसते. पुढे येणारी वस्तु योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे असा विचार न करतां सर्व वस्तूला परमात्माच आहे, असे समजून सरसकट नमस्कार करणे हेच त्यांना आवडते २३. ते भूतांना कसे नम्र असतात पहा-उंचावरून पडणारे पाणी एकदम सहज सखल भागाकडे अगदी तळाशी येऊ लागते, त्याप्रमाणे दृष्टीस पडणाऱ्या भूतमात्रास नमस्कार करणे असा त्यांचा स्वभावच असतो २४. किंवा असे पहा की, फळ भाराने लंगडलेल्या झाडाची खांदी जशी आपोआप भूईकडे लवलेली असते त्याप्रमाणे यच्चयावत् प्राणिमात्रापुढे ते अति विनम्रपणाने लवतात २५. ते नेहमी गर्वरहित होऊन राहत असतात व नम्रता हीच त्यांची संपत्ति असते व [ती संपत्ति व सर्व कामे] ते 'जय जय' या मंत्राने माझ्या ठिकाणी समर्पण करतात २६. नम्रतापूर्वक नमस्कार केला असतां त्यांचे मान व अपमान गलित म्ह. नाहीसे झाले म्हणून ते सहजगत्या मत्स्वरूपच होऊन राहतात व अशा प्रकारे माझ्या स्वरूपांत मिसळून, ऐक्य होऊनहि निरंतर माझीच उपासना करितात २७. अर्जुना ! अशा प्रकारे ही सर्व श्रेष्ठ प्रतीची भक्ति तुला सांगितली. आतां जे माझी ज्ञानयज्ञाने आराधना-भक्ति करतात, ते भक्त कोणते ते ऐक २८. पण अर्जुना ! त्यांची भजन करण्याची शैली तुला माहीत आहेच. कारण या गोष्टी आम्ही मागे [अध्याय ४१ श्लोक ३३ ते ४२] वर्णन केलेच आहे २९. तेव्हां अर्जुन म्हणाला, "होय महाराज ! हे ईश्वरी प्रसादाचेच कारण आहे; [मागे हे मी ऐकले आहे खरे] तथापि-अमृताचे

१ गुणानुवाद गात. २ हिंदात. ३ जगतांत. ४ सर्वथा. ५ जिकून. ६ मनाला पंचप्राण वाटाड्या. ७ जयपत्र. ८ कुंपण. ९ मूळबंधाची. १० आवार तयार करून घालून. ११ तोफा. १२ कुंडलिनीच्या प्रकाशाने. १३ अनुकूलतेने. १४ चंद्रामृताचे, सतराव्या कलेचे. १५ तळे. १६ बळकाविले,

स्वाधीन करून घेतले. १७ इंद्रियांच्या अंतर्मुखतेने १८ पराक्रम. १९ परिवार. २० नाहीसा केला. २१ ध्यान. परिपक्वदशा हेच कोणी बोडे. २२ हल्ला केला. २३ ऐक्य केले. २४ नाहीसे केले. २५ जय रे जय. २६ नगारा, भेरी. २७ एकरूपतेचे. २८ सिंहासनी. २९ अखंड.

पुरे म्हणवे ? ॥ २३० ॥ या बोला श्रीअनंतें । लागटा देखिलें तयांतें । कीं
 सुखावलेनि चित्तें । डोलतु असे ॥ ३१ ॥ म्हणे भलें केलें पार्था । एन्हवीं हा
 अनवसरु सर्वथा । परि बोलवीतसे आस्था । तुझी मातें ॥ ३२ ॥ तंव अर्जुन
 म्हणे हे कायी । चकोरेंवीण चांदणेंचि नाहीं । जगचि निवविजे हा तयाच्या
 ठायीं । स्वभावो कीं जी ॥ ३३ ॥ येरें चकोरें तिये आपुलिये चाडे । चांचू
 करिती चंद्राकडे । तेवीं आम्ही विनवूं तें थोकडें । देवो कृपासिंधु ॥ ३४ ॥ जी
 मेघु आपुलिये प्रौढी । जगाची आर्ती दवडी । वांचूनि चातकाची ताहान केवढी ।
 तो वर्षावो पाहुनी ? ॥ ३५ ॥ परि चुळा एकाचिया चाडे । जेवीं गंगेतेंचि
 ठाकणें पडे । तेवीं आर्त बहु कां थोडे । तरी सांगावें देवें ॥ ३६ ॥ तेथें देवें
 म्हणितलें राहें । जो संतोषु आम्हां जाहला आहे । तयावरी स्तुति साहे । ऐसें
 उरलें नाहीं ॥ ३७ ॥ पै परिसतु आहासि निकियापरी । तेंचि वक्तृत्वा
 वन्हाडीक करी । ऐसें पुरस्करोनि श्रीहरी । आदारिलें बोलों ॥ ३८ ॥

ज्ञानयज्ञेन आप्यन्ते यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

तरी ज्ञानयज्ञु तो एवं रूपु । जेथ आदिसंकल्पु हा यूपु । महाभूतें मंडपु । भेदु
 तो पशु ॥ ३९ ॥ मग पांचांचे जे विशेष गुण । अथवा इंद्रियें आणि प्राण । हेचि
 यज्ञोपचारभरण । अज्ञान घृत ॥ २४० ॥ तेथ मनबुद्धीचिया कुंडा—। आंतु ज्ञानामि
 धडफुडा । साम्य तेचि सुहाडा । वेदिका जाणें ॥ ४१ ॥ सविवेकमतिपाटव । तेचि मंत्र-
 विद्यागौरव । शांति दुक्खुव । जीवु यज्वा ॥ ४२ ॥ तो प्रतीतीचेनि पात्रें । विवेकमहा-
 मंत्रें । ज्ञानामिहोत्रें । भेदु नाशी ॥ ४३ ॥ तेथ अज्ञान सरोनि जाये । आणि यजिता यजन
 हें ठाये । आत्मसमरसीं न्हाये । अवभृथीं जेव्हां ॥ ४४ ॥ तेव्हां भूतें विषय करणें । हें
 वेगळालें कांहीं न म्हणे । आघवें एकचि ऐसें जाणें । आत्मबुद्धि ॥ ४५ ॥ जैसा
 चेहला तो अर्जुना । म्हणे स्वप्नीची हे विचित्र सेना । मीचि जाहालों होतों ना ।
 निद्रावशें ? ॥ ४६ ॥ आतां सेना ते सेना नव्हे । हें मीच एक आघवें । ऐसें एकत्वे
 मानवें । विश्व तयां ॥ ४७ ॥ मग तो जीवु हे भाष सरे । आब्रह्म परमात्मबोधें
 भरे । ऐसे भजती ज्ञानाध्वरें । एकत्वे येणें ॥ ४८ ॥ अथवा अनादि हें । अनेक ।
 जें आनासारिखें एका एक । आणि नामरूपादिक । तेंही विषम ॥ ४९ ॥

सेवन कधी पुरे असे म्हणवते कां?" २३०. तेव्हां या अर्जुनाच्या वरील बोलण्यावरून तो हें श्रवणद्वारा जाणण्याविषयी उत्सुक—आतुर आहे असे पाहून लागली व भगवान् सुखावलेल्या अंतःकरणानें डोळूं लागले ३१. आणि म्हणाले, पार्था फार चांगले केलेस नाहीतर मागे सांगितलेली गोष्ट पुनः सांगणें हें या युद्धाच्या वेळीं सर्वथैव अनुचित तर आहे खरेच; पण तुझी ऐकण्याची उत्कंठा मला बोलण्यास भाग पाडते" ३२. तेव्हां अर्जुन म्हणाला "देवा ! हें काय म्हणता ! चकोराशिवाय चांदण्याचा उपयोग नाहीच कीं, काय ! महाराज ! अखिल जगालाहि शांत करावे हा तर त्या चंद्राचा स्वभावच आहे ३३. आतां चकोरपक्षी आपल्या गरजेपुरतेच आपल्यास शांतता लाभारी या मर्यादित इच्छेनें चंद्राकडे चोच करतात त्याचप्रमाणे आम्हीं आपली विनंती करावी हें किती तरी थोडें आहे. परंतु देवा ! जगाचें कल्याण करण्याविषयी आपण कृपासिंधु आहांत ३४. महाराज ! मेघ आपल्या उदारपणाच्या वर्षावानें संपूर्ण जगाची अडचण निवारण करितो, वास्तविक त्या त्याच्या मोठ्या उदार वर्षावाच्या मानानें पाहिलें असतां त्या चातकाची तहान ती केवढी असणार ! ३५. परंतु एक चूळभर पाण्याची जरी इच्छा झाली असली तरी ज्याप्रमाणें गंगेलाच जाणें भाग पडतें त्याप्रमाणें आमची श्रवणाची इच्छा थोडी असो कीं, फार असो, तरी ती देवांनाच पूर्ण करण्यासाठीं सांगितलें पाहिजे ३६. तेव्हां देव म्हणाले—“अर्जुना, आतां तुजें बोलणें राहू दे. आम्हांला जो सांगण्याविषयी संतोष झाला आहे, त्याला स्तुतीची आवश्यकता उरली, नाही ३७. परंतु तूं ज्याप्रमाणें लक्ष देऊन एवढा वेळ उत्तम तऱ्हेनें ऐकत आहेस ते श्रवण आमच्या बोलण्यास सहाय्यक आहे म्हणून तसेंच लक्ष देऊन आमच्या बोलण्यास मेजवानी कर, [पुढेंहि तसेंच ऐक.]” अशा रीतीनें श्रीहरींनीं अर्जुनास शाबासकी देऊन बोलण्यास सुरवात केली ३८.

अन्वयार्थ—च अपि—पण—अन्ये—कांहीं उत्तम अधिकारी—ज्ञानयज्ञेन—भगवानाविषयीचें ज्ञान हाच यज्ञ त्यानें—यजन्तः—पूजा करणारे—मां—मला—एकत्वेन—एकच परब्रह्म आहे, अशा ज्ञानानें—उपासते—उपासितात. कोणी—पृथक्त्वेन—सूर्य, चंद्र इत्यादि भेदानें माझी उपासना करितात व कोणी विश्वतोमुखं—तोच भगवान् सर्वतोमुख आहे असें समजून त्या विश्वरूपाला—बहुधा—अनेक प्रकारांनीं उपासितात १५.

तर “ज्ञानयज्ञ” तो अशा स्वरूपाचा आहे, की, ज्या ज्ञानयज्ञांत [मी एक असलेला अनेक रूपांनीं व्हावें असा जो] आदि संकल्प हाच [पशू बांधावयाचा] यज्ञ-स्तंभ होय, पंचमहाभूते हा यज्ञमंडप आहे. [जीव व ईश्वर यांच्यातील] भेद हाच पशु आहे ३९. मग पंचमहाभूतांचे शब्द स्पर्शादि जे विशेष गुण ते अथवा पांच इंद्रिये आणि पंचप्राण हीच यज्ञाची साहित्य—सामग्री होय व ब्रह्माविषयी जें अज्ञान, तेंच तूप आहे २४०. हें अर्जुना ज्या यज्ञांत मन व बुद्धि हीं दोन कुडें असून त्यांत ज्ञानरूपी अग्नि प्रदीप्त केला जातो [सुख व दुःख द्वंद्वाविषयी चित्ताची] जी समता हीच बळकट वेदिका म्हणजे यज्ञकुंडाचा ओटा आहे, असें तूं समज ४१. आत्मनात्मविचार करण्याविषयी जी बुद्धीची कुशलता तीच यज्ञांतील मंत्र होत; विद्येची महती हीं सुक् व शांति हीं सुवा, [सुक् व सुवा हीं दोन लांकडी पळ्यासारखीं यज्ञपात्र असतात] व जीव हा यज्ञ करणारा यजमान होय ४२. तो यज्ञ करणारा जीव स्वानुभवरूप पात्रांनीं ब्रह्म विचाररूपी महामंत्रांनीं ज्ञानरूप अग्निहोत्र कर्मानें, उपर्युक्त जीव व ईश्वर यांच्या भिन्नपणाची आहुति देऊन तो भेद नाहीसा करितो ४३. त्या वेळेस अज्ञानरूपी तूप सरून जातें, यज्ञ करणारा व यज्ञक्रिया हीं जागचे जागींच थांबतात. नंतर आत्मब्रह्मैक्यसांत—आनंदरूपी पाण्यांत जीवरूपी यजमान जेव्हां अवभृथस्नान करतो ४४. तेव्हां यज्ञकर्ता, पंचमहाभूतें, शब्द स्पर्श इत्यादि विषय व इंद्रिये हीं कांहीं वेगळालीं आहेत, असें म्हणत नाही कारण, तो ब्रह्मात्मैक्य बुद्धीमुळे हीं सर्व एकरूपच आहेत [ब्रह्मरूपच] आहेत, असें तो ज्ञानी जाणतो ४५. अर्जुना ज्याप्रमाणें झोपेतून जागा झालेला मनुष्य म्हणतो कीं, स्वप्नांत पाहिलेली चित्रविचित्र सेना झोपेला वश झाल्यामुळे मीच झालों होतो ना ! ४६. आतां जी सेना स्वप्नांत पाहिली होती ती खरोखरीची सेना नव्हती, तर ती मीच एकटा झालों होतो,—अर्जुना, अशा प्रकारें त्या पुरुषाला सर्व जग एकरूपानें प्रत्ययास येते ४७. मग ती ‘मी जीव आहे,’ असा व्यवहार करणारी तादात्म्यभ्रांतीरूप वृत्ति नाहीशी होतें. ब्रह्मदेवापासून तो तृणापर्यंत परमात्माच ओतप्रोत भरलेला आहे अशा प्रकारें ज्ञानयज्ञद्वारां ऐक्य बोधानें किती एक मला भजतात ४८. किंवा अनेकत्व हें अनादि स्वरूपाचेच आहे, कारण या विश्वामध्ये एका सारखेंच दुसरें, परंतु भिन्न भिन्न आहेत. त्यांचीं नांवें व रूपे हीं सुद्धां निरनिराळीं आहेत. ४९. म्हणून त्यास विश्वामध्ये भेद दिसला तरी त्याच्या ज्ञानांत भेद

म्हणौनि विश्व भिन्न । परि न भेदे तयाचें ज्ञान । जैसे अवयव तरि आन
 आन । परि एकेचि देहींचे ॥ २५० ॥ कां शाखा सानिया थोरा । परि आहाति
 एकाचिया तरुवरा । बहु रश्मि परि दिनकरा । एकाचे जेवीं ॥ ५१ ॥ तेवीं
 नानाविधा व्यक्ती । आनानें नामें आनानी वृत्ती । ऐसें जाणती भेदलां भूतीं ।
 अभेदा मातें ॥ ५२ ॥ येणें वेगळालेपणें पांडवा । करिती ज्ञानयन्तु बरवा । जे न
 भेदती जाणिवा । जाणते म्हणौनि ॥ ५३ ॥ ना तरी जेधवां जिये ठायीं । देखती कां
 जें जें कांहीं । तें मीवांचूनि नाहीं । ऐसाचि बोधु ॥ ५४ ॥ पाहें पां बुडबुडा जेउता
 जाये । तेउतें जळचि एक तया आहे । मग विरे अथवा राहे । तन्ही जळाचिमार्जी
 ॥ ५५ ॥ कां पवनें परमाणु उचलले । ते पृथ्वीपणावेगळे नाहीं केले । आणि
 माघौते जरी पडले । तरी पृथ्वीचिवरी ॥ ५६ ॥ तैसें भलतेथ भलतेणें भावें ।
 भलतेंही हो अथवा नोहावें । परि तें मी ऐसें आघवें । होऊनि ठेले ॥ ५७ ॥ अगा हे
 जेव्हडी माझी व्याप्ती । तेव्हडीचि तयांची प्रतीती । ऐसें बहुधाकारीं वर्तती । बहुचि
 होऊनि ॥ ५८ ॥ हें भानुबिंब आवडे तया । सन्मुख जैसें धनंजया । तैसे ते विश्वा
 यया । समोर सदा ॥ ५९ ॥ अगा तयांचिया ज्ञाना । पाठी पोट नाहीं अर्जुना । वायु
 जैसा गगना । सर्वांगीं असे ॥ ६० ॥ तैसा मी जेतुला आघवा । तेंचि तुक
 तयांचिया सद्भावा । तरी न करितां पांडवा । भजन जहालें ॥ ६१ ॥ एन्हवीं
 तरी सकळ मीचि आहें । तरी कवणीं कें उपासिला नोंहें ? । एथ एकें जाणणेवीण
 ठाये । अप्राप्तासी ॥ ६२ ॥ परि तें असो येणें उचितें । ज्ञानयज्ञें यजितसांते ।
 उपासिती मातें । ते सांगितलें ॥ ६३ ॥ अखंड सकळ हें सकळां मुखीं । सहज
 अर्पत असे मज एकीं । कीं नेणणें यासाठीं मूर्खीं । न पविजेचि मातें ॥ ६४ ॥

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं द्रुतम् ॥ १६ ॥

तोचि जाणिवेचा जरी उदयो होये । तरी मुद्दल वेडु मीचि आहें । आणि तो
 विधानातें जया विये । तो क्रतुही मीचि ॥ ६५ ॥ मग तया कर्मापासूनि बरवा ।
 जो सांगोपांगु आघवा । यज्ञ प्रगटे पांडवा । तोही मी गा ॥ ६६ ॥ स्वाहा मी स्वधा ।
 सोमादि औषधी विविधा । आज्य मी समिधा । मंत्रु मी हवि ॥ ६७ ॥ होता मी हवन

होत नाही, ज्याप्रमाणे अवयव जरी भिन्न भिन्न असेल तरी एकाच देहाचे आहेत २५०. किंवा फांदा जरी लहान मोठ्या असल्या तरी त्या एकाच झाडाच्या आश्रयावर असतात, अथवा पुष्कळ किरणे दृष्टीस पडली तरीहि ती जशी एकाच सूर्याची असतात २५१. त्याप्रमाणे अनेक व्यक्ति त्यांची भिन्न भिन्न नावे व स्वभावहि भिन्न भिन्न आहेत, अशा [उपाधितः] भेद पावलेल्या भूतांमध्ये [प्रत्यक्] अभिन्न जो मी, त्या मलाच ते जाणतात २२. हे पांडवा ! अशा रीतीने सर्व भूते [उपाधितः] वेगवेगळी भासत असली, तरीहि ते [प्रत्यग्भिन्न बोधामुळे] चांगला-उत्तम असा 'ज्ञानयज्ञ' करितात, कारण ते जाणते असल्यामुळे [विश्वांतील उपाधिकृत भेदामुळे] ज्ञानाने भेदास पावत नाहीत. [वेगवेगळ्या पदार्थज्ञानांतून अन्वयात्मक बोधाने सर्वांत अधिष्ठानरूपाने समान व्याप्त असणाऱ्या परमात्म्यास पाहतात] २३. किंवा जेव्हा व ज्या ठिकाणी ते जे जे कांही पाहतात, ते ते माझ्या स्वरूपावांचून दुसरे कांही नाही असाच ज्यांचा दृढबोध असतो २४. हे पहा ! पाण्यावरील बुडबुडा जिकडे जातो तिकडे त्याला एक पाणीच आहे, मग तो नाहीसा झाला तरी पाण्यांत अथवा राहिला तरी तो पाणीरूपच असतो २५. किंवा वाऱ्याने मातीचे कण वर उंच उडाले तरी ते कांही पृथ्वीपाणाडून वेगळे केले जात नाहीत, आणि पुनः जरी ते धुलीकण खाली पडले तरी ते पृथ्वीवरच पडतात २६. त्याप्रमाणे वाटेले तेथे, वाटेले त्या भावनेने, वाटेले ते होत्रो अथवा न होत्रो, परंतु ते सर्व 'मीच आहे' असे ते [स्वानुभवाने] होऊन राहिलेले असतात २७. अर्जुना ! माझ्या स्वरूपाची जेवढी व्यापकता आहे तेवढीच त्याची अनुभूति [व्यापकस्वरूपाची] असते असे जाणून बहुप्रकाराने जग दिसले, तरी बहुरूपाने मीच आहे, म्हणून ते वावरत असतात २८. ज्याप्रमाणे हे सूर्यबिंब वाटेले त्यास आपल्यासमोर असल्यासारखे दिसते, त्याप्रमाणे ते या सर्व विश्वाला [व्यापकानुभूतीमुळे] सदाच सन्मुख असतात २९. अर्जुना ! त्यांच्या ज्ञानास आंतबाहेर, मागील बाजू-पुढील बाजू असा भेद नाही [ज्ञानाच्या मागे आश्रय नाही व पुढे विषय नाही कारण ते दृश्य, द्रष्टाभावरहित, आश्रयविषयभावरहित आहे.] ज्याप्रमाणे वायु हा आकाशाच्या सर्व अवकाशभर व्याप्त आहे २६०. त्याप्रमाणे मी जेवढा संपूर्ण आहे, त्याच तुलनेचा त्यांचा सद्भाव [व्यापक-ब्रह्मानुभव] असतो त्यामुळे [व्यापकानुभूतिसंपन्नतेमुळे] त्याने लोकांस दिसण्याजोगे कृतीरूप असे भजन न केले

तरीहि त्यांच्याकडून ते भजन सहजच घडत असते ६१. अरे ! तसा सहज विचार करून पाहिले तर, यच्चयावत् [सर्व जगदधिष्ठानभूत ब्रह्म व सर्व जीवांचा अधिष्ठानभूत आत्मा] मीच आहे, तर मग माझी कोणाकडून व कोठे उपासना घडत नाही. [यच्चयावत् जीव आपल्या नित्य निरतिशय आत्मसुख प्राप्त्यर्थच खटपट करीत असतात अर्थात् सर्वांचीच सर्वत्र सहजच उपासना चालू आहे] असे असूनहि [अशा प्रकारच्या] एका ज्ञानाविना [ज्यांना मी अशा उपरिनिर्दिष्ट स्वरूपाने अज्ञात आहे त्यांना अशी यथार्थ जाणीव नसल्यामुळे] ही सहज-उपासना घडत नाही [म्हणजे माझ्या यथार्थ ज्ञानाच्या अभावी त्यांचे भजन त्यास घडत नाहीसे, थांबल्यासारखे झाले आहे किंवा मी नित्यप्राप्त असून त्यांस अप्राप्तवत् होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांना माझे यथार्थ ज्ञान नाही हे होय] ६२. परंतु हे असो ! अशा स्वरूपाच्या योग्य ज्ञानयज्ञाने यजन करून जे माझी उपसना करतात ते भक्त मी तुला सांगितले ६३. हे सर्व सर्वांच्याद्वारे, सदा-सर्वकाली माझ्या एकव्याच्याच स्वरूपाचे सर्वतोपरि सहजच अर्पण होत असते. परंतु हे मूर्खानी न जाणल्यामुळे [यथार्थ स्वरूपविषयक अबोधामुळे] सहज समर्पित होणारी सर्व कर्मे [मला प्राप्तच होत नाहीत] ६४.

अन्वयार्थ—अहं क्रतुः—मी क्रतु—यज्ञ म्हणजे एक प्रकारचे वेदोक्त कर्मे आहे—अहं यज्ञः—मी वैश्वदेवादि स्मार्त कर्मे—आहे—अहं स्वधा—मी पितरांना दिलेले अन्न आहे—अहम् औषधं—तांदूळ गहू इत्यादि धान्य ज्यापासून होतें त्या औषधी किंवा प्राणाकडून खाल्ले जाणारे जे अन्न ते औषध मी आहे—मन्त्रः अहं—मंत्र मी आहे—अहम् एव आज्यं—मीच आज्य म्हणजे घृतादि हवि आहे—अहम् अग्निः—मीच अग्नि आहे—अहं हुतं—मीच हवनकर्म आहे १६.

त्याच ज्ञानाचा जर उदय होईल तर मुळांत मुख्य वेद मीच आहे; आणि तो जी विधि-अनुष्ठाने सांगतो त्या अनुष्ठानाचे विधानरूप क्रतुहि [यज्ञ कर्मेहि] मीच आहे ६५. मग हे अर्जुना ! त्या वेदोक्त कर्मापासून अंगे व उपांगे यासहित प्रगट होणारा जो यथाविधि चांगला यज्ञ, तोहि मीच ६६. स्वहा [देवास द्यावयाच्या आहुतीचे अन्न] मी आहे. स्वधा, पितरासहि द्यावयाच्या आहुतीचे अन्न मी आहे, यज्ञोपयोगी सोमवल्ली वगैरे नाना-प्रकारच्या औषधी मी आहे. यज्ञांतील घृतादि मी आहे, समिधा मी आहे, यज्ञांत उच्चार्यावयाचे मंत्र मी आहे, होमद्रव्यहि मीच आहे ६७. होता म्हणजे यज्ञकर्म करण्या-

कीजे । तेथ अग्नी तो स्वरूप माझें । आणि हुतक वरतु जें जें । तेही मीचि ॥ ६८ ॥

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च ॥ १७ ॥

पैं जयाचेनि अंगसंगें । इये प्रकृतीस्तव अष्टांगें । जन्म पाविजत असे जगें ।
तो पिता मी गा ॥ ६९ ॥ अर्धनारीनटेश्वरीं । जो पुरुष तोचि नारी । तेवीं मी
चराचरीं । माताही होय ॥ २७० ॥ आणि जाहाले जग जेथ राहे । जेणें जीवित
वाढत आहे । तें मी वांचूनि नोहे । आन निरुतें ॥ ७१ ॥ इयें प्रकृतिपुरुषें दोन्हीं ।
उपजलीं जयाचिया अमनैमनीं । तो पितामह त्रिभुवनीं । विश्वाचा मी ॥ ७२ ॥
आणि आघवेया जाणणेयाचिया वाटा । जया गांवा येती गा सुभटा । वेदांचिया
चोहटां । वेद्य जें म्हणिजे ॥ ७३ ॥ जेथ नानामतां बुझावणी जाहाली । एकमेकां
शास्त्रांची अनोळखी फिटली । चुकलीं ज्ञानें जेथ मिळों आलीं । जें पवित्र म्हणिजे
॥ ७४ ॥ पैं ब्रह्मबीजा जाहला अंकुर । घोषध्वनीनादार्कार । तयाचें गा भुवन जो
अँकार । तोही मी गा ॥ ७५ ॥ जया अँकाराचिये कुशीं । अक्षरें होतीं अउमकारेंसीं ।
जियें उपजत वेदैसीं । उठलीं तिन्हीं ॥ ७६ ॥ म्हणौनि ऋग्यजुःसामु । हे तीन्ही
म्हणे मी आत्मारामु । एवं मीचि कुलक्रमु । शब्दब्रह्माचा ॥ ७७ ॥

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् । प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

हें चराचर आघवें । जिये प्रकृती आंत सांठवे । ते शिणली जेथ विसवे । ते परम
गती मी ॥ ७८ ॥ आणि जयाचेनि प्रकृती जिये । जेणें अधिष्ठिली विश्व विये ।
जो येऊनि प्रकृती इये । गुणातें भोगी ॥ ७९ ॥ तो विश्वश्रियेचा भर्ता । मीचि गा
एथ पंडुसुता । मी गोसावी असे समस्ता । त्रैलोक्याचा ॥ २८० ॥ आकाशें सर्वत्र
वसावें । वायुनें नावभरी उगे नसावें । पावकें दाहावें । वर्षावें जळें ॥ १८ ॥ पर्वतीं
बैसका न संडावी । समुद्रीं रेखा नोलांडावी । पृथ्वीया भूतें वाहावीं । हे आज्ञा माझी
॥ ८२ ॥ म्यां बोलविल्या वेदु बोले । म्यां चालविल्या सूर्यु चाले । म्यां हालविल्या
प्राणु हाले । जो जगातें चाळिता ॥ ८३ ॥ मियांचि नियमिलासांता । काळु ग्रासितसे
भूतां । इयें म्हणियागतें पंडुसुता । सकळें जयाचीं ॥ ८४ ॥ जो ऐसा समर्थु । तो
मी जगाचा नाथु । आणि गगनाऐसा साक्षिभूतु । तोही मीचि ॥ ८५ ॥ इहीं
नामरूपीं आघवा । जो भरला असे पांडवा । आणि नामरूपांचाही वोल्हावा ।
आपणचि जो ॥ ८६ ॥ जैसे जळाचे कळोळ । आणि कळोळीं आथी जळ ।

साठीनेमलेला ब्राह्मण ऋत्विज मी आहे, ज्यांत हवन करा-
वयाचें तो अग्नि हे तर माझेच स्वरूप आहे आणि अग्नींत
हवन करण्याच्या ज्या ज्या वस्तु, त्याहि मीच आहे. ६८.

अन्वयाथ—अहम् अस्य जगतः—मी या जगाचा—
पिता—जनक आहे—माता—जननी आहे—धाता—प्राण्यांना
कर्मफल देणारा आहे—पितामहः—पित्याचा पिता आहे—
वेद्यं—ब्रह्मादि ज्ञेय वस्तु मी आहे—पवित्रं—पावन करणारे
यज्ञ—यागादि पुण्यकर्म मी आहे—ओंकारः—प्रवण मी आहे
—ऋक्—ऋग्वेद—साम—सामवेद—च यजुः एव—आणि
यजुर्वेद मी आहे १७.

हें पहा, ज्या परमात्म्याच्या अध्यासिक अंगसंगानें अष्टांग
प्रकृतिपासून या जगास जन्म प्राप्त होतो, तो जगत्पिता मी
आहे ६९. अर्धनारी नटेश्वर स्वरूपांत ज्याप्रमाणें पुरुष तोच
स्त्री असतो—त्याचप्रमाणें स्थावरजंगमाचे बाबतींत माताहि
मीच आहे २७०. आणि उत्पन्न झालेलें जग ज्या ठिकाणीं
राहतें व ज्याच्या योगानें जगाचे जीवित—आयुष्य वाढत
आहे ते स्थान म्हणजे निःसंशय माझ्याशिवाय दुसरे
कोणतेच नाही ७१. प्रकृति व पुरुष हीं दोन्ही ज्याच्या
मन किंवा अंतःकरणोपाधिरहित असलेल्या स्वरूपांत
म्हणजे निर्गुणस्वरूपांत उत्पन्न होतात, तो या त्रिभुवनांत
विश्वाचा आज्ञा मीच आहे [माया विशिष्ट ईश्वर विश्वाचा
'पिता' म्ह० चैतन्यप्राधान्यानें विश्वाचे निमित्त कारण
आहे. व तोच 'माता' म्ह० मायाप्राधान्यानें विश्वाचें
उपादान कारण आहे. व प्रकृति—पुरुष यांस समव्याप्त
कार्यकारणातीत विशुद्ध ब्रह्म 'पितामह' म्ह० अधिष्ठान
आहे; अशी तीन पदांची तीन अर्थामध्यें योजना संभवते]
७२. अर्जुना, सर्व ज्ञानांच्या वाटा ज्या [ब्रह्मरूपात्मक]
गांवात येऊन मिळतात व चारी वेदांच्या चव्हा-
ऱ्यावर ज्याला [देवाला] 'वेद्य' असें म्हणतात ७३.
त्या ठिकाणीं पुष्कळ प्रकारच्या मतांची समजूत
पटून ती ऐक्यतेस आली; सर्व शाखांची एकमेकांशीं
असलेली अनोळख फिटली व चुकलेलीं ज्ञानें जेथें एकत्र
मिळालीं, असें जें स्थान [परमात्म स्वरूप] त्यालाच पवित्र
म्हणतात ७४. हें पहा ब्रह्मरूप बीजाला फुटलेला अंकुर
म्हणजे परा, पश्यन्ती, मध्यमा आणि वैखरी या चार
वाचांचे मंदिर असा जो ओंकार तोहि मीच आहे ७५.
ज्या ओंकाराच्या पोटी अ, उ व म् [अकार, उकार व
मकार] अशीं तीन अक्षरे उत्पन्न होतात व जीं उपजता-
क्षणींच तिन्ही वेदास घेऊनच प्रगट झालीं ७६. म्हणून

१ स्थावरजंगमांत. २ अतःकरणोपाधिरहित स्वरूपांत,
निर्गुणांत. ३ चारी वेद एकत्र मिळण्याचें (स्थान) चौहटा

ऋग्वेद, यजुर्वेद, व सामवेद हे तिन्ही वेदहि मीच आहे.
त्याप्रमाणें वेदांची अखिल वंशपरंपराहि मीच आहे." असें
आत्माराम श्रीकृष्ण म्हणतात ७७.

अन्वयाथ—गतिः—कर्माचें फल मी आहे—भर्ता—
कर्मफल देऊन पोषण करणारा मी आहे—प्रभुः—सर्वांचा
स्वामी मी आहे—साक्षी—प्राण्यांनीं केलेलें व न केलेलें पुण्य
पापादि पाहणारा मी आहे—निवासः—सर्व प्राण्यांचें
निवासस्थान मी आहे—शरणं—रोगादिकांच्या योगानें आर्त
होऊन शरण आलेल्या भक्तांची आर्ति—पीडा नाहीशी
करणारा मी आहे—सुहृत्—उलट उपकाराची अपेक्षा न
करितां उपकार करणार मी आहे—प्रभवः—जगाचा उत्पा-
दक—प्रलयः—जगाचा संहार करणारा—स्थानं—जगाचीं
स्थिति करणारा—निधानं—कर्मफलांचा निधि, व—अव्ययं
बीजं—जगाचें अक्षय बीज मी आहे १८.

"हें सर्व स्थावरजंगमात्मक विश्व प्रलयकालीं ज्या
प्रकृतीत सांठवते ती प्रकृति श्रमली असतां ज्या ठिकाणीं
विश्रांति पावतें, तें उत्तम स्थान, ती परमगति मी आहे;
७८. आणि ज्याच्यामुलें ही प्रकृति जगते, ज्यानें तिचा
अंगीकार केला असतां ती विश्व प्रसवते व जो प्रकृतीस्थ
होऊन सत्त्व रज व तम या तिच्या गुणांचा उपभोग घेतो
७९. तो विश्वलक्ष्मीचा पति मीच आहे. आणि अर्जुना,
या सर्व त्रैलोक्याचा सत्ताधारी स्वामीहि मीच आहे २८०
आकाशानें सर्व ठिकाणीं असावें, वायुनें क्षणभर देखील
स्वस्थ राहूं नये अग्निनें जाळावें, मेघानें वर्षाव करावा
८१. पर्वतांनीं आपली बैठक सोडूं नये, समुद्रांनीं आपलीं
मर्यादा उल्लंघन करूं नये व पृथ्वीनें सर्व भूतांचा भार
वाहावा अशी सर्व प्रकारची आज्ञा माझी आहे ८२. मी बोल-
विलें तर वेद बोलतात, मी चालविलें तर सूर्य चालतो, सर्व
जगाचा चालक जो प्राण तोहि मी हालविलें तर हालतो;
८३. आणि मीच आज्ञापिले असतां भूताना हा काळ
प्रासतो. अर्जुना ! याप्रमाणें हीं सर्व ज्याचीं आज्ञाधारक
आहेत ८४. असा जो समर्थ म्ह० सर्व शक्तिमान् आहे
तो या जगाचा नाथ—मालक मीच आहे व आकाशाप्रमाणें
सर्व ठिकाणीं व्याप्त असून साक्षिभूत, अलिप्त असणारा
तोहि मीच ८५. हे अर्जुना ! याप्रमाणें या नामरूपांत जो
सर्वत्र भरलेला आहे आणि जो आपणच नामरूपांचाहि
आधारभूत जिव्हाळा आहे ८६. ज्याप्रमाणें लाटा पाण्या-
तच उत्पन्न होतात आणि लाटांतहि पाणी असतें
त्याप्रमाणें संपूर्ण जग ज्या ठिकाणीं वास्तव्य करून
त्यांत ज्याला वेद्य म्हणतात. ४ समभूत. ५ सरली. ६ मूळ
ब्रह्माला. ७ कोंब. ८ परा, पश्यन्ती, मध्यमा व वैखरीरूप वाचा.

ऐसेनि वसवीतसे सकळ । तो निवासु मी ॥ ८७ ॥ जो मज होय अनन्य शरण ।
 त्याचें निवारी मी जन्ममरण । यालागीं शरणागता शरण्य । मीचि एकु ॥ ८८ ॥
 मीचि एक अनेकपणें । वेगळालेनि प्रकृतीगुणें । जीतें जगाचेनि प्राणें । वर्तत असें
 ॥ ८९ ॥ जैसा समुद्र थिळ्ळें न म्हणतां । भलतेथ विवें संविता । तैसा ब्रह्मादि
 सर्वा भूतां । सुहृद तो मी ॥ ९० ॥ मीचि गा पांडवा । या त्रिभुवनासि बोलावा ।
 सृष्टिक्षयप्रभवां । मूळ तें मी ॥ ९१ ॥ बीज शाखांतें प्रसवे । मग तें रूखपण
 बीजीं सामावे । तैसें संकल्पें होय आघवें । पाठीं संकल्पीं मिळे ॥ ९२ ॥ ऐसें
 जगाचें बीज जो संकल्पु । अव्यक्त वासनारूपु । तया कल्पांतीं जेथ निक्षेपुं ।
 होय तें स्थान मी ॥ ९३ ॥ इयें नामरूपें लोटेंती । वर्णव्यक्ती आटती । जातीचे
 भेद फिटती । जें आकारु नाही ॥ ९४ ॥ तें संकल्पवासनांसंस्कार । माँघौतें
 रचावया चराचर । जेथ राहोनि असती अमर । तें निधान मी ॥ ९५ ॥

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

मी सूर्याचेनि वर्षें । तपें तें हें शोषे । पाठीं इंद्र होऊनि वर्षें । तें पुढति
 भरे ॥ ९६ ॥ अग्नि काष्ठें खाये । तें काष्ठचि अग्नि होये । तैसें मरतें मारितें
 पाहें । स्वरूप माझें ॥ ९७ ॥ यालागीं मृत्यूच्या भागीं जें जें । तेंही पै रूप
 माझें । आणि न मरतें तंव सहजें । मीचि आहे ॥ ९८ ॥ आतां बहु बोलोनि
 सांगावें । तें ऐंकिहेळां घे पां आघवें । तरी सतासंतही जाणावे । मीचि पै गा
 ॥ ९९ ॥ म्हणौनि अर्जुना मी नसें । ऐसा कवणु ठांव असे ? । परि प्राणियांचें
 दैव कैसें । जे न देखती मातें ? ॥ ३०० ॥ तरंग पाणियेवीण सुंकती ! ॥ रश्मिं
 वातीवीण न देखती ! । तैसे मीचि ते मी नव्हती । विस्मो देखें ! ॥ १ ॥ हें
 आंतबाहेर मियां कोंदलें । जग निखिल माझेंचि बोतिलें । कीं कैसें कर्म तयां
 आड आलें । जें मीचि नाही म्हणती ? ॥ २ ॥ परि अमृतकुहां पडिजे । कां
 आपण्यांतें कडिये काडिजे । ऐसे आथी काय कीजे । अप्राप्तासी ॥ ३ ॥ ग्रासा
 एका अन्नासाठीं । अंधु धांवताहे किरीटी । आढळला चिंतामणि पायें लोटी ।
 आंधळेपणें ॥ ४ ॥ तैसें ज्ञान जें सांडूनि जाये । तें ऐसी हे दशा आहे । म्हणौनि
 कीजे तें केलें नोहे । ज्ञानेवीण ॥ ५ ॥ आंधळेया गरुडाचे पांख आहाती । ते
 कवणा उपेगा जाती ? । तैसें सत्कर्माचे उपखे ठाती । ज्ञानेवीण ॥ ६ ॥

असते. जगदूरचना होते अशा प्रकारे जगताचे वसतिस्थान मीच आहे ८७. जो मला एकनिष्ठपणे शरण येतो त्याचे जन्म व मी मरण निवारण करतो व त्यास मुक्त करितो. म्हणून शरणागतास शरण येण्यास योग्य असा एकटा मीच आहे ८८. मी [तत्त्वतः] एक असून [मायाशक्तिमुळे] अनेक रूपे धारण करून वेगवेगळ्या प्रकृतिगुणाप्रमाणे स्वभावानुसार जगातील जीवत प्राणीमात्रांत प्राणरूपाने मीच वागत असतो ८९. ज्याप्रमाणे सूर्य हा समुद्र किंवा डबकें असें न म्हणतां वाटेळ तेथें प्रतिबिंबित होतो, त्याप्रमाणे ब्रह्मदेवानासून चिह्नटापर्यंत सर्व प्राणिमात्रांवर हा ब्रह्मदेव, हा कीटक असा भेद न करतां व प्रत्युपकाराची अपेक्षा न बाळगतां समान उपकार करणारा तो मीच आहे ९०. हे पांडवा या त्रिभुवनाचें जीवन मीच आहे आणि उत्पत्ति, स्थिती व लय या तीन अवस्थांस जे आद्य कारण तेहि मीच ९१. बीजापासून वृक्ष, शाखा उत्पन्न होतात, मग तें संपूर्ण वृक्षपण त्या बीजांत समाविष्ट-लीन होते. त्याप्रमाणे आदि संकल्पापासून सर्व जगाची उत्पत्ति होते आणि पुनः तें सर्व जग आदिसंकल्पांतच लय पावतें ९२. असा जगाचें बीजभूत-आद्यकारणरूप संकल्प कीं जो इंद्रियादिकांस अगोचर सूक्ष्मवासनात्मक असतो तो संकल्पहि कल्पांतीं जेथें लय होतो तें स्थान मीच आहे ९३. जेव्हां हा व्यक्त आकार नाहीसा होतो तेव्हां हीं सर्व नाम-रूपे लय पावतात, वर्ण व्यक्ति आटून नाहीतशा होतात व निरनिराळ्या जातींचें भेदहि नाहीसे होतात ९४. त्यावेळीं पुन्हा जग निर्माण करण्याकरितां वासनात्मक संकल्पाचे सूक्ष्म संस्कार ज्या ठिकाणीं अमर होऊन राहातात तें ठिकाणहि मीच आहे ९५.

अन्वयार्थ—अहं-मी सूर्यरूपानें-तपामि-ताप देतो, तापतो, अहं वर्षं निगलामि-मी पावसाचा निग्रह करितो-च-व-उत्सृजामि-मीच वृष्टि-पाऊस पाडतो-अर्जुन-हे अर्जुना!-अहं-मी-अमृतं-देवाचें अमृत-च एव-व-मृत्युः-मर्त्याचा मृत्यु आहे-च-व-असत्-कारण नामरूपांनीं व्यक्त न होणारें मी आहे १९.

मी सूर्याच्या रूपानें ज्या वेळेस प्रकाशतो-तापतो त्या वेळेस हें सर्व जल आटून जाते आणि पुनः मीच इंद्र होऊन जेव्हां पाऊस पाडतो तेव्हां पुनः समृद्धि होतें ९६.

१ शरण जाण्यास योग्य आश्रयस्थान. २ स्वभावानुसार. ३ चिंत. ४ डबकें. ५ सूर्य. ६ आवडता. ७ सुट्टीच्या नाशाला व उत्पत्तीला. ८ वृक्षत्व. ९ पुनः १० पुन. ११ ठेवणें. १२ नामरूपादि लय पावतात. १३ रंग आणि

उयाप्रमाणें अग्नी लांकडे भक्षण करतो तेव्हां ती लांकडेच अग्निरूप होतात, त्याप्रमाणें मरणारें व मारणारें ही दोन्ही स्वरूपे माझीच आहेत असें जाण ९७. याकरितां मृत्युच्या वाट्याला आलेलीं जीं जीं रूपे आहेत तीं तींही माझीच रूपे आहेत आणि जे न मरणारें अविनाश आहे ते तर सहज माझेंच रूप आहे ९८. आतां फार बोलून जे सांगावयाचें ते सर्व तुला एकदांच सांगतों तें लक्षांत ठेव, कीं सत् म्ह० व्यक्त कार्य व असत् म्हणजे अव्यक्त कारण अशीं ही दोन्ही स्वरूपे करून मीच आहे असें जाण ९९. म्हणून अर्जुना मी नाहीं असें कोणतें ठिकाण आहे ? परंतु या प्राण्याचें दैव कसे चमत्कारिक आहे पहा ! तें [सर्व व्यापक सर्वान्तर्गामी अशा] मला पाहात नाहीत ३००. अरे ! लाटा [जलरूप असून] पाण्याशिवाय सुकाव्यांत किंवा प्रकाशमय सूर्यकिरणें ती दिव्याच्या उजेडाशिवाय दिसूं नयेत, त्याप्रमाणें सर्व जीव तत्त्वतः मीच-मत्स्वरूप असून तें मला आत्मत्वानें ओळखीत नाहीत, हें केवढें आश्चर्य आहे पाहा १. ह्या सकल विश्वांत अंतर्ब्राह्म मीच ओतप्रोत भरलेला आहे व हें जग केवळ माझेच ओतलेले म्ह. मद्गुपच आहे, परंतु जीवांचें कर्म त्यांनाच कसें आड ओढविले आहे कीं, ते मीच-देवच 'नाहीं' असें म्हणतात २. परंतु अमृताच्या आडांत पडावें आणि मग आपणच आपणांस बाहेर कांठावर काढण्याचा प्रयत्न कां करावा ? परंतु ते ज्यास अप्राप्त आहे त्यास असेंच होते तशा-त्या अभाग्याला काय करावे ? ३. हे किरीटी ! अन्नाच्या एका घांसासाठीं धांवणाऱ्या एका आंधळ्याच्या पायाला चितामणी रत्न लागून तो आडखळला पण तो आंधळा अर्थात् दृष्टि नसल्यामुळे तो जसा त्या रत्नाला पायानें बाजूस लोटून देतो ४. त्याप्रमाणें ज्ञान जीवास सोडून जाते म्हणजे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नसते-त्यावेळीं जीवाची वरील आंधळ्याप्रमाणेंच स्थिति होते, म्हणून यथार्थ ज्ञानाशिवाय जें जें कांहीं करावें ते ते सर्व केल्यासारखें असें होतच नाही ५. आंधळ्या गरुडाला पंख जरी असले तरी ते त्याला कोणत्या उपयोगास पडतील ? जसा त्याला त्याचा उपयोग नाही, त्याप्रमाणें यथार्थ ज्ञानाचाचून सत्कर्मानुष्ठानाचें केलेलें श्रम व्यर्थ ठरतात ६. केवढालीं सत्कर्म म्हणशील तर—

आकार नाहीसे होतात. १४ संस्काररूप वासनाशक्ति. १५ पुनः. १६ देव. १७ एकदम. १८ व्यवत व अव्यक्त. १९ स्थळ. २० आटतात. २१ सूर्यकिरण. २२ मी होत नाहीत. २३ आश्चर्य. २४ भरलें, व्यापिलें. २५ अमृताच्या कृपांत.

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गांतप्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्निधिं देवभोगान् ॥ २० ॥

देख पां गा किरीटी । आश्रमंधर्माचिया रोहाटी । विधिमार्गा कसंवटी । जे आपणचि होती ॥ ७ ॥ यजन करितां कौतुकें । तिहीं वेदांचा माथा तुकें । क्रिया फळेंसि उभी ठाके । पुढां जयां ॥ ८ ॥ ऐसे दीक्षित जे सोमेप । जे आपणचि यज्ञाचें स्वरूप । तींहीं तयां पुण्याचेनि नांवें पाप । जोडिलें देखें ॥ ९ ॥ श्रुंतित्रयांतें जाणोनि । शतवरी यज्ञ करुनी । यजिलिया मातें चुकोनी । स्वर्गा वरिती ॥ ३१० ॥ जैसे कल्पतरूतळवटीं । बैसोनि झोळिये देतसे गांठी । मग निदेंव निघे किरीटी । दैन्यचि करूं ॥ ११ ॥ तैसे शतक्रंतु यजिलें मातें । कीं ईप्सितांति स्वर्गसुखातें । आतां पुण्य कीं हें निरुंते । पाप नोहे ? ॥ १२ ॥ म्हणौनि मजवीण पाविजे स्वर्गु । तो अज्ञानाचा पुण्यमार्गु । ज्ञानिये तयातें उपसर्गु । हानि म्हणती ॥ १३ ॥ एन्हवीं तरी नरकीचें दुःख । पावोनि स्वर्गा नाम कीं सुख । वांचूनि नित्यानंद गा निर्दोख । तें स्वरूप माझें ॥ १४ ॥ मज येतां पै सुभटा । या द्विविधौ गा आढ्हांटा । स्वर्गु नरकु या वाटा । चोरांचिया ॥ १५ ॥ स्वर्गा पुण्यात्मकें पापें येइजे । पापात्मकें पापें नरका जाइजे । मग मातें जेणें पाविजे । तें शुद्ध पुण्य ॥ १६ ॥ आणि मजचिमार्जी असतां । जेणें मी दुःहावें पंडु-सुता । तें पुण्य ऐसें म्हणतां । जीभ न तुटे काई ? ॥ १७ ॥ परि हें असो आतां प्रस्तुत । ऐकें यापरि ते दीक्षित । यज्ञूनि मातें याचितें । स्वर्गभोगु ॥ १८ ॥ मग मी न पाविजे ऐसें । जें पापरूप पुण्य असे । तेणें लांधलेनि सौरसें । स्वर्गा येती ॥ १९ ॥ जेथ अमरत्व हें सिंहासन । ऐरावतासारिखें वाहन । राजधानाभुवन । अमरावती । ॥ ३२० ॥ जेथ महासिद्धींचीं भांडारें । अमृताचीं कोठारें । जिये गांवीं खिलारें । कामधेनूचीं ॥ २१ ॥ जेथ वोळंगे देव पाडुंका । सैध चिंतामणीचिया भूमिका । विनोदवनवाटिका । सुरतरुंचिया ॥ २२ ॥ गंधर्व गात गाणीं । जेथ रंभेऐसिया नाचणी । उर्वसी मुख्य विलासिनी । अंतौरिया ॥ २३ ॥ मदन वोळंगे शेजारें । जेथ चंद्र शिंपे सांबरें । पवनाऐसे म्हणियारे । धांवणें जेथ ॥ २४ ॥ पै बृहस्पती मुख्य आपण । ऐसे स्वस्तिश्रियेचे ब्राह्मण । ताटियेचे सुरगण । बहुवस जथें ॥ २५ ॥ लोकपाळ रांगेचे । राउत जिये पदवीचे । उच्चैःश्रवा खांचे खोळणिये ॥ २६ ॥ हे

अन्वयार्थ—त्रैविद्याः—ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद या तीन वेदांचें अध्ययन करणारें, त्यांत सांगितलेलीं कर्मे करणारे—सोमपाः—सोमपान करणारे व त्यामुळे—पूतपापाः—निष्पाप झालेले—मां—मला—यज्ञैः—यज्ञांच्या योगानें—इष्ट्वा—पूजन—माझी पूजा करून—स्वर्गाति—स्वर्गगतीची—प्रार्थयन्ते—प्रार्थना करितात—ते—ते—त्रैविद्या—पुण्यं सुरेन्द्रलोकं—पवित्र इंद्रलोकांस—आसाद्य—प्राप्त होऊन—दिवि—स्वर्गाति—दिव्यान् देव—भोगान्—अलौकिक देव-भोगां अश्नन्ति—उपभोगितात २०.

असे अर्जुना ! असे पहा, आश्रमविहित धर्मांचें आचरणें करून जे आपणच विधिमार्गाची कसोटी बनतात [वेदांतील 'विधि' ज्याच्या आदर्शभूत आचरणावरून समजतो] ७. ते लीलेनें यज्ञ करूं लागले म्हणजे तिन्ही वेद सतोष पावून मान डोलवितात व ज्यांच्यापुढें साक्षात् यज्ञ क्रियाच फलप्राप्तीसह उभी राहते ८. याप्रमाणें यज्ञांतील सोमपान करणारे यज्ञकर्ते [दीक्षित] आहेत जे आपण स्वतःच यज्ञमूर्ति होतात पण खरे पाहिले तर त्यांनीं त्या यज्ञजन्य पुण्यांच्या नांवांनं पापच आपल्या पदरीं जोडले आहे असें समज ९. [कारण यज्ञ करून पापाची जोड कशी केली म्हणशील तर] ते ऋक्, यजु व साम या तिन्ही वेदांस जाणून शेंकडों यज्ञांच्याद्वारां माझे यजन करितात; परंतु मला विसरून—माझ्या प्राप्तीची इच्छा सोडून क्षुद्र स्वर्गच पसंत करून त्याची इच्छा करितात हेच ते पाप ३१०. अर्जुना ! ज्याप्रमाणें एखादा अभागी मनुष्य कल्पवृक्षाचें खालीं बसून कल्पतरूची योग्यता न समजल्यामुळे भीक मागण्याच्या इच्छेनें त्या झोळीला गांठी मारतो, आणि मग भिक्षा मागण्यासच निघतो ११. त्याप्रमाणें शेंकडों यज्ञांनीं माझे यजन केले व मग ते स्वर्गसुखाची इच्छा करितात. तेव्हां हें पुण्य आहे काय ? खरोखर पाप नव्हे काय ? पुण्य नसून खरोखर ते पापच आहे असे समज १२. म्हणून माझ्या प्राप्तिविना स्वर्गाची प्राप्ति करून घेणें हा अज्ञानी लोकांचा पुण्यमार्ग आहे परंतु यथार्थ ज्ञानी त्या मार्गास 'प्रतिबंध' व 'हानि' करणारा [जन्ममरणरूप फेऱ्यांत पाडणारा] असे म्हणतात १३. सहज विचार केला तरी, नरकांतील दुःखाकडे पाहून त्याच्या सापेक्षतेनें स्वर्गप्राप्तीला 'सुख' हे 'नाम' मात्र आहे; परंतु नरक व तत्सापेक्ष स्वर्ग या दोहो

१ वर्णविहित धर्मानें. २ राहणीनें, वागणुकीनें. ३ कसोटी. सोप्याकण्याचा कस पाहण्याचा दगड. ४ डोळे. ५ कर्म. ६ यज्ञांतील सोमपान करणारे. ७ ऋक् यजु व साम. ८ शेंकडों. ९ हतभागी. १० भिक्षामार्गीला. ११ शंभर यज्ञांनी. १२

पलीकडील त्रिकालाबाधित असा जो आनंद व अविद्यादि दोषरहित सुख, ते माझे स्वरूपच होय १४. हे महावीरा अर्जुना ! खरोखर माझ्या यथार्थ स्वरूपप्राप्तीला येतांना स्वर्ग व नरक हे दोन आडमार्ग असून त्या निव्वळ चोरांच्याच वाटा आहेत १५. कारण, स्वर्ग प्राप्तीहि वरून दिसणाऱ्या पुण्यात्मक पापानें होते, व नरक प्राप्ति पापात्मक पापानें होते; पण खरें विचारशील तर ज्या पुण्यानें माझी प्राप्ति होते तेच शुद्ध पुण्य होय असें समज १६. हे पंडुसुता, जीव हें माझेच अंश असून ज्या [सकाम] कर्मांमुळे मी त्यांना अंतरतो, त्या कर्मास 'पुण्य' असें जर म्हटलें तर जीभ तुटणार नाही काय ? १७. परंतु हें आतां राहूं दे. याप्रमाणें तें यज्ञकर्ते दीक्षित वस्तुतः माझे यजन करतात पण याचना मात्र अशा दिव्य स्वर्ग-भोगाची करितात १८. मग ज्या पुण्याने मी प्राप्त होणार नाहीं असें जें पापरूप पुण्य आहे त्याच्यामुळे मिळालेल्या योग्यतेनें ते स्वर्गास येतात १९. त्या स्वर्गाचे शास्त्रानें काय वर्णन केले आहे ! ! ज्या स्वर्गात 'अमरपण' हेंच सिंहासन आहे, ऐरावत हत्तीसारखे वाहन आहे, अमरावती हेंच राजधानीचें शहर आहे ३२०. जेथें आणिमादि अष्टमहासिद्धींचीं भांडारें आहेत, अमृताचीं कोठारें आहेत व ज्या गांवांत कामधेनूंचीं खिळारें—कळप आहेत २१. जेथें देव समुदाय चाकर होऊन सेवा कारितात जेथें सर्वत्र चिंतामणी नामक रत्नाच्या पुष्कळ वाटा—जमिनी आहेत व करमणुकीसाठीं लहान लहान कल्पतरूंची उपवनेंच आहेत २२. जेथें गंधर्व गाणीं गात आहेत, रंभेसारख्या अप्सरा नृत्य करणाऱ्या आहेत व त्रिलासिनी स्त्रियांमध्ये जेथें 'उर्वशी' ही मुख्य आहे २३. ज्याठिकाणीं प्रत्यक्ष मदन रोजवरांत सेवा—चाकरी करितो आहे स्वतः चंद्रच [आपल्या अमृत किरणांनीं] सडा संमार्जन करितो आहे. व वायुसारखें म्हटल्याबरोबर धावणारें चपळ चाकर सेवेस सज्ज आहेत २४. स्वतः देवगुरु बृहस्पति ज्यांत मुख्य आहेत असें आशीर्वाद देणारें व कल्याण इच्छिणारें ब्राह्मण आहेत जेथें स्तुतिपाठक असें बहुत देवगण आहेत; २५. ज्यांच्या समोवतीं लोकपालांसारखें राजे चालत असून जय मिळविलेले पदवीधर सरदार आहेत व उश्रैश्रवा नामक समुद्र मंथनापासून निघालेला संतमुखी घोडा पुढें चालणारा आहे २६. हें बहुत वर्णन इच्छितात. १३ खरोखर, १४ जन्ममरण, उपद्रव, नाश, विघ्न. १५ दोन प्रकारच्या. १६ आडवाटा. १७ पुण्यरूपी पाप. १८ इच्छा करितात. १९ प्राप्त झाल्यामुळे. २० हौसेनें. २१ कळप. २२ राबतात. २३ चाकर.

असो बहु ऐसे । भोग इंद्रसुखासरिसे । ते भोगिजती जंव असे । पुण्यालेशु ॥ २७ ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयोधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

मग तया पुण्याची पांउटी सरे । सर्वेचि इंद्रपणाची उंटी उतरे । आणि येऊं लागती माघारे । मृत्युलोका ॥ २८ ॥ जैसा वेश्याभोगी कवडा वेंचे । मग दारही चेपूं नये तियेचें । तैसें लाजिरवाणें दीक्षितांचें । काय सांगों ? ॥ २९ ॥ एवं थितिया मातें चुकले । जीहीं पुण्ये स्वर्ग कामिलें । तयां अमरपण तें वावों जालें । अंतीं मृत्युलोक ॥ ३३० ॥ मातेचिया उदरकुहरीं । पंचूनि विष्टेच्या दार्थरीं । उकडूनि नवमासवरी । जन्मजन्मोनि मरती ॥ ३१ ॥ अगा स्वर्गी निधान फावे । परि चेडलिया हारपे आघवें । तैसें स्वर्गसुख जाणावें । वेदज्ञांचें ॥ ३२ ॥ अर्जुना वेदविद जन्ही जाहला । तरी मातें नेणता वायां गेला । कणु सांडूनि उंणिला । कोंडा जैसा ॥ ३३ ॥ म्हणौनि मज एकेविण । हे त्रयोधर्म अकौरण । आतां मातें जाणोनि कांहीं नेणें । तूं सुखिया होसी ॥ ३४ ॥

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्यमियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

पैं सर्वभावेसीं उखितें । जे वोपिलें मज चित्तें । जैसा गर्भगोलु उद्यमांतें । कोणाही नेणें ॥ ३५ ॥ तैसा मीवांचूनि कांहीं । आणीक गोमंटेचि नाही । मजचि नाम पाहीं । जिणेंया ठेविलें ॥ ३६ ॥ ऐसे अनन्यगतिकें चित्तें । चित्तितंसांतें मातें । जे उपसिती तयांतें । मीचि सेवीं ॥ ३७ ॥ ते एकवटूनि जिये क्षणीं । अनुसरले गा माझिये वाहणीं । तेव्हांचि तयांची चित्तवणी । मजचि पडली ॥ ३८ ॥ मग तीहीं जें जें करावें । तें मजचि पाडिलें आघवें । जैसी अजातपक्षाचेनि जीवें । पक्षिणी जिये ॥ ३९ ॥ आपुली तहान भूक नेणें । तान्हया निकें तें माउलीसीचि करणें । तैसें अनुसरले जे मज प्राणें । तयांचें सर्व मी करीं ॥ ४० ॥ तया माझिया सायुज्यांची चाड । तरि तेंचि पुरवीं कोडें । कां सेवा म्हणती तरी आड । प्रेम सूर्यें ॥ ४१ ॥ ऐसा मनीं जो जो धरिती भावो । तो तो पुढां पुढां लागे तयां देवों । आणि दिधलियाचा निर्वाहो । तोही मीचि करीं ॥ ४२ ॥ हा योगक्षेमु आघवा । तयांचा मजचि पाडिला पांडवा । जयांचिया सर्वभावा । आश्रयो मी ॥ ४३ ॥

असो; याप्रमाणें जोपर्यंत यज्ञकर्त्याच्या पदरांत पुण्याचा अंश आहे, तोपर्यंत इंद्राच्या भोग्य सुखासारखें पुष्कळ भोगसुख ते याज्ञिक भोगतात २७.

अन्वयार्थ-ते-ते सर्व वैदिक कर्मी-तं विशालं-स्वर्गलोकं-त्या विस्तीर्ण स्वर्गलोकास-भुक्त्वा-भोगून-पुण्ये क्षीणे-पुण्य क्षीण झालें असतां-मर्त्यलोकं-मर्त्य लोकांत-विशान्ति-शिरतात-एवं-याप्रमाणें-त्रयीधर्म-वैदिक कर्ममार्गास-अनुप्रपन्नाः-अनुसरणारे-कामकामाः-विषयांची कामना करणारे-सकाम पुरुष-गतागतं-जा ये या अवस्थेस-लभन्ते-प्राप्त होतात २१.

मग त्यांच्या पुण्याची पुंजी संपत्ताक्षणीच इंद्रपणाच्या ऐश्वर्यावरून उतरून निस्तेजित होऊन पुनः ते मृत्यु-लोकीं माघारे येतात २८. ज्याप्रमाणें वेश्येच्या नादापायीं एखाद्याचे सर्व द्रव्य नाहीसें होतें मग त्याला तिच्या दाराला हात किंवा बोट देखील लावण्याची सोय-सत्ता राहत नसतें, त्याप्रमाणें स्वर्ग सोडून मृत्यु लोकांत येताना या यज्ञकर्त्याची स्थिति अतीव लाजिरवाणी होते. ती तुला काय वर्णून सांगूं ? २९. अरे ! मुख्यतः ज्या वेळेस जपा-व्याचे त्यावेळीं नित्य अतिसन्निहित अशा मला चुकलें व ज्यांनी यज्ञद्वारां आभासिक पुण्यमार्गाच्या आचरणानें स्वर्ग-प्राप्ति करून घेतली व क्षणमात्र अमर झाले खरें, पण त्यांचे अमरत्व वायां जाऊन सरतेशेवटीं ते मृत्युलोकांतच परत येतात ३०. [मृत्युलोकांत येतेवेळीं काय दुर्दशा आहे पहा !] अगोदर मातेच्या उदररूप गुहेंत विष्टेच्या घरांत नव-महिनें उकडून पक्वदशेस येतात आणि पुनः पुनः जन्माला येऊन मरण पावतात. असें हें जन्म-मरणाचे रङ्गाटगाडगें सारखें चालूं असतें ३१. स्वर्गातील ऐश्वर्य विस्ती क्षणभंगुर आहे पहा ! अरे स्वर्गांत प्राप्त झालेला ठेवा वारसा जागृत झाल्यावर सर्व पार नाहीसा होतो, त्याप्रमाणें यज्ञकर्त्याचें स्वर्ग सुख आहे, असें समजावे ३२. अर्जुना ! ज्याप्रमाणें धान्य काढून घेतलेला केवळ कोंडा उफणला असतां व्यर्थ होतो त्याप्रमाणें वेदार्थज्ञानी जरी झाला तरीहि मला जाणल्याशिवाय त्याचा जन्म व्यर्थ होय ३३. म्हणून माझ्या एकट्याशिवाय हे तिन्हीहि वेदोक्तधर्म व तदनुसारी सकामकर्म व त्यांची फलें व्यर्थ आहेत. तेव्हां मला

१ पुंजी. २ तेज, रंग. ३ सर्वदा असणाऱ्या. ४ इच्छिलें. ५ व्यर्थ, वायां. ६ उदररूप गुहेंत. ७ शिजून. ८ उकाडण्यांत. ९ ठेवा प्राप्त होतो. १० जागें झाल्यावर. ११ वेदार्थज्ञात्याचें. १२ वेद जाणणारा. १३ धान्य. १४ पाखडला, वाऱ्यावर धरिला. १५ वेदोक्त धर्म. १६ व्यर्थ. १७ जाणूं नको. १८ एकंदर, संपूर्ण. १९ जे पुरुष आपले मनोभावानें मला विकले.

सा. श्रीज्ञा....२२

आतां तुला इतकेच सांगावयाचें आहे कीं, तू माझे यथार्थ स्वरूप आत्मत्वानें जाणून घे, त्याविना दुसरें कांहीं जाणूं नकोस म्हणजेच तूं सुखी होशील ३४.

अन्वयार्थ-अनन्याः चिन्तयन्तः - परम देव जो नारायण त्याच्याशीं एकरूप होऊन चिंतन करणारे-ये-जे-जनाः-लोक-मां-मला-पर्युपासते-सर्व प्रकारें उपा-सितात-तेषां नित्याभियुक्तानां-त्या सतत ध्यान करीत असलेल्या विरक्तांचा-योगक्षेम-योगक्षेम-अहं-मी-बहामि-बहातो २२.

हें पहा ! जे आपल्या चिंतानें सर्व भावेंकरून माझ्याच ठिकाणी उत्तें विकलें गेले आहेत ज्याप्रमाणें मातेच्या गर्भा-तील बालक कोणत्याहि व्यवहारास जाणत नाही ३५. त्याप्रमाणें माझ्याविना ज्यांस दुसरें चांगलेच वाटत नाही. ज्यांनीं माझ्या प्राप्तीच आपल्या जीविताचें सार्थक ठरविलें आहे; ३६. अशा प्रकारें एकनिष्ठ अंतःकरणानें जे माझे चिंतन करून माझी सेवा-भक्ति करितात, तशी त्यांचीहि सेवा मीच करितों ३७. ते ज्याक्षणीं एकनिष्ठेने माझ्या भजन-भक्ति-मार्गास लागले त्याच क्षणीं त्यांची सर्वतो-परीची चिंता मला पडली ३८. मग जें जें कांहीं करण्याचे ते मनांत आणतात, ते ते सर्व मलाच करावें लागतें. ज्या-प्रमाणें पंख न फुटलेल्या पिलांच्या जीवनाकरितांच पक्षीण जगते ३९. किंवा आपली तहान भूक कांहींहि ज्यास कळत नाही अशा आपल्या तान्ह्या लेकरास जें हितकर व सुखकारक असेल तें आईलाच करावें लागतें, त्या-प्रमाणें जे मला मनःपूर्वक सर्व भाव मजवर टाकून भजले त्यांचें इच्छित सर्व कांहीं मीच करितों ४०. त्यांना माझ्या ऐक्याची-शुद्ध ब्रह्मस्थिति प्राप्तीची इच्छा असेल तर त्यांची तीच आवड पुरवितों; किंवा माझी सेवाच करावी असें ते म्हणतील, तर त्यांच्या व माझ्यामध्ये प्रेमभाव उत्पन्न करितों ४१. असें भक्त आपल्या मनांत जो जो हेतू धरितात, तो तो मी त्यांच्या पुढे होऊन त्यांस देऊं लागतो आणि जें त्यांना दिलेलें असतें, त्याचें रक्ष-णहि मीच करितों ४२. कारण, अर्जुना ! ज्याच्या सर्व मनोवृत्तीचा आश्रय एकमेव मीच असतो त्यांचा संपूर्ण योगक्षेम मलाच करावा लागतो ४३.

२० उ भोग. २१ चांगलें. २२ जीवाचें. २३ एकनिष्ठ. २४ चिंतित असतां. २५ ऐक्यतेस पावून. २६ मार्गाप्रत, भजनी. २७ चिंता. २८ पंख न फुटलेल्या पक्ष्याच्या. २९ जीवनार्थ. ३० खटपट करिते. ३१ ऐक्याची. ३२ कौतुक. ३३ मध्ये. ३४ घालतों. ३५ व्यवस्था, रक्षण. ३६ योग-अप्राप्ताची प्राप्ती, क्षेम-प्राप्ताचे संरक्षण.

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

आतां आणिकही संप्रदायें । परी मातें नेणती समवायें । जें अग्निहंद्रसूर्य-
सोमाये । म्हणौनि यजिती ॥ ४४ ॥ तेही कीर मातेंचि होये । कां जें हें आघवें
मीचि ओहें । परि ते भैजती उजरी नव्हे । विषम पडे ॥ ४५ ॥ पाहे पां शाखा
पल्लव रुखांचें । हे काय नव्हती एकाचि बीजाचें ? । परी पाणी घेणें मुळाचें । तें
मुळींचि घांपे ॥ ४६ ॥ कां दहाही इंद्रियें आहाती । इयें जरी एकेचि देहींचीं
होती । आणि इहीं सेविले विषयो जाती । एकाचि ठायीं ॥ ४७ ॥ तरि करोनि
रेससोय बरवी । कार्णी केवीं भरावी ? । फुलें आणोनि बांधावीं । डोळां केवीं ?
॥ ४८ ॥ तेथ रसु तो मुखेंचि सेवावा । परिमळु तो घ्राणेंचि घ्यावा । तैसा मी तो
यजावां । मीचि म्हणौनि ॥ ४९ ॥ येर मातें नेणोनि भजन । तें वायांचि गा
आनेंआन । म्हणौनि कर्माचे डोळे ज्ञान । तें निर्दोष होआवें ॥ ३५० ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

एन्हवीं पाहे पां पंडुसुता । या यज्ञोपेंहारां समस्तां । मीवांचूनि भोक्ता । कवणु
आहे ? ॥ ५१ ॥ मी सकळां यज्ञांचा आदि । आणि यजना या मीचि अंशधि । कीं
मातें चुकोनि दुर्बुद्धि । देवां भजले ॥ ५२ ॥ गंगेचें उदक गंगें जैसें । अर्पिजे देव-
पितरोद्देशें । माझे मज देसी तैसें । परि आनोनीं भावी ॥ ५३ ॥ म्हणौनि ते पार्था । मातें
न पवतीचि सर्वथा । मग मनीं वांहीली जे आस्था । तेथ आले ॥ ५४ ॥

यांति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

मनें वाचा कॅरणीं । जयांचीं भजनें देवांचिया वाहणीं । ते शरीर जातिये क्षणीं ।
देवचि जाले ॥ ५५ ॥ अथवा पितरांचीं व्रतें । वौहती जयांचीं चित्तें । जीवित सरलिया
तयांतें । पितृत्व वरी ॥ ५६ ॥ कां क्षुद्रदेवतादि भूतें । तियेचि जयांचि परमदैवतें ॥
जिहीं अभिचारिकीं तयांतें । उपासिलें ॥ ५७ ॥ तयां देहाची जवनिकीं फिटली ।
आणि भूतत्वाची प्राप्ति जाहली । एवं संकल्पवशें फळलीं । कर्म तयां ॥ ५८ ॥ मग
मीचि डोळां देखिला । जिहीं कार्णी मीचि ऐकिला । मीचि मनीं भाविलें । वानिलें
वाचा ॥ ५९ ॥ सर्वांगीं सर्वांठायीं । मीचि नमस्करिला जिहीं । दानपुण्यादिकें जें
कांहीं । तें माझियाचि मोहेंरां ॥ ३६० ॥ जिहीं मातेंचि अध्ययन केलें । जे
आंतबाहेरि मियांचि धाले । जयांचें जीवित्व जोडलें । मजचिलागीं ॥ ६१ ॥ जे

अन्वयार्थ—ये-जे-अन्यदेवताभक्ताः अपि-दुसऱ्या देवतांचे भक्ताहि-श्रद्धया-श्रद्धेने-अन्विताः-युक्त होऊन-यजन्ते-[त्या अन्य देवतांची] पूजा करितात-ते अपि-ते सुद्धा-कौन्तेय-हे कुंतीपुत्रा !-माम् एव-माझेच अविधिपूर्वकम्-अज्ञानाने-यजन्ति-पूजन करितात २३.

आतां [उपर्युक्त संप्रदायाखेरीज अज्ञानी उपासकांचे] आणखीहि संप्रदाय आहेत; पण ते मला सर्वत्र व्यापकरूपाने जाणत नाहीत, तर फक्त अग्नि, इंद्र, सूर्य, चंद्र म्हणून [भेद बुद्धीने] यजन करतात ४४. ते त्यांचे पूजनहि खरोखर माझेच होय. कारण या सर्व रूपानी मीच एक भरून राहिलेला आहे ना ! परंतु ती त्यांची 'भजन पद्धति' संप्रदायपूर्वक सरळ नसून चुकलेली आहे ४५. अर्जुना ! हें पहा ! वृक्षाच्या शाखा, पाने वगैरे ही एकाच बीजापासून उत्पन्न झालेली नव्हेत काय ? परंतु पाणी घेणे, हे मुळाचे काम असल्याने जे पाणी घालायचाचें असेल ते मुळाशीच घातलें पाहिजे ४६ किंवा ही दहा इन्द्रिये जरी एकाच देहाची आहेत आणि त्यांनीं सेवन केलेले विषयहि जरी एकाच ठिकाणीं, एकाच भोक्त्यांस पोवतात ४७. उत्तम प्रकारचीं पक्वान्नें करून ती कानांत कशी भरावीत ? आणि फुलें आणून ती डोळ्यावर कशी बांधावीत ? ४८. तर तेथे अन्न हें तोंडांनेच सेवन केलें पाहिजे आणि सुवास तो नाकांनेच घेतला पाहिजे. त्याप्रमाणें, माझे भजनपूजन करावयाचे ते माझ्याच भावनेने करावयास पाहिजे ४९. एव्हचीं, मला न जाणतां जें भजन करणें तें कांहीं तरीच भलत्यास भलते असून, व्यर्थ होय. म्हणून कर्म आचरण्यास 'ज्ञान' ही दृष्टि आहे, तर तें ज्ञान निर्दोष असें झालें पाहिजे ३५०.

अन्वयार्थ—हि-कारण-अहं-मी-सर्वयज्ञानां-सर्व यज्ञांचा-भोक्ता-देवतारूपानें भोक्ता-च-व-प्रभुः एव च-प्रभुच आहे-तु-पण-ते-अन्य देवतांचे भक्त-मां-मला-तत्त्वेन-अशा तारिखक रूपानें-न अभिजानन्ति-जाणत नाहीत-अतः-म्हणून-च्यवन्ति-मुख्य फलापासून च्युत होतात २४.

अर्जुना ! एव्हचीं असें पहा कीं, या सर्व यज्ञोपचार सामुग्रीचा माझ्यावांचून दुसरा कोण भोक्ता आहे ? ५१. मीच सर्व यज्ञांचा आदि-आरंभ आहे व यजनाचा शेवटहि मीच आहे; परंतु जे याज्ञिक दुर्बुद्धिवान् असतात,

१ समष्टी रूपानें, सर्वव्यापकरूपानें. २ भजनाची सरळ पद्धत. ३ वांकडी, चुकलेली. ४ वृक्षाचे. ५ घातलें जातें. ६ स्वयंपाक. ७ पुजावा. ८ कांहीं तरी. ९ असलें पाहिजे. १० यज्ञांतील उपचारांना. ११ परिणाम, शेवट. १२

ते मला सोडून इंद्रादि देवांस भजतात ५२. ज्याप्रमाणें गंगेचें पाणी घेऊन देव व पितर यांना उद्देशून तर्पण करण्याच्या नांवांने पुनः गंगेंतच अर्पण करतात त्याप्रमाणें ते माझे मलाच देतात, पण निरनिराळ्या भावनेने देतात एवढेंच चुकते ५३. म्हणून पार्था ! ते कधीहि माझ्या यथार्थ स्वरूपास पात्रत नाहीत. तर ते मनांत ज्यांची इच्छा धारण करितात त्या त्या लोक विशेषाप्रत जातात ५४.

अन्वयार्थ—देवव्रताः-देवांमध्ये ज्यांचें व्रत, नियम किंवा भक्ति असते-देवांची जे भक्ति करितात, ते-देवान्-देवांस-यान्ति-प्राप्त होतात-पितृव्रताः-पितृभक्त-पितृन्-पितरांस-यान्ति-प्राप्त होतात-भूतेज्याः-भूतांची पूजा करणारे-भूतानि-त्रिनायक, मातृगण इत्यादि भूतगणांस-यान्ति-प्राप्त होतात-मद्याजिनः अपि-व माझी पूजा करणारेहि-मां-मला-यान्ति-प्राप्त होतात २५.

मनानें, वाचेनें व सर्व इन्द्रियांनी ज्यांचा भजनप्रवाह-ओघ जो इंद्रादि देवमार्गाकडे [देवतेदेशानें] आहे. ते त्यांचे शरीर जातांक्षणीच [दिव्य शरीरधारी] देवच होतात ५५ अथवा श्राद्धपक्षादि जी पितरांची व्रतें आहेत ती व्रतें जे मनःपूर्वक पाळतात त्यांना मरणोत्तर, पितृलोकाची प्राप्ति होते ५६. किंवा भूत-प्रेताळादि क्षुद्र देवता हींच ज्यांचीं परम दैवतें आहेत व त्यांची ज्यांनीं घातक अशा जारण-मारण साधण्याकरितां तामस कर्मांनी उपासना केली आहे ५७. त्यांना देहरूपी पडदा दूर होतांच [मेल्यावर] भूत-खेतादिकांची योनीच प्राप्त होते. अशा प्रकारें ज्यांच्या त्यांच्या संस्काराप्रमाणें त्यांचीं कर्मे त्यांना फलरूप होतात ! ५८. मग त्याच न्यायानें जे दृष्टीनें मलाच पाहतात, कानांनीं माझ्या नांवाचेंच वर्णन श्रवण करितात, मनानें माझेच ध्यान करितात व वाचेनें माझेच वर्णन करितात ५९. सर्वांगानें व सर्व ठिकाणीं मलाच जाणून नमस्कार करितात, ज्यांनीं दानें, पुण्य वगैरे जे जे कांहीं केले ते ते सर्व माझ्याच उद्देशानें केलेले असते ३६०. ज्यांनीं माझे स्वरूप यथार्थ जाणण्याकरितांच शाखांचें अध्ययन केले आहे आणि माझ्याच योगानें अंतर्बाह्य तृप्त झाले आहेत. ज्यास माझ्यासाठींच आयुष्य लाभले आहे म्हणजे [ज्यांनीं आपले सर्व आयुष्य माझे साक्षात्कारात्मक आत्मत्वानें ज्ञान संपादण्यासाठींच खर्च केले आहे] ६१.

भिन्नभिन्न, वेगवेगळ्या. १३ धरिली. १४ इंद्रियांनी. १५ ओघ, मार्ग, कारणें, निमित्तें. १६ धरिती. १७ गांवढळ, क्षुद्र देव. १८ जारणमारण कर्मांनी. १९ पडदा दूर झाला. २० ध्यान केलें. २१ वर्णिला. २२ उद्देशानें, प्रीत्यर्थ.

अहंकारु वाहत आंगीं । आम्ही हरीचे भुषावयालागीं । जे लोभिये एकचि जगीं ।
 माझेनि लोभें ॥६२॥ जे माझेनि कामें सकाम । जे माझेनि प्रेमें सप्रेम । जे माझिया
 भुली सभ्रम । नेणती लोक ॥ ६३ ॥ जयांचीं जाणती मजचि शास्त्रें । मी
 जोडें जयांचेनि मंत्रें । ऐसें जे चेष्टामंत्रें ! । मजले मज ॥ ६४ ॥ ते मरणा
 ऐलीचकडे । मज मिळोनि गेले फुंडे । मग मरणीं ओणिकीकडे । जातील केवीं ?
 ॥ ६५ ॥ म्हणौनि मंदाजी जे जाहाले । ते माझियाचि सार्युज्या आले । जिहीं
 उपचारमिषें दिधलें । आपणपें मज ॥ ६६ ॥ पै अर्जुना माझे ठार्यी । आपण-
 पेवीण सौरसुं नाहीं । मी उपचारें कवणाही । नाकळें गा ॥ ६७ ॥ एथ जौणीव
 करी तोचि नेणें । आथिलेपणें मिरवी तेंचि उणें । आम्ही जाहलों ऐसें जो म्हणे ।
 तो कांहींचि नव्हे ॥ ६८ ॥ अथवा यज्ञदानादि किरीटी । कां तपें हन जे हुं-
 हुटी । ते तूणा ऐंकासाठीं । न सरे एथ ॥ ६९ ॥ पाहें पां जौणिवेचेनि बळें ।
 कोणही वेदांपांसूनि असे आगळें ? । कीं शेषाहूनि तांडाळें । बोलकें आथी ? ।
 ॥७०॥ तोही आंथरुणातळवटीं दडे । येरुं नेति नेति म्हणौनि बहूंडे । एथ
 सनकौदिक वेडे । पिसे जाहाले ॥ ७१ ॥ करितां तापसांची कडसणी । कवणु
 जवळां ठेविजे शूळपाणी । तोही अभिमानु सांडूनि पायवणी । माथां वाहे
 ॥ ७२ ॥ नातरी आथिलेपणें सरिशी । कवणी आहे लक्ष्मये ऐसी ? ।
 श्रियेसारिखिया दासी । घरीं जियेतें ॥७३॥ तिया खेळतां करिती घरकुलीं । तयां
 नामें अमरपुरें जरि ठेविलीं । तरि न होती काय बाहुलीं । इंद्रादिक तयांचीं ?
 ॥ ७४ ॥ तिया नावडोनि जेव्हां मोडिती । तेव्हां महेंद्राचे रंक होती । तिया
 झाडा जेउते पाहती । ते कल्पवृक्ष ॥७५॥ ऐसिया जियेचिया जवळिका । सामर्थ्य
 घरींचिया पाइका । ते लक्ष्मी मुख्यनायका । न मनेचि एथ ॥ ७६ ॥ मग सर्वस्वें
 करुनि सेवा । अभिमानु सांडूनि पांडवा । ते पाय धुवावयाचिया दैवा । पात्र
 जाहाली ॥७७॥ म्हणौनि थोरपण पन्हां सांडिजे । एथ व्युत्पत्ती आघवी विसरिजे ।
 जें जगा धाकुटें होईजे । तें जवळीक माझी ॥ ७८ ॥ अगा सहस्रकिरणांचिये दिठी ।
 पुढां चंद्रही लोपे किरीटी । तेथ खद्योत कां हुटहुटी । आपुलेनि तेजें ? ॥ ७९ ॥
 तैसें लक्ष्मयेचें थोरपण न सरे । जेथ शंभूचेंही तप न पुरे । तेथ येर प्राकृत हेंदरें ।

आम्ही ज्या हरीचे दास आहोत; हरिकीर्ति वाढविणारे आहोत, असे भूषण मिरविण्याकरितां जे आपल्या अंगी अहंकार धारण करतात. जे जगांत एकमेव माझ्याच लोभानें लोभी आहेत ६२. माझ्याच प्राप्तीच्या इच्छेनें जे सकाम आहेत, त्यांना जर कशाची इच्छा असली तर ती माझीच, जे मद्दविषयक प्रेमानें सप्रेम आहेत, जे माझ्या संगुणरूपाच्या ठिकाणीं मुलून गेल्यामुळे वेडे झाले आहेत म्हणून ते लौकिकास जाणत नाहीत ६३. मलाच ज्यांची शाखें जाणतात आणि ज्यांच्या गुरुमंत्र जपापासून त्यांना माझीच प्राप्ति होते व अशा प्रकारें जे सर्व व्यवहारांत कायिक-वाचिक-मानसिक कर्मद्वारां माझेच भजन करतात ६४. ते मरणाच्या अगोदरच माझ्या स्वरूपाशीं निश्चयानें एकरूप होऊन जातात. मग ते मरणा-नंतर माझ्याशिवाय इतर दुसरीकडे अन्यगतीस कसे जातात ! ६५. म्हणून ते माझे यजन करणारे माझ्याच सायुज्य मोक्षास प्राप्त होतात. कारण, त्यांनीं सेवेच्या निमित्तानें अर्पण करतेवेळीं आपला आत्मभावच मला अर्पण केला आहे ६६. अर्जुना ! भक्तानें माझ्या ठिकाणीं आत्मभाव-जीवभाव समर्पण केल्याशिवाय मला आनंद होत नाही. अरे ! इतर दुसऱ्या कोणत्याहि उपचाराने मी कोणासहि आकलन होत नाही. म्हणजे माझी प्राप्ति होणार नाही ६७. येथें 'जो परमात्मविषयक ज्ञान मला झालें' असें पोकळ गर्वाने म्हणत असेल त्यालाच ते मुळीहि समजले नाही, असें निश्चित समजावें. जो आपले निष्कारण संपन्नत्व मिरवून दाखवितो तोच त्याचा उणेपणा होय. निष्कारण "मी मुक्त झालो" असें जो म्हणतो तो संपन्न वा मुक्त यांपैकी कांहीच झाला नाही असें समजावें ६८. अथवा, हे किरीटी ! आम्ही यज्ञयाग केले, दानधर्म केला किंवा आम्ही तप-तीर्थाटन केले, अशी जे पोकळ घमंडी, गर्वफुंज बाळगतात, त्यांना माझ्या-जवळ [सायुज्यप्राप्तीच्या दृष्टीनें पाहिले असतां] गवताच्या काडीइतकीहि किंमत वा योग्यता नसते ६९. अरे ! मोठमोठ्यांची काय त्रेधा उडाली त्याचा विचार करून पहा. ज्ञानैश्वर्य संपन्नतेच्या बाबतींत वेदाहून कोणी तरी अधिक जाणता श्रेष्ठ आहे काय ? किंवा हजार-मुखांच्या शेषापेक्षां अधिक बोलणारा कोणी आहे काय ?

१ गुण-कीर्ति वाढविण्यासाठी. २ वेढावून जातात. ३ पर्वा करित नाहीत. ४ सर्व व्यवहारांत. ५ स्पष्ट, पूर्वीच. ६ दुसरीकडे. ७ माझे यजन करणारे. ८ ऐक्याला. ९ सेवेच्या हेतूनें. १० आपलेपणा. ११ गोष्ट. १२ ज्ञान झालें असें म्हणजे. १३ योरपणा, कृतार्थता. १४ कृतकृत्य. १५

३७०. पण तो शेषहि माझ्या अंथरुणाखाली दडून बसतो म्हणजे तो शेवटीं परमात्म्याचें अंथरुण होतो, दुसरा जो वेद तोहि "नेति नेति" म्हणजे "ही स्थूल-मूर्त आकारवान् वस्तु परमात्मा नव्हे, ही अमूर्त-सूक्ष्म आकार-वान् वस्तु परमात्मा नव्हे" इतकेंच म्हणून परत फिरतो, तसेंच सनकादिक माझ्या निर्विशेष परमात्मस्वरूप-निर्धाराविषयीं वेडे-पिसे होऊन म्ह. भांबावून गेले आहेत ७१. तपस्याविषयीं निवड करून विचारपूर्वक पाहूं लागले तर महादेवाच्या तपश्चर्येच्या योग्यतेचा दुसरा कोण तपस्वी आहे ? परंतु त्या शिवानेंहि अभिमान सोडून ज्याचें पादोदक म्हणजे भागीरथी आपल्या मस्तकावर धारण केली आहे ७२. किंवा ऐश्वर्यपूर्णतें खुद्द लक्ष्मीच्या योग्यतेसारखी दुसरी कोणी आहे काय ? तिच्या दासीचच ऐश्वर्य पहा-ऋद्धि-सिद्धिसारख्या तिच्या दासी आहेत ७३. त्या दासींनीं आपल्या भातुकलीच्या खेळांत केलेली जीं घरकुलीं त्यांचें नांव जर त्यांनीं अमरपुरी असें ठेविलें तर इन्द्रादिक देव हे त्यांच्या घरकुल्यांतील बाहुली होणार नाहीत काय ? ७४. पुढें त्या दासींना खेळाचा कंटाळा येऊन तीं घरकुलीं जेव्हां त्या दासी मोडतात तेव्हां मोठमोठें इन्द्रादिक देव रंक होतात तसेंच त्या ज्या झाडांकडे पाहतील तीं झाडे 'कल्पवृक्ष' होतात ७५. असें जिच्या घरांतील सन्निध असणाऱ्या दासींचें सामर्थ्य आहे, अशी ऐश्वर्याची मुख्य पट्टाणी श्रीलक्ष्मीचीहि माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं प्रतिष्ठा नाही ७६. असें लक्ष्मीनें पाहिल्यावर मग तिनें जेव्हां मनोभावानें सेवा केली व आपल्या ऐश्वर्याचा सर्व अभिमान टाकला तेव्हां ती माझे पाय धुण्याच्या दैवास-अधिकारास प्राप्त झाली ७७. म्हणून माझ्या प्राप्तीला योरपणा एकीकडे ठेवून व शाखीय ज्ञानाचा अभिमान विसरून, जेव्हां जगतांत नम्रपणानें वागण्याची सहज वृत्ति होते तेव्हांच त्यास माझी प्राप्ति होते ७८. हे किरीटी, ज्या ठिकाणीं सहस्र किरणांनी युक्त अशा सूर्याच्या तेजापुढें चंद्रहि लोपून जातो, तेथें काजव्यानें आपल्या यःकश्चित तेजाबद्दल डौल कशाला मिरवावा ७९. त्याप्रमाणें ज्या ठिकाणीं लक्ष्मी-चेंहि ऐश्वर्य सरते होत नाही व शंभूचें तप पुरें पडत नाही ? त्या ठिकाणीं इतर अज्ञानी व सामान्य लोक मला कसे जाणूं

प्रतिष्ठा दाखविणें. १६ तिला [हुटहुटीला]. १७ गवताच्या एका काडी इतकीहि. १८ सर, योग्यता नसते, पाड नसतो. १९ ज्ञानाच्या. २० वेदापेक्षां. २१ अधिक. २२ वेद. २३ हें नव्हे, तें नव्हे इत्यादि निषेधमुखानें. २४ मार्गे सरे. २५ सन्न, सनेदन, सनातन, सनत्कुमार.

केवीं जाणों लाहे ? ॥ ३८० ॥ यालागीं शरीरसांडोवा कीजे । सकळ गुणांचें लोण उतरिजे । संपत्तिमदु सांडिजे । कुरवंडी करुनी ॥ ८१ ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

मग निस्सीमभाव उल्लासें । मज अर्पावयाचेनि मिसें । फळ एक आवडे तैसें । भलतयाचें हो ॥ ८२ ॥ भक्तु माझियाकडे दावी । आणि मी दोन्हीं हात वोडवीं । मग देंडु न फेडितां सेवीं । आदरेंशीं ॥ ८३ ॥ पै गा भक्तीचेनि नावें । फूल एक मज द्यावें । तें लेखें तरि म्यां तुरबावें । परि मुखींचि घालीं ॥ ८४ ॥ हें असो कायसीं फुलें । पानचि एक आवडे तें जाहलें । तें साजुकही न हो सुकलें । भलतैसें ॥ ८५ ॥ परि सर्वभावे भरलें देखें । आणि भुकेला अमृतें तोखें । तैसें पत्राचि परि तेणें सुखें । आरोगूं लागें ॥ ८६ ॥ अथवा ऐसेंहीं एक घडे । जे पालाही परी न जोडे । तरि उदकाचें तंव सांकडे । नव्हेल कीं ? ॥ ८७ ॥ तें भलतेथ निमोलें । न जोडितां आहे जोडलें । तेंचि सर्वस्व करुनि अर्पिलें । जेणें मज ॥ ८८ ॥ तेणें वैकुंठापासोनि विशाळें । मजलागीं केलीं राऊळें । कौस्तुभाहोनि निर्मळें । लेणीं दिधलीं ॥ ८९ ॥ दुधाचीं सेजारें । क्षीराब्धी ऐसीं मनोहरें । मजलागीं अपारें । सृजिलीं तेणें ॥ ३९० ॥ कर्पूर चंदन अगरु । ऐसेया सुगंधाचा महामेरु । मज हातिवा लाविला दिनकरु । दीपमाळे ॥ ९१ ॥ गरुडासारिखीं वाहनें । मज सुरतरुंचीं उद्यानें । कामधेनूंचीं गोधनें । अर्पिलीं तेणें ॥ ९२ ॥ मज अमृताहूनि सुरसें । बोनीं बोगरिलीं बहुवसें । ऐसा भक्तांचेनि उदकलेखें । परितोषें गा ॥ ९३ ॥ हें सांगावें काय किरीटी । तुवांचि देखिलें आपुलिया दिठी । मी सुदामाचिया सोडीं गांठीं । पव्हयांलागीं ॥ ९४ ॥ पै भक्ति एकी मी जाणें । तेथ सानें थोर न म्हणे । आम्ही भावाचे पाहुणे । भलतेया ॥ ९५ ॥ येर पत्र पुष्प फळ । हें भजावया मिस केवळ । बांचूनि आमुचा लाग निष्कळ । भक्तितत्त्व ॥ ९६ ॥ म्हणौनि अर्जुना अवधारीं । तूं बुद्धी एकी सोपारी करीं । तरि सहजें आपुलिया मनोमंदिरीं । न विसंबें मातें ॥ ९७ ॥

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

जे जे कांहीं व्यापार करिसी । कां भोग हन भोगिसी । अथवा यज्ञीं यजिसी । नानाविधीं ॥ ९८ ॥ नातरी पात्रविशेषें दानें । कां सेवकां देसी जीवनें । तपादि हन

शकतील ! ३८०. याकरितां परमात्म्यावरून सर्व शरीर ओवाळणी करून टाकावे [देहासह अहंकाराचा बाध करावा] आणि आपल्याजवळ असलेल्या सर्व गुणांचे लिंबलोन उतरावें आणि संपत्तीचा मद-मर्ग फुंजहि मजवरून ओवाळून टाकला पाहिजे ८१.

अन्वयार्थ—यः—जो—मे—मला—पत्रं—पान—पत्र—पुष्पं फूल—पुष्प—फलं—फळ—तोयं—जल—भक्त्या—भक्तीनें—प्रयच्छति—देतो—[तस्य] प्रयतात्मनः—त्या शुद्धचित्त पुरुषाचें—भक्त्युपहृतं—भक्तीनें अर्पण केलेलें—तत्—तें पत्र—पुष्पादि—अहं—मी—अश्नामि—स्वीकारतो—त्याचा मी स्वीकार करतो २६.

नंतर दृढभक्तीनें, मला अर्पण करण्याच्या निमित्तानें एखादे फळ, मग ते हवें तसलें व हव्या त्या झाडाचें कां असेना ! ८२. भक्तीनें ते माझ्याकडे केलें न केलें इतक्यांतच मी आपण होऊनच ते माझे दोन्ही हात पुढें करून घेतो व त्याच्या भक्तीनें इतका वेडा होतो कीं; त्याचे देठ तोडण्याचें भानहि मला राहत नाहीं. ते आदरानें मी एकदम खाजं लागतो इतकी मला घाई होते ८३. हें पहा, भक्तिभावानें जर मला कोणी भक्तीनें एखादे फळ दिलें तर वास्तविक विचारपूर्वक पाहतां तें मी हुंगावें, त्याचा वास घ्यावा; पण तें सोडून देऊन भक्ति-प्रेमाच्या भरांत ते मी तोंडांतच घालतो ! ८४. हे राहूं दे फुलांचीच काय स्थिति आहे ? परंतु मला कसल्याहि झाडाचें एक पानच कां होईना ! ते प्रिय आहे मग ते ताजेच पाहिजे असें नाहीं—सुकलेलें किंवा कसेंहि असलें तरी चालेल ८५. पण तें दिलेलें पान भक्तिभावानें परिपूर्ण भरलेलें आहे असें पाहतांच, ज्याप्रमाणें एखादा मुकेलेला मनुष्य अमृतानें तृप्त होतो, त्याप्रमाणें भक्ति-भावानें परिपूर्ण भरलेलें पान तिलक्याच आनंदानें मी खाजं लागतो कारण; भक्तीमुळे ते मला अमृततुल्य लागते ८६. अथवा एखाद्या वेळेस असाहि प्रसंग येतो कीं, झाडाला कोठेच पाला नाहीं—मग त्यानें मला काय अर्पण करावें ! ही अडचण खरी. पण पाणी मिळण्याचें तर संकट पडणार नाहीं ना ८७. तें पाणी वाटेल त्या ठिकाणीं फुकट मेहनतीशिवाय मिळतें. तेंच आपलें सर्वस्व समजून मला मनोभावानें जो अर्पण करितो, अर्जुना ! त्याची मला किती धन्यता वाटते म्हणून सांगू ! ८८. त्यानें त्या करण्यांत माझ्याकरितां वैकुंठाहूनहि मोठमोठी देवळे बांधली, कौस्तुभमण्याहूनहि अधिक तेजस्वी असें रत्नां-लंकार मला अर्पण केले ८९. त्यानें दुधासारखी स्वच्छ व

क्षीरसमुद्राप्रमाणें चित्ताकर्षक अशी अगाणित शय्यास्थानें माझ्याकरितां निर्माण केली आहेत ३९०. त्यानें त्या करण्यांत कापूर, चंदन, कृष्णागर अशा सुगंधाच्या महामेह-एवढाला ढीग अर्पण केल्याप्रमाणें होते. त्यानें माझ्यापुढें काडवाती लावून सूर्याची दीपमाला पाजळल्याप्रमाणें होते ९१. त्यानें गरुडासारखीं वाहनें, कल्पवृक्षांच्या बागा व कामधेनुंचे कळपच्याकळप मला अर्पण केल्याप्रमाणें आहेत, असे मला वाटते ९२. मला अमृताहूनहि मधुर रसपूर्ण अशी पुष्कळ पक्कानें नैवेद्यास वाढून दिली असे वाटते त्यामुळे मी जो संतोषास पावतो, तो अशा-भक्तियुक्त अंतःकरणानें अर्पण केलेल्या पाण्याच्या एका-थेंबापासूनही होतो ९३. हे किरीटी ! हें सांगावयास हवे काय ? मला अर्पण करण्याच्या उद्देशानें आपली गरीबी जाणून पोद्यांच्या कणांची गाठोडी—पुरचंडी सुदामजीनें प्रीतीनें खोल बगलेंत मारून आणली. तिच्या गांठी मी प्रेमानें, लगबगीनें स्वतःच्या हातानें सोडल्या त्या तूं आपल्या डोळ्यानें प्रत्यक्ष पाहिल्या नाहींस का ? ९४. म्हणून मी फक्त एक भक्तिच ओळखतो; त्या ठिकाणीं लहानघोर हें म्हणत नाहीं आणि वाटेल त्याच्या ठिकाणीं माझ्याविषयीं अनन्य भक्तिभाव असला म्हणजे त्याच्या घरचे आम्ही नित्याचेच पाहुणे आहोंत ९५. एवढी पत्र पुष्प फळ समर्पण करणे हे एक आमची भक्ति करण्याकरितां केवळ निमित्तमात्र आहे खरोखर पाहतां निष्कलंक भक्तिच मला आवडते. कारण, माझ्या प्राप्तीचे मुख्य साधन शुद्ध भक्तिच आहे. प्रेमात्मक भक्तितत्त्वा-खेरीज इतर सर्व सामग्री आम्ही व्यर्थ समजतो ९६. म्हणून अर्जुना, ऐक. तूं आपली एक बुद्धि आपल्या स्वाधीन करून घे. त्याकरितां नेहमी आपल्या मनोरूप मंदिरांत माझा विसर पडूं देऊं नकोस ९७.

अन्वयार्थ—कौन्तेय—हे अर्जुना !—यत्—तूं जे—करोषि—कर्तोस—यत्—अश्नासि—जे खातोस—यत् जुहोषि जे हवन कर्तोस—यत् ददासि—जें दान देतोस—यत् तपस्यसि—जें तप कर्तोस—तत्—तें सर्व—मदपर्पणं—मला समर्पण—कुरुष्व—कर २७.

येवढ्याकरितां तूं जे जे कांहीं व्यवहार करशील किंवा ज्या भोग्य वस्तूंचा उपभोग घेशील अथवा ज्या पुष्कळ प्रकारच्या यज्ञांनीं माझे यजन करशील; ९८. किंवा विशिष्ट सत्पात्र पाहून जीं दानें करशील अथवा तूं आपल्या चाकरमाणसांस जीं वतनेंहि देशील आणि जीं जीं तपादि सर्व साधनें व रतें यांचीं अनुष्ठानें करशील; प्रेमोद्धासानें. ४ पुढें करी. ५ तोडितां. ६ दिशेबानें.

साधनें । व्रतें करिसी ॥ ९९ ॥ तें क्रियाजात आघवें । जें जैसें निपजेल स्वभावे । तें भावना करोनि करावें । माझिया मोहरा ॥ ४०० ॥ परि सर्वथा आपुले जीवीं । केलियाची से कांहींचि नुरवीं । ऐसीं धुवोनि कमें द्यावीं । माझिया हातीं ॥ १ ॥

शुभाशुभफलंरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनेः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

मग अग्निकुंडीं बीजें घातलीं । तियें अंकुरदशे जेवीं मुकलीं । तेवीं न फळतीचि मज अर्पिलीं । शुभाशुभें ॥ २ ॥ अगा कमें जें उरावें । तें तिहीं सुखदुःखीं फळावें । आणि तैयातें भोगावया यावें । देहा एका ॥ ३ ॥ तें उंगाणिलें मज कर्म । तेव्हांचि पुसिलें मरण जन्म । जन्मासवें श्रम । वरचिलही गेले ॥ ४ ॥ म्हणौनि अर्जुना यापरी । पाहेचा वेळ नव्हेल भारी । हे संन्यासयुक्ति सोपारी । दिधली तुज ॥ ५ ॥ या देहाचिया बांदोडीं न पडिजे । सुखदुःखांचिया सागरीं न बुडिजे । सुखें सुखरूपा धंडिजे । माझियाचि आंगा ॥ ६ ॥

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि त तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

तो मी पुससी कैसा । तरि जो सर्वभूतीं सदा सरिसों । जेथ आपपरु ऐसा । भागु नाही ॥ ७ ॥ जे ऐसिया मातें जाणोनि । अहंकाराचा कुंठ मोडोनि । जे 'जीवें कमें करुनि । मातें भजले ॥ ८ ॥ ते वर्तत दिसती देहीं । परि ते देहीं ना माझ्या ठायीं । आणि मी तयांच्या हृदयीं । समग्र असें ॥ ९ ॥ सविस्तर वटंत जैसें । बीजकणिकेमाजीं असे । आणि बीजकणु वसे । वटीं जेवीं ॥ १० ॥ तेवीं आम्हां तयां परस्परें । बाहेर नामार्चीचि अंतरें । वांचूनि आंतुवटें वस्तुविचारें । मी तेचि ते ॥ ११ ॥ आतां जायांचें जैसें लेणें । आंगावरी आहाचवाणें । तैसें देहधरणें । उदास तयांचें ॥ १२ ॥ परिमळु निघालिया पंढनापाठीं । मार्गे वोस फूल राहे देंठीं । तैसें आयुष्याचिये मुंठीं । केवळ देह ॥ १३ ॥ येर अंघ्रंभु जो आघवा । तो आरूढोनि मद्भावा । मजचि आंतु पांडवा । पैठीं जाहला ॥ १४ ॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

ऐसें भजतोनि प्रेमभावे । ज्यां शरीरही पौंठीं न पवे । तेणें भलतया व्हावें । जातीचिया ॥ १५ ॥ आणि आचरण पाहतां सुभटा । तो दुष्कृताचा कीर सेल वांटा । परि जीवित वेंचिलें चोहटां । भक्तीचिया कीं ॥ १६ ॥ अगा अंतीचिया मती । साचपण पुढिले गती । म्हणौनि जीवित जेणें भक्ती । दिधलें शेखीं

९९. तीं सर्व व त्या व्यतिरिक्त इतर तुझ्या हातून सहज-
गत्या होणारीं सर्व कर्मे तूं माझ्या उद्देशानें भक्तिपुरःसर
कर ४००. परंतु तीं कर्मे केल्याबद्दलची आपल्या मनांत
फुशारकी तर राहोच, पण आठवणहि राहूं देऊं नकोस
इतक्या निरहंकारानें व निष्कामबुद्धीनें केलेली अशी
अहंकारात्मक मळ धुवून स्वच्छ कर्मे मला अर्पण कर १.

अन्वयार्थ—एवं—याप्रमाणें तूं करूं लागलास म्हणजे
—शुभाशुभफलैः—शुभ अशुभ फलें देणाऱ्या—कर्मबंधनः—
कर्मरूप बंधनाकडून—मोक्षयसे—मुक्त केला जाशील व—
संन्यासयोगयुक्तात्मा—ज्यांचें अंतःकरण संन्यास व योग
यांनीं युक्त आहे असा तूं—विमुक्तः—अगदीं मुक्त होऊन
—मां—मला—उपेक्ष्यसि—प्राप्त होशील २८.

मग ज्याप्रमाणें अग्नीकुंडांत टाकून भाजलेले बीज
अंकुरोत्पत्तीच्या योग्यतेस आंचवतें त्याप्रमाणें मला अर्पण
केलेली शुभाशुभ कर्मे तुला कांहींच फल देणार नाहीत २.
अरे ! जेव्हां अगोदर कर्मे उर्वरित राहातात तेव्हां तर त्या
कर्मानें, सुख-दुःख रूपानें फलरूप व्हावे आणि मग ती
सुखदुःखें भोगण्याकरितां एखादा देह—जन्म घ्यावा ३.
अशी रीत आहे; परंतु तेंच कर्म ज्यावेळीं मला अर्पण केलें;
त्याचवेळीं मरण व जन्म पार चुकलें अर्थात् जन्माबरोबर
जन्मानंतर येणारी जीं दुःखें तींही आपोआपच गेलीं ४.
म्हणून अर्जुना ! ही तुला सांगितलेली संन्यासाची सोपी युक्ति
आहे. 'पाहूं आतां' 'उषा अमलांत आणूं' असें म्हणून
वेळ गमवण्यासारखी नाही. कारण तितकाच फलप्राप्ती-
सहि अधिक वेळ लागणार नाही काय ? ५. ह्या युक्तीनें
देहरूपी बंदीखान्यांत पडवें लागत नाही व सुखदुःखाच्या
सागरांत बुडवें लागत नाही तर अनायासानें सुखरूप
असें जें माझे स्वरूप त्या माझ्या स्वरूपांत एकरूप
होऊन रहा ६.

अन्वयार्थ—अहं सर्वभूतेषु—मी सर्व भूतांमध्ये—समः
—सम आहे—मे द्वेष्यः न अस्ति—माझा कोणी द्वेष्य-द्वेष-
पात्र-शत्रु नाही व—प्रियः—प्रिय-न-नाही—तु-पण-ये-
जे—मां—मला—भक्त्या—भक्तीनें—भजन्ति—भजतात—ते-
ते—मयि—माझ्यामध्ये—मजपाशीं स्वभावतःच असतात-
च—आणि—अहम् अपि—मीहि—तेषु—त्यांच्यामध्ये स्वभा-
वतःच असतो २९.

तो मी कसा आहे म्हणून विचारशील, तर सर्व भूतां-

१ मत्पीत्यर्थ. २ कर्मफळा. ३ अर्पण केलें. ४ वरीळ,
पुदीळ. ५ उद्यांचा, पुढचा. ६ फार लांब नाही. ७ कर्म-
फळाचा त्याग करण्याची युक्ति. ८ बंधनांत. ९ अनायासें.
१० मिळून ना. ११ सम, सारखा. १२ परती. १३

मध्ये नेहमी सारखा व्याप्त असून, माझ्या ठिकाणीं 'आपला'
व 'परका' असा भेद नाही ७. जे अशा माझ्या सर्व
व्यापक स्वरूपाला आत्मत्वानें जाणतात व अहंकाराचा
बीमोड करून कायावाचामनेंकरून होणाऱ्या कर्मानें
मलाच भजतात ८. ते जगांत देहानें व्यवहार करितांना
दिसतात खरें, तथापि देहतादात्म्यांत नसून मत्स्वरूपी
रममाण झालेले आहेत व मी संपूर्ण त्यांचें हृदयांत असतो
९. ज्याप्रमाणें वडाचें मोठें झाड आपल्या विस्तारासह
वडाच्या बीजांतच असतें व बीजहि त्या झाडांतच असतें
४१०. त्याप्रमाणें माझ्यांत व त्यांच्यांत एकमेकांत केवळ
बाह्य नांवाचेंच अंतर असतें, बाकी तत्त्वतः अंतःस्थितीचा
विचार करून पाहतां ते व मी एक परब्रह्मरूपच आहेत
११. त्याचा देह व्यवहार कसा उदासीनपणानें असतो
हे खालील दृष्टांताप्रमाणें पहा—लष्करायांत आतां लोकांचें
तात्पुरतें मागून आणलेलें दागिनें अंगावर घातलें तरी
त्या दागिन्याविषयीं घालणाऱ्याचें मनांत जशी उदासीनता
असतें, त्याचप्रमाणें त्यांचें देहधारण करणें उदासीन-
पणाचें असतें १२. वाऱ्याबरोबर ज्याप्रमाणें फुलाचा
सुगंध त्याचें मागोमाग जातो व देंठापाशीं फूल जसें
सुगंधराहित राहतें त्याचप्रमाणें, आयुष्याची मुदत संपण्या-
पुरताच प्रारब्धावशेष भोगार्थ त्याचा देह असतो १३.
हे पांडवा ! जो अभिमान म्हणून आहे, तो सर्व माझी भक्ति
पावून माझ्या स्वरूपांतच मिळाला अशी त्यांची स्थिति
आहे १४.

अन्वयार्थ—अपि चेत्—जरी कदाचित—सुदुराचारः
—अतिशय निष्ठ आचरण करणारा एखादा—अनन्यभाक्—
अनन्य भक्त होऊन—मां—मला—भजते—भजू लागला
तरीं—सः—तो—साधुः एव—सदाचरणसंपन्नच आहे असें—
मन्तव्यः—मानावें—हि—कारण—सः—तो—सम्यक्—चांगल्या
प्रकारें—व्यवसितः—निश्चित झालेला असतो ३०.

अशा प्रेमभावानें जे मला भजतात व ज्यांना हें शरी-
रहि पुनः प्राप्त होत नाही, ते हव्या त्या जातीचे का
असेनात ? असोत १९. आणि हे अर्जुना ! त्यांचें आच-
रणाचा विचार केला तर ते पाप करणाऱ्यांत पहिल्या
प्रतीचें असलें, तरी ज्यांनीं आपल्या आयुष्याचा [उर्वरित]
शेवट भक्तिमार्गांत खर्च केला असल्यामुळे त्यांना माझेच
स्वरूप प्राप्त होते १६.

काया—वाचा—मनानें. १४ वडाचें झाड. १५ अंतर्गर्भांतीक.
१६ दुसऱ्याचें उत्तरे आणलेलें, केव्हांतरीं जाणारें. १७ वरवरच,
व्यर्थ. १८ वाऱ्यामागून. १९ मुदतीपर्यंत. २० अहंकार.
२१ मिळाला. २२ पुनः. २३ पापाचा.

॥ १७ ॥ तो आधीं जरी दुराचारी ॥ तरी सर्वोत्तमुचि अवधारीं । जैसा बुडाला
महापुरीं । न मरतु निघाला ॥ १८ ॥ तयाचें जीवित ऐलथडिये आलें ।
म्हणौनि बुडालेपण जेवीं वायां गेलें । तेवीं नुरेचि पाप केलें । शेवटलिये भक्ती
॥ १९ ॥ यालागीं दुष्कृती जन्ही जाहाला । तरी अनुतांपतीथीं न्हाला । न्हाऊनि
मजआंतु आला । सर्वभावे ॥ ४२० ॥ तरी आतां पवित्र तयाचेंचि कुळ ।
आभिजांत्य तेंचि निर्मळ । जन्मलेयाचें फेळ । तयासीच जोडलें ॥ २१ ॥ तो
सकळही पढिन्नला । तपें तोचि तपिन्नला । अष्टांग अभ्यासिला । योगु तेणें
॥ २२ ॥ हें असो बहुत पार्था । तो उंतरला कर्में सर्वथा । जयाची अखंड गा
आस्था । मजचिलागीं ॥ २३ ॥ अवधिया मनोबुद्धीचिया राहटी । भरोनि
एकनिष्ठेची पेटी । मजमार्जीं किरीटी । निक्षेपिलीं जेणें ॥ २४ ॥

क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शब्दच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

तो आतां अंवरें मजसारिखा होईल । ऐसा हन भाव तुज जाईल । हां गा
अमृताआंत राहील । तया मरण कैवें ? ॥ २५ ॥ पै सूर्यु जो वेळु नुंदैजे । तया
वेळा कीं रात्रि म्हणजे । तेवीं माझिये भक्तीविण जें कीजे । तें महापाप नोहें ?
॥ २६ ॥ म्हणौनि तयाचिया चित्ता । माझी जवळिक पंडसुता । तेव्हांचि तो
तत्त्वता । स्वरूप माझें ॥ २७ ॥ जैसा दीपें दीपु लाविजे । तेथ आदीलें कोण हें
नोळखिजे । तैसा सर्वस्वें जो मज भजे । तो मीचि होऊनि ठाके ॥ २८ ॥ मग
माझी नित्य शांती । तया दैशा तेचि कांती । किंबहुना जिती । माझेनि जीवें
॥ २९ ॥ एथ पार्था पुढतपुढती । तेंचि तें सांगों किती । जरी मियां चौड तरी
भक्ती । न विसंबिजे गा ॥ ४३० ॥ अगा कुळाचिया चोखटपणा नेंलगा ।
आभिजांत्य झेंणीं श्लेघा । व्युत्पत्तीचा वाउगा । सोसुं कां वहावा ? ॥ ३१ ॥
कां रूपवयसा माजा । आथिलेपेंणें कां गांजा ? । एक भाव नाहीं माझा । तरी
पालेंहाळ तें ॥ ३२ ॥ केंणेंविण सोपेंटें । कणसें लागलीं घनदाटें । काय करावें
गोमटें । वोस नगर ? ॥ ३३ ॥ नातरी सरोवर आटलें । रानीं दुःखिया दुःखी
भेटलें । कां वांझ फुलीं फुललें । झाड जैसें ॥ ३४ ॥ तैसें सकळ तें वैभव ।
अथवा कुळ जाति गौरव । जैसें शरीर आहे सांवेव । परि जीवचि नाहीं ॥ ३५ ॥

अरे ! असा नियमच आहे की, अंतकाळीं जशी बुद्धि असते तशीच गति त्याला पुढील जन्मीं प्राप्त होते; म्हणून आपल्या आयुष्याचा शेवटचा काळ ज्यांनीं माझ्या भक्तीस अर्पण केला १७. तो पूर्वीचा जरी दुराचरण करणारा असला, तरी तो सर्वोत्तमच आहे, असें समज. एखाद्या मनुष्यानें महापुरांत उडी घातली व सर्व मनुष्यांस तो बुडून मेल्या असें वाटलें, परंतु शेवटीं तो जर न मरतां बाहेर निघाला १८. तो जिवन्त अलीकडच्या काठावर आला, त्यामुळे त्याचे बुडालेपण-जसें व्यर्थ होते. त्याप्रमाणें पूर्वी केलेलें पाप अखेरीस केलेल्या अनन्यभक्तीनें नाहीसें होते, उरतच नाही १९. याकरितां कोणी पूर्वीचा पापाचरण करणारा जरी असला तरी नंतर त्यांनीं अनुतापरूपी तीर्थांत स्नान केले व असा तीर्थांत न्हाऊन जर सर्वभावानें मला शरण आला. ४२०. तर त्या भक्तीनेच त्याचें आतां कुल पवित्रच झालें, त्यालाच निर्मळ शुद्ध खरी अशी कुलीनता प्राप्त झाली आणि जन्माला आल्याचे त्यासच फळ मिळून त्याचे सार्थक झालें २१. त्यानें सर्वहि शालें वगैरे अध्ययन करून अवगत केली, त्यास तपाचीहि आचरणें केल्याचें श्रेय आलें व त्यानें आसनादि अष्टांग योगाभ्यास केला असे समज २२. अर्जुना ! हे बहुत वर्णन असो; ज्याची अखण्ड तीव्रस्वरूपाची आवड प्रेमलक्षणात्मक वृत्ति मनुष्यकच आहे. अरे ! तो कर्मरूपी बंधांतून सर्वतोपरि, निश्चयानें पार पडला २३. हे अर्जुना ! ज्यानें आपल्या मनबुद्धिचे—सारे व्यवहार एकनिष्ठारूपी संदुकेत [माझ्या विषयीची अनन्य श्रद्धा—रूपी पेटांत] भरून संदुका माझ्या स्वरूपामध्ये ठेविली २४.

अन्वयार्थ—[सः-तो]-क्षिप्र--सखर-धर्मात्मा-धर्मात्मा-धार्मिक-भवति-होतो आणि-शब्दवत्-नित्य-शान्ति-शांतीला-निगच्छति-प्राप्त होतो-कौन्तेय-हे अर्जुना ! मे-भक्तः-माझा भक्त-न प्रणिश्यति-कधीहि नाश पावत नाही, असें तूं-प्रतिजानीहि-जाण ३१.

आतां तो भक्त कांहीं अवकाशानें [मरणोत्तर] मजसारखा होईल, असा तुझा कदाचित् समज होईल; पण अगा अर्जुना ! जो अमृतांतच वास्तव्य करितो, त्याला

१ शेवटच्या ज्ञानोत्तर भक्तीनें. २ पापी. ३ पश्चात्तापरूप तीर्थांत. ४ कुलीनपणा. ५ फळ जी भक्ति. ६ अष्टांग-योगसाधनांची सिद्धि. ७ सर्व कर्मांतून पार पडला. ८ व्यापार. ९ ठेविली. १० अवकाशानें. ११ ज्यावेळीं उदय पावत नाही. १२ सान्निध्य. १३ पहिला. १४ स्थिति.

मरण कोटून प्राप्त होणार ? २९. हें बव, ज्या वेळीं सूर्य उदय पावलेला नसतो याच वेळेला रात्र असें म्हणतात, त्याचप्रमाणें माझ्या भक्तिविना जें जें करणें तें-तें महापाप नव्हे काय ? २६. म्हणून हें पंडुसुता त्याच्या चित्ताला जेव्हां माझे स्वरूप सान्निध्याचा योग येतो, म्हणजे त्याचें चित्त मद्ग्न होतें, तेव्हांच खरोखर तो माझ्या यथार्थ स्वरूपाला प्राप्त होतो २७. ज्याप्रमाणें एका दिव्यानें दुसरा दिवा लावला असतां त्यांतील पहिला कोणता हें ओळखतां येत नाही त्याप्रमाणें जो सर्वभावानीं मला भजतो, तो मद्ग्नच होऊन राहतो २८. मग त्याला माझी नित्य उपलब्धरूप शांति, तीच त्याची स्थिति व कांति त्यास सहज प्राप्त होते. फार काय सांगावे !! तो माझ्या जीवनानेच-जीवंत राहतो २९. पार्था ! सांगितलेलें येथें वारंवार तेंच तें किती सांगूं ? पण जर तुला माझ्या प्राप्तीची इच्छा असेल तर माझी भक्ति क्षणभराहि विसरूं नकोस हो ! ४३०. अरे ! कुळाच्या चांगुलपणाची आवश्यकता नाही म्हणून त्याचा अभिमान ठेवूं नका. चांगल्या जातीचीहि अडचण नाही. कदाचित् आमचें कुळ शुद्ध आहे म्हणाल पण तसें स्तवूं नका. मग विद्वत्तेची तरी उगीच हांव पाहिजे कशाला ? ३१. अथवा सुस्वरूपाच्या आणि वयाच्या प्रतिष्ठेनें मस्त कां न्हावें ? किंवा संपत्ती संपन्नतेचा डौल कशाला मिरवावा ? कारण एक माझ्या ठिकाणीं जर भक्ति नसली तर हा सर्व पसारा व्यर्थ-निष्फल आहे ३२. दाण्याविना रिकामी, पिशा असलेली कणसें जरी पुष्कळ दाट लागली असली तरी त्याचा काय उपयोग ? अथवा सुंदर शहर असून तें जर वस्तीविरहित अर्थात् ओसाड असेल, तर त्याला वेऊन काय करावयाचें आहे ? ३३. किंवा मोठा तलाव किंवा सरोवर आहे; पण त्यांतील पाणी जर आटले, तसेंच रानांत एका दुःखी कष्टी मनुष्यास दुसरा तसाच दुःखी कष्टी भेटला ! अथवा ज्याप्रमाणें, वांझ फुलांनीं एखादे झाड फुललें ३४. त्याप्रमाणें, सर्व वैभव, कुल अथवा जाती यांचा मोठेपणा माझ्या भक्तीवांचून व्यर्थ होय. जसें सर्व अवयवांनीं युक्त असें एखादे शरीर असून त्यांत फक्त एक जीवच नसावा ३५. त्याचप्रमाणें माझ्या भक्तीवांचून जे जगणें १५ जिवंत राहतो. १६ अगत्य. १७ पाहूं नका. १८ कुलीनत्व. १९ स्तवूं नका. २० हांव. २१ रूपाच्या आणि तात्पर्याच्या प्रतिष्ठेनें चढून कां जावें ? २२ संपत्तीच्या डौलानें. २३ डौल. २४ व्यर्थ. २५ दाण्याशिवाय. २६ रिकामी. २७ अवयवयुक्त.

तैसें माझिये भक्तीविण । जळो तें जियालेंपण । अगा पृथ्वीवरी पाषाण । नसती काई ? ॥ ३६ ॥ पै हिंवेराची दाट साउली । सज्जनीं जैसी वाळिली । तैसीं पुण्यें डावल्लुनि गेलीं । अभक्तांतें ॥ ३७ ॥ निंब निंबोळियां मोडोनि आला । तरी तो काउळियांसीचि सुकाळु जाहला । तैसा भक्तिहीनु वाढिल्ला । दोषांचिलार्गीं ॥ ३८ ॥ कां पंडूस खापरीं वाढिले । वाढुनि चोहटां ठेविले । ते सुणियांचेचि ऐसे ज्ञाले । जियापरी ॥ ३९ ॥ तैसें भक्तिहीनाचें जिणें । जो स्वर्गीहि परि सुंकृत नेणें । तेणें संसारदुःखासि भोगें । वोगैरिलें ॥ ४० ॥ म्हणौनि कुळ उत्तम नोहावें । जाती अंत्यजही व्हावें । वरि देहाचेनि नांवें । पशुचेंही लाभो ॥ ४१ ॥ पाहें पां सौवजें हौतिरूं धरिलें । तेणें तया काकुळती मातें स्मरिलें । कीं तयाचें पशुत्व वौवो जाहलें । पावलिया मातें ॥ ४२ ॥

मां हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥

अगा नांवें घेतां वोखटीं । जें आघवेया अधमांचिये शेवटीं । तिये पापयोनीही किरीटी । जन्मले जे ॥ ४३ ॥ ते पापयोनि मूढ । मूर्ख जैसें कां दगड । परि माझ्या ठायीं दड । सर्वभावे ॥ ४४ ॥ जयांचिये वाचें माझे आलाप । दृष्टी भोगी माझेचि रूप । जयांचें मन संकल्प । माझाचि वाहे ॥ ४५ ॥ माझिया कीर्तिविण । जयांचें रितें नाहीं श्रवण । जयां सर्वांगीं भूषण । माझी सेवा ॥ ४६ ॥ जयांचें ज्ञान विषो'नेणे । जाणीव मज एकातेंचि जाणे । जया ऐसें लाभे तरी जिणें । एन्हवीं मरण ॥ ४७ ॥ ऐसा आघवाचि परी पांडवा । जिहीं आपुलिया सर्वभावा । जिया-वयालार्गीं बोलावा । मीचि केला ॥ ४८ ॥ ते पापयोनीही होतुं कां । ते श्रुंताधी-तही न होतु कां । परि मजसीं तुकितां तुकां । तुटी नाहीं ॥ ४९ ॥ पाहें पां भक्तीचेनि आंथिलेपणें । दैत्यां देवां आणिलें उणें । माझे नृसिंहत्व लेणें' । जयाचिये महिमें' ॥ ४५० ॥ तो प्रल्हादु गा मजसाठीं । घेतां बहुतें संकटें सदा किरीटी । कां जें मियां द्यावें ते गोष्टी । तयाचिया जोडे ॥ ५१ ॥ एन्हवीं दैत्यकुळ सौचोकारें । परि इंद्रही सेंरी न लाहे उंपरें । म्हणौनि भक्ति गा एथ सरे' । जाति अप्रमाण ॥ ५२ ॥ राजाज्ञेचीं अक्षरें आहाती । तियें चांमा एका जया पडती । तया चामासाठीं जोडती । सकळ वस्तु ॥ ५३ ॥ वांचुनि सोनें रुपें प्रमाण नोहे । एथ

आहे त्यास आग लागो. अरे, पृथ्वीच्या पाठीवर दगड नाहीत काय ? ३६. तसेच अभक्ताचें जीणे आहे. हे पहा ! हिंवाच्या झाडांची अगदी दाट सावली आहे खरी, पण सज्जनांनी ती निषिद्ध मानून टाळली आहे, त्याप्रमाणे जो माझी भक्ति करीत नाही त्याला पुण्ये डावळून निघून जातात ३७. लिंब हा लिंबो-ब्ब्याच्या भाराने जरी वांकला इतक्या निंबोळ्या आल्या तरी त्यापासून ज्याप्रमाणे कावळ्यांनाच सुकाळ होतो. त्याप्रमाणे, माझी भक्ति न करणारा मनुष्य पापाचीच जोड करण्याकरितां वाढलेला असतो ३८. किंवा ज्याप्रमाणे षड्स अन्न खापरांत वाढलें व अन्नांनीं भरलेलें ते खापर चव्हाड्यावर ठेविलें म्हणजे कुत्र्यांच्याच उपयोगाला येतें ३९. त्याप्रमाणे जो स्वप्नांतहि पुण्यमार्गाचें आचरण करण्याचे जाणत नाही, त्या भक्तीहीनाचें जिणें म्हणजे संसारदुःखांना ताट वाढून आमंत्रण देऊन ठेवल्याप्रमाणेंच होय ४४०. म्हणूनच उत्तम कुल असले पाहिजे असें नाही अथवा जातीनें अंत्यजहि असला तरी चालेल, इतकेच काय पण पशूचाहि देह प्राप्त झाला असला तरी चालेल, पण माझी भक्ति पाहिजे म्हणजे कृतार्थता लाभेल ४१. पहा कीं, नक्रानें गर्जेदाला धरल्यावर त्यानें त्यांतून सुटण्याकरितां दीनपणानें माझे स्मरण करून माझा धावा केला त्या वेळेस तो मजप्रत प्राप्त झाल्यामुळे त्याचें पशुपण व्यर्थ झालें ४२.

अन्वयार्थ—हि—कारण—पार्थ—हें अर्जुना !—मां—मला—व्यपाश्रित्य—आश्रय या रूपानें स्वीकारून—स्त्रियः—स्त्रिया—वैश्याः—वैश्य—तथा शूद्राः—किंवा त्याचप्रमाणे शूद्र असे—ये—जे—पापयोनयः—अपि—पापजातीत उत्पन्न झालेलेहि—स्युः—असतात—ते अपि—ते सुद्धां—परां गतिं—परम प्रतीला—यान्ति—जातात ४२.

अरे ! जी अधमाडून अधम व जिचें नांव देखील घेणेंहि वाईट आहे अशा पापयोनीत जे जन्मास आले आहेत ४३. जन्म तर अशा पाप जातीतील अतिवेकी

आणि केवळ दगडाप्रमाणें मूर्ख असें असेनात, परंतु एक माझ्याठिकाणीं मात्र सर्वस्वी दृढ भक्तिभाव आहे म्हणजे ४४. ज्यांच्या वाणीनें माझाच नामोच्चार होतो, ज्यांची दृष्टि माझेच रूप पहाते व ज्यांचे मन माझ्याच विषयींचा विचार—संकल्प करीत असतें; ४५. ज्यांचें कान माझे गुणानुवाद ऐकण्याशिवाय रिकामे नसतात व ज्यांच्या शरीरांतील सर्व अवयवांना माझ्या सेवेशिवाय दुसरे कशाचेंच भूषण नाही; ४६. ज्यांच्या ज्ञानवृत्तीस पंचविषय मुळीच दिसत नाहीत, त्यांची जाणिव मला एकास जाणते अशी स्थिति लाभली तरच त्यास जिवंत राहण्यांत सार्थकता वाटते नाहीतर जगणें मरणप्राय वाटते ४७. हे पांडवा ! अशा सर्व प्रकारांनीं ज्यांनीं आपल्या भावभावनांना सर्वस्वी मजवर ठेवून आपल्या जीवित जगण्याचा आधार मलाच केले ४८. ते पापयोनीत जन्म घेतलेले असेनात कां ? ते शास्त्र देखील ऐकलेले किंवा पढलेले नसेनात कां ? पण त्यांची माझ्याशीं तुलना केली असतां ते मजपेक्षां कमी भरत नाहीत हे पक्के लक्षांत ठेव ४९. अरे ! असें पहा कीं, भक्तीच्या संपन्नतेनें दैत्यांनीं देवांनाहि उणेपणा आणून मागे टाकीले नाही का पहा ! त्या प्रव्हादाच्या भक्तीच्या महिम्याकरितां मला नरसिंह अवताररूपी अलंकार धारण करावा लागला ४५०. हे किरीटी, ज्यासाठीं प्रव्हादानें माझ्या प्राप्तीकरितां सदाच अनंत संकटें सोशिलीं, त्या प्रव्हादाचें चरित्र जर कोणीं वर्णन केलें, तर त्याला माझ्या प्रसन्नतेपासून जी फलप्राप्ती होते, तीच फलप्राप्ति त्या प्रव्हाद—चरित्रवर्णनापासून होते ५१. नाहीतर वास्तविक पाहतां त्यानें दैत्यकुळांत जन्म घेतला खरे तरीपण त्यांच्यापेक्षां अधिक मोठेपणा इंद्रालाहि प्राप्त झालेला नाही; म्हणून अर्जुना ! माझी प्राप्ती करून घेण्याला एक भक्तिच सरती—पुरेशी आहे, जात बगैरेचीं कांहींएक किंमत नाही ५२. राजाज्ञेचीं अक्षरे ज्या एका कातड्याचें तुकड्यावर पडली—उमटली आहेत त्या कातड्याच्या मोबदल्यांत सर्व वस्तु प्राप्त करून घेता येतात ५३. त्या अक्षरावांचून प्रत्यक्ष सोनें

गुणानुवाद, नामोच्चार. १८ पांच विषय. १९ कालक्रमणा करण्याकरितां. २० असेनात कां. २१ शास्त्र पढलेले. २२ वज्रान्त. २३ महत्त्वानें, अस्तित्वानें. २४ अवतार धारण करणें. २५ मोठेपणासाठीं. २६ खरेपणानें. २७ बरोबरी. २८ अधिकपणानें. २९ पुरें होतें, शोभतें. ३० चामडें, कातडें.

१ जीवित. २ या नांवाचें एक काटेरी झाड. ३ निषिद्ध मानली, वर्जिली. ४ सोडून. ५ कडू लिंबाची फळे. ६ दाट—भरूट येऊन वांकला. ७ लेह्य—चाटणें, चोष्य—चोखणें, खाद्य-खाणें, पेय—पिणें, भक्ष्य—पातळ, भोज्य—पक्वान्नें. ८ चव्हा-ट्यावर. ९ कुत्र्यांच्या. १० पुण्य. ११ ताट. १२ वाढिलें. १३ महार. १४ नक्रानें. १५ हत्ती. १६ व्यर्थ, दूर. १७

राजाज्ञाचि समर्थ आहे । तेंचि चाम एक जें लाहे । तेणें विकंती आघवीं ॥५४॥
 तैसें उत्तमत्व तेंचि तरे । तेंचि सर्वज्ञता सरे । जें मनोबुद्धि भरे । माझेनि प्रेमें
 ॥ ५५ ॥ म्हणौनि कुळ जाति वर्ण । हें आघवेंचि गा अंकारण । एथ अर्जुना
 माझेपण । सार्थक एक ॥५६॥ तेंचि भलतेणें भावें । मन मज आंतु येतें होआवें । आलें
 तरी आघवें । मागील वावो ॥५७॥ जैसें तंवचि वहांळ वोहळ । जंव न पवती गंगाजळ ।
 मग होऊनि ठाकती केवळ । गंगारूप ॥ ५८ ॥ कां खैर चंदन काष्ठें । हे विवंचेना
 तंवचि घटे । जंव नं घापती एकवटे । अमीमार्जी ॥५९॥ तैसे क्षत्री वैश्य स्त्रिया ।
 कां शूद्र अंत्यजादि इया । जाति तंवचि वेगळालिया । जंव न पवती मातें ॥६०॥
 मग जाती व्यक्ती पडे बिंदुले । जेव्हां भावें होती मज मीनलें । जैसे लवणकणें
 घातले । सागरामार्जी ॥ ६१ ॥ तंववरी नदानदीचीं नावें । तंवचि पूर्वपाश्र्विमेचे”
 यावे । जंव न येती आघवे । समुद्रामार्जी ॥ ६२ ॥ हेंचि कवणें एकें मिसें ।
 चित्त माझे ठायीं प्रवेशे । येतुलें हो मग आपैसें । मीचि होणें असे ॥ ६३ ॥ अगा
 वरी फोडोंवयालागीं । लोहो मिळो कां परिसाचे आंगीं । कां जे मिळतिये प्रसंगीं ।
 सोनेचि होईल ॥ ६४ ॥ पाहें पां वालभांचेनि व्यांजें । तिया व्रंजांगनांचीं निजें” ।
 मज मीनलिया काय माझें । स्वरूप नव्हती ? ॥ ६५ ॥ नातरी भयाचेनि मिसें ।
 मातें न पविजेचि काय कसें ? । कीं अखंड वैरवशें । चैद्यांदिकीं ॥ ६६ ॥ अगा
 सोयरेपणेंचि पांडवा । माझें सायुज्य यादवां । कीं ममत्वे वसुदेवा- । दिकां सकळां
 ॥६७॥ नारदा धरुवा अक्रूरा । शुका हन सनत्कुमारा । इयां भक्तीं मी धनुर्धरा ।
 प्राप्यु जैसा ॥ ६८ ॥ तैसाचि गोपिकांसि कैमैं । तया कंसा भयसंभ्रमें । येरां
 घातकां मनोधमें । शिशुपालादिकां ॥ ६९ ॥ अगा मी एकुंलाणीचें स्वार्गे । मज
 येवो पां भलतेनि मार्गे । भक्ती कां विषयविरागे । अथवा वैरें ॥ ७० ॥ म्हणौनि
 पार्था पाहीं । प्रवेशावया माझ्या ठायीं । उपायांची नाहीं । वौणी एथ ॥ ७१ ॥
 आणि भलतिया जातीं जन्मावें । मग भाजिजे कां विरोधावें । परि भक्त कां
 वैरिया व्हावें । माझियाचि ॥ ७२ ॥ अगा कवणें एकें बोलें । माझेपण जन्ही
 जाहालें । तरी मी होणें आलें । हाता निरुतें ॥ ७३ ॥ यालागीं पापयोनीही
 अर्जुना । कां वैश्य शूद्र अंगना । मातें भजतां सदना । माझिया येती ॥ ७४ ॥

रूपे जरी असले तरी त्यास किंमत नाही ! तर तेथे व्यव-
हारांत राजाज्ञा हीच मुख्य प्रबल होय व त्याच राज-
शिक्षणाच्या-राजाच्या हुकमाची अक्षरे असलेल्या एका
कातड्याने सर्व वस्तु विकत घेतां येतात ५४. त्याप्रमाणे
आपला मोठेपणा त्याचवेळीं ठिकून राहतो व आपला
सर्वज्ञपणा त्याचवेळीं सरता होतो कीं, जेव्हां मन व बुद्धि
ही माझ्याच प्रेमानें युक्त होतात ५५. म्हणून कुळ, जाति
व वर्ण हे सर्वच माझ्या प्राप्तीला निष्फल आहेत. तर
अर्जुना ! येथें फक्त एक माझी अनन्यभक्ति केली तरच
सार्थक होते ५६. ती माझी भक्ति वाटेला त्यानें, वाटेला
त्या हेतूनें कां होईना, पण माझ्या स्वरूपीं येईल असें
झालें पाहिजे. मन एकदां कां माझ्या स्वरूपांत आले कीं
मागील जाति, कुळ निरर्थक ठरतात ५७. ओढे जोपर्यंत
गंगेस मिळालें नाहींत, तोपर्यंतच त्यांतील पाण्यास ओढोळ,
वहाळ वगैरे म्हणतात; पण ते गंगेस मिळाल्यावर जसे
केवळ गंगारूपच होऊन राहतात ५८. किंवा लांकडे
जोपर्यंत एकत्र करून अग्नीत घातली नाहींत तोपर्यंतच
त्यास खैराचें लांकूड, चंदनाचें लांकूड व इतर रायवळ लांकूड
अशी निवड होऊ शकते ५९. त्याप्रमाणें जोपर्यंत भक्त
मद्रूपतेस प्राप्त झालें नाहींत, तोपर्यंतच क्षत्रिय, वैश्य,
क्षी, शूद्र आणि अंत्यज इत्यादि जाती वेगवेगळ्या असतात
४६०. ज्याप्रमाणें समुद्रांत मिठाचें कण घातल्यावर ते
समुद्राशीं एकरूप होऊन जातात. त्यांचा कणपणा
नाहींसा होतो. त्याप्रमाणें सर्व भाव-भावना-वृत्ति मद्रूपतेस
मिळतात तेव्हां जाति व व्यक्ति यांच्या नांवानें शून्य
पडते म्हणजे सर्व भेद नाहींसा होतो ६१. जोपर्यंत
समुद्राला येऊन मिळाले नाहींत, तोपर्यंतच हा नद,
ही नदी, ही पूर्ववाहिनी, ही पश्चिमवाहिनी वगैरे केवळ
नाममात्र भेद असतो ६२. त्याप्रमाणें कोणत्याहि एका
निमित्तानें कां होईना ! हेच चित्त माझ्या स्वरूपीं प्रविष्ट
झाले म्हणजे पुरे. कारण ऐवढें झालें कीं, मग सहजच
मद्रूप होणें [अटळ, निश्चित] आहे ६३. अरे ! परिसाला

फोडण्याकरितां कां होईना पण जरी लोखंडाचा घण
परिसावर पडो तरीहि घणाचा परिसाशीं संबंध येताच
त्याचे लागलीच सोन होत असते ६४. हें पहा ! त्या
गोपींची अंतःकरणे विषयाच्या प्रीतीच्या निमित्तानें माझ्या
ठिकाणीं येऊन मिळाली असतां त्या गोपी मद्रूप
झाल्या नाहींत काय ? ६५. किंवा भीतीच्या योगानें कंस
मद्रूप झाला नाहीं काय ? किंवा माझ्याशीं अखंड वैर
केल्याचे निमित्तानें शिशुपालादिक मत्स्वरूपास प्राप्त झाले
नाहींत काय ? ६६. अरे ! तसेंच पांडव व यादव यांस
सोयरीकींच्या नात्यानेंच व वसुदेवादिक सर्वांस ममत्वानें
माझें सायुज्य-स्वरूप मिळालें नाहीं काय ? ६७. हे धनुर्धरा !
नारदास, ध्रुवास, अक्रूरास, शुकास आणि सनत्कुमार
यांना जसा मी भक्तीनें प्राप्त करून घेण्यास योग्य झालों
आहे ६८. तसाच गोपींना विषयबुद्धीनें, कंसाला भयाच्या
आंतीनें व शिशुपालादिकांना त्यांच्या त्या वैरबुद्धीनें मी
प्राप्त झालों आहे ६९. अरे ! सर्व मार्गांचें मी एकच
निर्वाणीचें प्राप्यस्थान आहे, त्यामुळें वाटेला त्या मार्गांनें
मत्स्वरूपास प्राप्त होतां येते. मग ते भक्तीनें, विषय-
बुद्धीनें, विरक्तेने अथवा वैराने, कसेंहि असो [त्यास
मुळीहि हरकत नाहीं] ४७०. म्हणून पार्था ! हें पहा कीं,
माझ्या स्वरूपांत येऊन मिळण्याकरितां येथें उपायांची
कमतरता-उणीव अशी मुळीच नाहीं ७१. आणि वाटेला
त्या जातींत जन्मास आले तरी चालेल आणि मग माझी
भजन-भक्ति करो अथवा वैर करो; त्यास हरकत नाहीं परंतु
भक्त किंवा वैरी जे व्हावयाचें असेल तें माझेच व्हावें ७२.
अरे, कोणत्याहि कां निमित्तानें होईना ! जर माझ्याशीं
निकट संबंध आला. तर मद्रूप होणें हें अगदीं खास
त्याच्या हातीं आले आहे ७३. यास्तव हें अर्जुना ! पाप-
योनीत जन्म घेतलेले किंवा वैश्य, शूद्र अथवा स्त्रिया यांनीं
माझी भजन-भक्ति केली असतां तीं माझ्या स्वरूपाप्रत
येऊन मिळतात ७४.

१ विकत मिळतात. २ शोभतें. ३ निष्कळ. ४ भक्तपणा.
५ कोणत्याहि. ६ पूर्वीचें. ७ व्यर्थ. ८ लहान ओढे. ९
विचार. १० घातली जात नाहीं. ११ शून्य. १२ मिळाले.
१३ मिठाचे खडे. १४ ओढोळ, ओढे. १५ परिसाला

फोडण्याकरितां. १६ स्पर्शमात्रानें. १७ प्रियाच्या. १८
निमित्तानें. १९ गोपस्त्रियांची. २० अंतःकरणें. २१ शिशु-
पालादिकांनीं. २२ भक्तीस्त्व. २३ विषयबुद्धीनें. २४
निर्वाणीचें स्थान. २५ विरक्तेनें. २६ उणीव.

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

मग वर्णामार्जी छत्रचांमर । स्वर्ग जयांचें अंग्रहार । मंत्रविद्येसि माहेर । ब्राह्मण
जे ॥ ७५ ॥ जे पृथ्वीतळींचें देव । जे तपोवतारं सावयव । सकळ तीर्थांसि दैव ।
उदयलें जें ॥ ७६ ॥ जेथ अखंड वासिजे योगी । जे वेदांची वेज्रांगी । जयांचेनि
दिठीचिया उंत्सर्गी । मंगळ वाढे ॥ ७७ ॥ जयांचिये आस्थेचेनि बोलें । सत्कर्म
पांढ्हाळीं गेलें । संकल्पें सत्य जियालें । जियांचेनि ॥ ७८ ॥ जयांचेनि गा
बोलें । अमीसि आयुष्य जाहालें । म्हणौनि समुद्रें पाणी आपुलें । दिधलें यांचिया
प्रीती ॥ ७९ ॥ मियां लक्ष्मी डोंवलोनि केली परौती । फेंडौनि कौस्तुभ
घेतला हातीं । मग बोडेंविली वेंक्षःस्थळाची वोखती । चरणरजां ॥ ४८० ॥
आझुनि पाउलाची मुंद्रा । मी हृदयीं वाहे गा सुभद्रा । जे आपुलिया
दैवसमुद्रा । जतनेलागीं ॥ ८१ ॥ जयांचा कोप सुभटा । काळामिरुद्राचा
वसौटा । जयांचे प्रसादीं फुकटा । जोडती सिद्धी ॥ ८२ ॥ ऐसे पुण्यपूज्य जे
ब्राह्मण । आणि माझ्या ठायीं अतिनिपुण । आतां मातें पावती हे कवण ।
समर्थ्यावें ? ॥ ८३ ॥ पाहें पां चंदनाचेनि अंगानिळें । शिवेंतिले निंब होते जे
जवळें । तिहीं निर्जिर्वाही देवांचीं निडेंळें । बैसणीं केलीं ॥ ८४ ॥ मग तो
चंदनु तेथ न पवे । ऐसें मनीं कैसेनि धरावें । अथवा पातला हें समर्थ्यावें ।
तेव्हां कायी साच ? ॥ ८५ ॥ जेथ निववील ऐशिया आशा । हरें चंद्रमा
औंधा ऐसा । वाहिजत असे शिरेंसा । निरंतर ॥ ८६ ॥ तेथ निवविता
आणि सगळा । परिमळें चंद्राहूनि आगळा । तो चंदनु केवीं अंवलीळ ।
सर्वांगीं न बैसे ? ॥ ८७ ॥ कां रेंथ्योदकें जियोचिये कासे । लागलिया समुद्र
जालीं अनायासें । तिये गंगेसि काय अंनारिसें । गत्यंतर असे ? ॥ ८८ ॥
म्हणौनि राजर्षि कां ब्राह्मण । जयां गति मति मीचि शंरण्य । तयां त्रिशुंद्री
मीच निर्वाणें । स्थिंतीही मीचि ॥ ८९ ॥ यालागीं शतजंजर नावें । रिगोनि केवीं
निश्चितें होआवें । कैसेनि उघडिया असावें । शैलवर्षीं ॥ ४९० ॥ आंगावरी पडतां
पाषाण । न सुवावें केवीं बोडेंग । रोगें दाटलीं आणि उदासपण । वोखदेंसी ?
॥ ९१ ॥ जेथ चहूंकडे जळत वणवा । तेथूनि न निगिजे केवीं पांडवा । तेवीं

अन्वयार्थ—पुनः—मग—पुण्याः ब्राह्मणाः—पुण्ययोनीत जन्मलेले ब्राह्मण—तथा—त्याचप्रमाणे—भक्ताः राजर्षयः—भक्त राजर्षि—ज्ञानी क्षत्रिय श्रेष्ठ गतीला जातील हें—कि—काय सांगावें ! यास्तव—इमम् अनित्यम् असुखं लोकं—या अनित्य व सुखरहित मृथुलोकांस—प्राप्य—प्राप्त होऊन—मां भजत्व—मला भज ३३.

मग स्वर्गलोक म्हणजे ज्यांचे केवळ निर्वाहाकरिता दिलेला इनाम गांवच आहे आणि जे वेदांतील मंत्रविद्येचे माहेरघरच आहेत; जे सर्व वर्णांमध्ये छत्रचामराप्रमाणे श्रेष्ठ आहेत असे जे ब्राह्मण ७९. जे या पृथ्वीवरील देवच आहेत; जे तपश्चर्येचे मूर्तिमंत अवतार आहेत; जे सर्व तीर्थांचे उदय पावलेले मूर्त दैवच आहेत ७६. ज्यांच्या ठिकाणी यज्ञाचे अखंड वास्तव्य असते, जे वेदांची बळकट वक्रकवचे आहेत व ज्यांच्या कृपादृष्टीच्या मांडीवर सर्व कल्याणाची-मंगलाची वाढ होत राहते ७७. ज्यांच्या श्रद्धापूर्ण इच्छारूपी ओलाव्याने सत्कर्मरूपी वेल विस्तार पावला आहे व ज्यांच्या निश्चयात्मक संकल्पावर सत्य जिवंत राहिले आहे ७८. ज्यांच्या आशीर्वादाने अग्नीचे आयुष्य वाढले म्हणून त्यांच्या प्रीतीस्तव अग्नीला समुद्राने आपले पाणी दिले ७९. मी लक्ष्मीला बाजूला सारून पत्नीकडे केली व कौस्तुभमणिहि गळ्यांतून काढून हातांत घेतला, आणि मग भृगुच्या पायधुळीच्या प्राप्तीकरितां मी आपल्या छतीचा खळगा पुढे केला ४८०. अरे ! अर्जुना ! ज्या भृगुच्या पावलांची खूण म्ह. श्रीवत्सलांछन मी अजूनपर्यंत हृदयावर वागवीत आहे. ती कां वागवितो असें म्हणशील तर त्याचे कारण म्हणजे आपल्या षड्रगैश्वर्यरूपी शांत-भाग्य-समुद्राचे रक्षण करण्याकरितां हे होय ८१. हे महावीरा, ज्यांचा कोप म्हणजे काळ, अग्नि व रुद्र यांचे वसतिस्थान आहे. इतकें ते भयंकर आहेत व तेच प्रसन्न झाले

१ श्रेष्ठ राजे. २ इनामगांव. ३ तपाचे अवतार. ४ मूर्तिमान्. ५ यज्ञांनी. ६ वक्र, कवच. ७ कृपादृष्टीच्या मांडीवर. ८ इच्छा. ९ ओलाव्याने. १० विस्तारले. ११ ब्राह्मणाच्या प्राप्तीस्तव. १२ दूर सारून. १३ काढून. १४ पुढे केली. १५ उराची. १६ खळगी. १७ छा, खूण. १८ वसतिस्थान. १९ प्रतिपादावे. २० अंगवायूच्या योगाने. २१ स्पर्शले.

सा. श्रीज्ञा.....२३

असतां फुफट—अनायासाने अष्टमहासिद्धि प्राप्त होतात ८२. असें पुण्यवंत व पूज्य जे ब्राह्मण आणि त्यांतून जे माझ्या ठिकाणी पूर्ण भक्ति तत्पर आहेत ते मदप होतात. हे काय निराळे समर्थन करून सिद्ध करायला पाहिजे ! ८३ हें पहा ! चंदनाच्या अंगवायूने स्पर्श केलेल्या जवळच्या निर्जीव म्ह. कमी किंमतीच्या लिंबांनीहि चंदनाचा वास लागल्यामुळे जर देवाच्या मस्तकावर राहण्यास स्थान मिळविलें ८४. तर मग प्रत्यक्ष चंदनाचे वास्तव्य तेथे घडणार नाही, असें मनांत तरी कसे आणावे ! अथवा त्या ठिकाणी त्याचे वास्तव्य घडलें असें सिद्ध केले तरच तें खरें ठरणार, नाहीतर तें खोटे, असें आहे की काय ! ८५. शंकरांनी विष प्राशन केल्याने त्यापासून दाह होत होता तो शमन होईल, या आशेने अर्धा असा चंद्र मस्तकावर निरंतर धारण केला आहे ८६. दाहाचे शमन करणारा, व पूर्ण आणि चंद्रांद्वन सुवासाने अधिक असा जो चंदन, तो सर्वांगावर सहजच कां धारण केला जाणार नाही ! ८७. किंवा रस्त्यावरील उदकेंहि जिचा आश्रय केल्यामुळे समुद्रांत जाऊन सहजच मिळतात त्या गंगेला समुद्राशिवाय दुसरी कांही गती आहे काय ! ८८. म्हणून राजर्षि असोत किंवा ब्राह्मण असोत, ज्यांच्या क्रियेला व बुद्धीला च रक्षण करणारा व आश्रयस्थान आहे त्यांना निश्चयाने परमगति मीच आहे आणि स्थिति म्ह. असणेंहि मीच आहे ८९. यास्तव शतावधि छिद्रांच्या नावेत बसून आपण बुडणार नाही, अशा भंरंशाने निष्काळजी स्वस्थ कसे राहावे ! तसेंच शखांचा वर्षाव चालला असतां आपल्यास दुखापत होणार नाही, अशा भंरंशाने उघड्या अंगाने कसे असावे ! ९०. अंगावर दगड पडत असतां ढाल पुढे कां करूं नये ! रोगाने प्रस्त झालें असतां औषध घेण्याविषयी उदासीन कसे राहावे ! ९१.

२२ कमी किंमतीच्या. २३ मस्तकें, कपालें. २४ बसविण्याची स्थाने. २५ अर्धा. २६ मस्तकावर. २७ सहज २८ रस्त्यावरील पाणी. २९ निराळे, भिन्न. ३० रक्षण करणारा. ३१ सर्वथैव, खरोखर. ३२ शेवट, मुक्ति. ३३ भुक्ति. ३४ शतावधि भोकांच्या फुटक्या नावेत. ३५ निष्काळजी. ३६ शस्त्रवृष्टीत. ३७ पुढें न करावें. ३८ ढाल.

लोकां येऊनि सोपद्रवां । केवीं न भजिजे मातें ॥ ९२ ॥ अगा मातें न भजावया-
 लागीं । कवण बळ पां आपुलिया आंगीं । काई घरीं कीं भोगी । निश्चिंती
 केली ? ॥ ९३ ॥ नातरी विद्या कीं वयसां । ययां प्राणियांसि हा ऐसा ।
 मज न भजतां भरंवसा । सुखाचा कोण ? ॥ ९४ ॥ तरी भोग्यजातें जेतुलें ।
 तें एका देहाचिया निकियां लागलें । आणि एथ देह तंव असे पडिलें । काळा-
 चिये तोंडीं ॥ ९५ ॥ बाप दुःखाचें केंणें सुटलें । जेथ मरणाचे भरे लोटले ।
 तिये मृत्युलोकींचिये शेवटिलें । येणें जाहालें हांटवेळे ॥ ९६ ॥ आतां सुखेंसि
 जीविता । कैचीं ग्राहिकी कीजेल पंडुसुता । काय राखोंडी फुंकितां । दीपु लागे ?
 ॥ ९७ ॥ अगा विषाचे कांदे वाटुनी । जो रसु घेईजे पिळुनी । तया नाम
 अमृत ठेवुनी । जैसैं अमर होणें ॥ ९८ ॥ तेवीं विषयांचें जें सुख । तें केवळ
 परम दुःख । परि काय कीजे मूर्ख । न सेवितां न सरे ॥ ९९ ॥ कां शीस
 खांडूनि आपुलें । पायींच्या खेतीं बांधिलें । तैसे मृत्युलोकींचें भलें । आहे
 आघवें ॥ ५०० ॥ म्हणौनि मृत्युलोकीं सुखाची कंहाणी । ऐकिजेल कवणा-
 चिये श्रवणीं । कैची सुखनिद्रा अंथरुणीं । इंगळांच्या ! ॥ १ ॥ जिये लोकींचा
 चंद्र क्षयरोगी । जेथ उदयो होय अस्तालागीं । दुःख लेऊनि सुखाची आंगी ।
 सळितें जगातें ॥ २ ॥ जेथ मंगळांचिया अंकुरीं । सर्वेचि अमंगळाची पडे
 पोहंरी । मृत्यु उदराचिया परिवंरीं । गर्भुं गिवसी ॥ ३ ॥ जे नाहीं तयातें
 चिंतवी । तंव तेंचि नेइजे गंधर्वीं । गेलियाची कवणें गांवीं । शेंद्री न लगे
 ॥ ४ ॥ अगा गिंवेंसितां आघविया वाटी । परतलें पाऊलचि नाहीं किरीटी ।
 सैंधं निमालियांचिया गोठी । तियें पुराणें जेथिचीं ॥ ५ ॥ जेथिचिये अनि-
 त्यतेची थोरी । करितेंया ब्रह्मयाचे आयुष्यवेरी । कैसैं नाहीं होणें अवधारीं ।
 निपेंद्रनियां ॥ ६ ॥ ऐसी लोकींची जिये नांदणूक । तेथ जन्मले आथि जे लोक ।
 तयांचिये निश्चिंतीचें कौतुक । दिसत असे ॥ ७ ॥ पै दृष्टादृष्टाचिये जोडी- । लागीं
 भांडवल न सुटे कवडी । जेथ सर्वस्वें हानि तेथ कोडी । वेंचिती गा ॥ ८ ॥ जो
 बहुवें विषयविलासें गुंफें । तो म्हणती उवाई पडिला सोंपें । जो अभिलाष-
 भारें दडपे । तयातें सज्ञान म्हणती ॥ ९ ॥ जयाचें आयुष्य धांकुटें होय । बळ

अरे ! चोहोंकडून वणवा लागल्यावर तेथून बाहेर कसे पडूं नये ? त्याप्रमाणें, अनेक दुःखांनीं भरलेल्या मृत्युलोकांस प्राप्त होऊन मला कां भडूं नये बरे ? ९२. अरे ! माझे भजन न करण्याला आपले कल्याण करून घेण्याचें असें सामर्थ्य जीवाच्या अंगीं काय आहे ! कोणास ठाऊक ! त्यांच्या घरीं अशी कोणती भोग्य वस्तूची समृद्धि आहे कीं, ज्याच्या जोरावर हें निष्काळजी झालें आहेत ? ९३. अथवा विद्या किंवा तारुण्य यांपैकी कोणाच्या जोरावर हे बेपर्वा होऊन बसले आहेत ? मला न भजतां, बेपर्वाईनें बसण्यासारखी व निश्चित सुखप्राप्ति होईल, असा या प्राण्यांना कोणाचा भरवसा आहे कोणास ठाऊक ? ९४. तर बाबारे ! जितक्या म्हणून भोग्य वस्तु आहेत, तितक्या सर्व एका देहाच्याच सुखाकरितां उपयोगांत आल्या आहेत आणि तो देह पहावा तर ह्या मृत्युलोकां काळाच्या तोंडांत पडलेला आहे ! ९५. अरे ! बापरे !! या मृत्युलोकांतील बाजारांत जेथें दुःखरूपी माल आलेला असून तो मरणरूपी मापानें मोजला जात आहे. अशा बाजाराच्या नर-देहरूपी अगदीं शेवटच्या वेळीं येणें झाले आहे ९६. तर हे पंडुसुता ! अशा दुःखरूपी बाजारांत जीवाला सुख होईल, सुखानें जगतां येईल अशी वस्तु येथे कशी खरेदी करतां येईल ? हें पहा, विस्तर विज्ञवून गेल्यावर राहिलेली राखुंडी फुंकीत बसलें तर त्यापासून कधीं दिवा लागेल काय ? ९७. अरे ! विषाचे कांदे वाटून ते पिळून त्याचा रस निघेल त्याला 'अमृत' असें नांव ठेवून व ते पिऊन त्यापासून ज्याप्रमाणें अमर होण्याची इच्छा करावी ९८. त्याप्रमाणें या विषयापासून होणारें जें सुख, तें केवळ महत् दुःखच आहे. परंतु काय करावें !! जें अज्ञानी मूर्ख लोक आहेत त्यांना त्या विषयाचें सेवन केल्याशिवाय राहवतच नाही ९९. त्यांचें कारणें कसे आहेत पहा ! पायास झालेल्या जखमेवर आपलें मस्तक तोडून बांधावें हे जितकें चांगलें

तितक्याच या मृत्युलोकांतील सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत १००. म्हणून या मृत्युलोकां सुखाची नुसती गोष्टहि कोणास आपल्या कानानें ऐकतां येईल काय ? विस्तराचें निखारें असणाऱ्या अंयरूपावर निजलें असतां आनंदानें गाढ झोप कोटून लागणार ? १. अरे ! ज्या मृत्युलोकांचा चंद्र क्षयरोगग्रस्त आहे, जेथे [सूर्यादिकांचा] उदयच मुळीं अस्ताकरितां होतो व जेथें दुःख हें सुखाचा अंगरखा-पोषाख घालून जगाला सदा छळीत आहे २. जेथें कल्याणकारक गोष्टीचा अंकुर फुटतो न फुटतो तोंच त्यावर अकल्याणाची कीड वा आच्छादन पडतें व मृत्यु हा पोटाच्या घरांत असतांनाच गर्भाला देखील शोधीत येतो ३. जे प्राप्त चित्तनाई नाही तिचें चित्तन करावयास लावते, त्याचे चित्तन न करितो तोंच त्याला यमदूत घेऊन जातात. बरे ते कोणत्या गांवीं घेऊन जातात याचा पत्ताहि लागत नाही ४. अरे ! सर्व वाटा शोधल्या असतां हि मृत्युमुखीं गेलेल्यांचें एकहि पाऊल माघारीं फिरलेले दिसत नाही व ज्या ठिकाणाची मृत्यु पावलेल्या असंख्य लोकांच्याच सर्व गोष्टी हीच पुराणें आहेत ५. तेथील अशाश्वततेची महती सृष्टि उत्पन्न करणाऱ्या ब्रह्मदेवाच्या आयुष्यापर्यंत जरी सांगत बसले तरी सविस्तर वर्णन होणे शक्य नाही ! ६. अशी ज्या मृत्युलोकाची स्थिति, तेथें जन्म घेणाऱ्या लोकांच्या स्वस्थपणाकडे पाहून मोठें नवल वाटतें ७. त्याचा स्वभाव किती विलक्षण आहे; पहा. अरे ! या किंवा परलोकां होणाऱ्या लाभाच्या प्राप्तीकरितां ज्याचे हातून एका कवडीचेहि भांडवल सुटत नाही; तेच जेथे सर्वस्वाची हानि होते अशा ठिकाणीं कोट्यावधि रुपये खर्च करितात ! ८. जो पुष्कळ विषय-विलासांत गुंततो त्यालाच प्रस्तुतकालीं विषय सुखांत आहे असें म्हणतात व जो लोभग्रस्त झाला आहे. त्यालाच 'ज्ञानी' असें म्हणतात ९. ज्यांचें आयुष्य थोडे

१ दुःखरूप मृत्युलोकां. २ भोग्यवस्तूची. ३ समृद्धि ४ तारुण्य. ५ सर्व उपभोग्य वस्तू. ६ सुखाकरितां. ७ माल, मालाच्या गडद्याची दोरी. ८ पायल्या-फरा. ९ मनुष्यरूपानें शेवटचें जन्म. १० बाजाराच्या समर्थी. ११ सवदा, खरेदी. १२ क्षतावर. १३ गोष्ट. १४ कानांनीं १५ आंगरखा. १६ छळितें. १७ कल्याणाचा. १८ आच्छादन. १९ परवर म्हणजे

घरांतील जमीन. २० यमदूतांना. २१ वार्ता, शोक. २२ शोधितां. २३ सर्व, बहुत. २४ मेलेल्या लोकांच्या. २५ सृष्टि उत्पन्न करणारा. २६ आयुष्यापर्यंत [ब्रह्मासुद्धां अनित्य आहे] २७ सर्वथैव. २८ ऐहिक व पारलौकिक सुखाकरितां. २९ कोट्यावधि द्रव्य. ३० अडके, गुंतें. ३१ सुखामध्ये. ३२ प्रस्तुत, सांप्रत. ३३ लोभानें. ३४ उणें, कमी.

प्रज्ञां जिरौनि जाय । तथाचे नमस्कारिती पाय । वडील म्हणुनी ॥ ५१० ॥ जंव
जंव बाळ बळिया वाढे । तंव तंव भोजे नाचती कोंडे । आयुष्य निमालें
आंतुलियेकडे । ते ग्लानीचि नाही ॥ ११ ॥ जन्मलिया दिवसदिवसें । हों लागे
काळाचेंचि ऐसें । कीं वाढती करिती उल्हासें । उभविती गुढिया ॥ १२ ॥ अगा
मर हा बोलु न साहती । आणि मेलिया तरी रडती । परि असतें जात न
गणिती । गर्हिसंपणें ॥ १३ ॥ दर्दुर सापें गिळिजतु आहे उभा । कीं तो मासिया
वेंटाळी जिभा । तैसें प्राणिये कवणा लोभा । वाढविती तृष्णा ॥ १४ ॥ अहा
कॅटकटा हें वोखटें । इये मृत्युलोकीचें उफराटें । एथ अर्जुना जरी अँवचटें ।
जन्मलासी तूं ॥ १५ ॥ तरि झडझडोनि वैहिला निघ । इये भक्तीचिये वाटे
लाग । जियां पावसी अव्यंग । निजधाम माझें ॥ १६ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्ट्यसि युक्तस्त्वमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

तूं मन हें मीचि करीं । माझिया भजनीं प्रेम धरीं । सर्वत्र नमस्कारीं । मज
एकातें ॥ १७ ॥ माझेनि अनुसंधोनें देख । संकल्पु जाळणें निःशेख । मद्याजी
चोखें । याचि नांव ॥ १८ ॥ ऐसा मियां आथिल्ला होसी । तेथ माझियाचि
स्वरूपा पावसी । हें अंतःकरणीचें तुजपासीं । बोलिजत असें ॥ १९ ॥ अगा
अवधिया चोरिया आपुलें । जें सर्वस्व आम्हीं असें ठेविलें । तें पावोनि
सुख संचलें । होऊनि ठांसी ॥ ५२० ॥ ऐसें साँवळेनि परब्रह्म । भक्तकाम-
कल्पदुमें । बोलिलें आत्मारामें । संजयो म्हणे ॥ २१ ॥ अहो ऐकिजत असें कीं
अवधारा । तंव इया बोला निवांत म्हातारा । जैसा म्हैसा नुठी कां पुंरा ।
तैसा उगाचि असे ॥ २२ ॥ तेथ संजयें माथा तुकिला । अहा अमृताचा
पाऊस वर्षला । कीं हा एथ असतुचि गेला । सेजिया गांवा ॥ २३ ॥ तन्ही
दातारु हा आमुचा । म्हणौनि हें बोलतां मैळेल वाचा । काय कीजे
ययाचा । स्वभावोचि ऐसा ॥ २४ ॥ परि बाप भाग्य माझें । जे वृतांतु
सांगावयाचेनि व्याजें । कैसा रक्षिलों मुनिराजें । श्रीव्यासदेवें ॥ २५ ॥ येतुलें
हें वाढ सायासें । जंव बोलत असे दृढमानसें । तंव न धरवेचि आपुलिया

उर्वरित राहिलें आहे व ज्याची शक्ति व बुद्धि पार नाहीशी झाली आहे, त्या म्हाताऱ्यास 'बडिल, श्रेष्ठ' म्हणून नमस्कार करितात ५१०. लहान मूल जो जो मोठे वाढत जाते तो तो संतोष मानून कौतुकाने नाचतात-परंतु वरून वाढतांना दिसलें तरी आतून त्याचे आयुष्य, उलट सरून जात आहे त्याची त्यांना खंतीच वाटत नाही ११. जन्मापासून दिवसेंदिवस तें काळाच्याच स्वाधीन होत असते; असें असूनहि आनंदाने त्याचा वाढदिवस करतात व उल्हास दर्शक गुठ्याहि उभारतात १२. अरे, ! 'मर' असें म्हटलें तर हा शब्द देखील सहन होत नाही आणि मेल्यावर मात्र रडत बसतात ! परंतु असलेलें आयुष्य व्यर्थ संपत चाललें आहे याची मूर्खपणाने मुळीहि जाणीव नसते १३. असें पहा कीं, बेडूक सापाकडून उभा गिळीला जात आहे; तरीपण मरणाची कल्पना मनांत न आणितां, तो बेडूक पुन्हा जिभेनें उडत असलेल्या माशा धरून गिळीत असतो त्याप्रमाणें हें प्राणी कोणत्या लाभाकरितां आपली तृष्णा वाढवीत असतात कोण जाणें ! १४. अरे ! अरे ! किती हे वाईट आहे वा सर्वच न्याय, या मृत्यु लोकाचा व्यवहार-वर वर्णन केल्याप्रमाणें अगदीं उफराटा आहे. अर्जुना ! अशा मृत्युलोकांत तूं अकल्पित, यच्छेनें, दैववशात जन्मास आला आहेस, १५. तर मी तुला बजावून सांगतो कीं, तूं झटकन् अंग झाडून-या रहाटीतून-मोकळा हो ! आणि या भक्तिमार्गास लाग, की ज्या योगानें माझ्या अविनाशी निर्दोष स्वरूपस्थितीला प्राप्त होशील १६.

अन्वयार्थ-मन्मनाः भव-माझ्या ठिकाणींच ज्यांचे मन आहे, असा, तूं हो-मद्भक्तः-[भव]-माझाच भक्त हो-मद्याजी [भव]-माझीच पूजा करण्याचें ज्यांचें शील आहे असा हो-मां नमस्कुर्व-मला नमस्कार कर-एवं-याप्रमाणें भगवानांचें ठिकाणीं चित्ताला-युक्त्वा-समाहित शांत-स्थिर करून-मत्परायणः-मत्परायण झालेला तूं-आत्मनं माम् एव-सर्वांचा आत्मा असा जो मी-ईश्वर त्याला-एष्यसि-प्राप्त होशील ३४.

१ बुद्धि. २ सोंगे नाचे. ३ आवडीनें ४. कमी झाले. ५ आतून. ६ दुःखःच. ७ काळाच्या स्वाधीन. ८ वाढदिवस. ९ सोशीत नाहीत. १० मूर्खपणानें. ११ हायहाय. १२

आतां भगवान् ब्रह्मरूप होण्यास अधिकार मेदानें साधनें सांगतात-त्यांत प्रथम आपलें मन तूं मद्ध कर, नाहीतर माझा प्रेमानें भजन करणारा भक्त हो, तसें होत नसेल [तर माझ्या उद्देशानें यजन कर म्हणजे कर्म कर. ते होत नसेल तर] सर्व मीच आहे, असें समजून मला एकाला नमस्कार तरी कर १७. हें पहा, जो माझ्या अनुसंधानानें मनातील सर्व संकल्प पूर्णपणें जाळून नाहीतसे करतो तोच माझे चांगलें यजन करणारा असें नांव पावतो १८. असा माझ्या योगानें संपन्न होशील त्याच वेळेस माझ्या स्वरूपाला पावशील. ही माझ्या अंतःकरणातील अत्यंत गुह्य गोष्ट तुझ्याजवळ मी सांगत आहे १९. अरे ! सर्वांना चोरून ठेविलेली अशी आमची सर्वस्व गुप्त अशी गोष्ट म्हणजे अध्यात्म-विद्या ती प्राप्त करून घेतलीस तर सुखरूपच होऊन राहशील ५२०. संजय धृतराष्ट्रास सांगतोः—"शामवर्ण परब्रह्म व भक्तांची इच्छा पूर्ण करणारा कल्पवृक्ष जो श्रीकृष्ण तो याप्रमाणें बोलला " २१. संजय धृतराष्ट्रास म्हणाला अहो नीट ऐकत आहां ना ? पण हे ऐकून ज्याप्रमाणें रेडा महापूर आला तरी त्यास न जुमानतां पाण्यांतच बसतो-उठत नाही त्याप्रमाणें हा कृष्णार्जुन संवाद ऐकूनहि हा म्हातारा धृतराष्ट्र-स्वस्थच [वृत्तिवर परिणाम न होता] बसला होता २२. त्या वेळीं संजय मान डोलवून आपल्याशीच म्हणाला-अहाहा ! ! काय भगवद्मुखांतून अमृताचा वर्षाव झाला हा ! परंतु हा दुर्दैवी धृतराष्ट्र येथेंच असूनहि शेजारच्या गांवांस गेल्यासारखा आहे २३. तरीपण हा आमचा धनी असल्यामुळें अशा रीतीनें त्याला स्पष्ट बोललो असतां आमची वाणी दूषित होईल म्ह. मला दोष लागेल, पण यांचा स्वभावच असा असल्यामुळें येथें कोणी काय करावे ! असो २४. परंतु मुनिश्रेष्ठ व्यास-देवांनीं श्रीकृष्णार्जुनांचा संवाद धृतराष्ट्रास सांगण्याचें निमित्तानें माझे रक्षण केलें; माझा उद्धार केला, माझे मात्र भाग्य धन्य होय ! २५.

दैववशात. १३ वेगळा. १४ ज्याभक्तीनें. १५ लक्ष्य लाबल्यानें. १६ माझे यजन करणारा. १७ निर्मळ. १८ माझ्या योगानें संपन्न. १९ चोरून ठेविलें. २० रहाशील. २१ श्यामवर्ण.

ऐसे । सात्त्विकें केलें ॥ २६ ॥ चित्त चाकाटलें आटु घेत । वाचा पांगुळली
 जेथिची तेथ । आपाद कंचुकित । रोमांच आले ॥ २७ ॥ अर्धोन्मीलित डोळे ।
 वर्षताति आनंदजळें । आंतुलिया सुखोर्मीचेनि बळें । बाहेरी कांपे ॥ २८ ॥ पै
 आघवाचि रोममूळीं । आली स्वेदेकणिका निर्मळी । लेइला मोतियांची कडियाळीं ।
 आवडे तैसा ॥ २९ ॥ ऐसा महासुखाचेनि अतिरसें । जेथ आटणी हों पाहे
 जीवदशे । तेथ निरोपिलें व्यासें । तें नेदीचं हों ॥ ५३० ॥ आणिक श्रीकृष्णाचें
 बोलणें । घोर्करी आलें श्रवणें । कीं देहस्मृतीचा तेणें । वापसां केला ॥ ३१ ॥
 तेव्हां नेत्रींचें जळ विसैर्जी । सर्वांगीचा स्वेदु परिमोर्जी । तेवींचि अवधारा म्हणे
 हो जी । धृतराष्ट्रातें ॥ ३२ ॥ आतां श्रीकृष्णवांक्यबीजा निवाडु । आणि
 संजय सात्त्विकाचा बिबडुं । म्हणौनि श्रोतयां होईल सुंरवाडु । प्रमेय पिकाचा
 ॥ ३३ ॥ अहो अंळुमाळ अवधान देयावें । येतुलेनि आनंदाचे राशीवरी बैसावें ।
 बाप श्रवणेंद्रिया दैवें । घातली माळ ॥ ३४ ॥ म्हणौनि विभूतींचा ठावो । अर्जुना
 दावील सिद्धांचा रावो । तो एका म्हणे ज्ञानदेवो । निवृत्तीचा ॥ ५३५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्लोक ३४, ओव्या ५३५.

श्रीज्ञानेश्वरमहाराज संजयाची स्थिति सांगतात. संजय इतका मनाचा निश्चय करून मोठ्या सायासांनी बोलत असतां अष्टसात्त्विक भाव उत्पन्न होऊन त्यास त्यांनी असें आपल्या आधीन करून घेतले कीं तो त्यास आवरेना २६. ते अष्टसात्त्विक भाव असें त्या श्रीकृष्णार्जुन संवादांमध्ये चित्त चकित झाले व स्थिर होऊन आटावयास लागले. वाणी जागच्या जागी स्तब्ध राहिली आणि अंगांत अंगरखा घातल्यासारखें नखशिखांत रोमांच उभे राहिले २७. डोळे अर्धवट उघडलेले राहून, त्यांतून आनंदाश्रु वाहू लागले व अंतर्दामी होणाऱ्या सुखाचा लाटांच्या वेगामुळे बाहेरून त्याचे अंगास कंप सुटला २८. सर्व रोम-रंध्रांतून निर्मळ घामाचे बारीक कण उद्धवल्यामुळे मोत्यांची जाळीच घातली आहे कीं काय असा तो भासू लागला २९. असें या महासुखाच्या प्रेमानें जीवदशेची आटणी होऊं पाहते तोंच व्यासांनीं युद्धवृत्तांत सांगण्याची केलेली आज्ञा ती आटणी होऊं देईना ५३०. इतक्यांत श्रीकृष्णार्जुनाच्या संवादाचे बोलणें घे घे करीत येऊन संजयाच्या कानीं पडतांच त्या बोलण्यानें संजयाच्या देहस्मृतीचा वाफसा केला. [तो देह मानावर येऊन आपल्याकडे

सोंपविलेले काम करण्यास तयार झाला.] ३१. मग लागलीच डोळ्यांतील आनंदाश्रु त्यानें पुसले व सर्वांगांस आलेला घाम पुसून धृतराष्ट्राला म्हणाला, 'महाराज, ऐका !' लक्ष घा ३२. आतां श्रीकृष्णवाक्यरूपी हीच कोणी उत्तम बीजे व त्यास संजयाच्या अष्टसात्त्विकतेची बिबडाची जमीन मिळाली [पहिलें पीक काढल्यानंतर दुसऱ्या पिकास तयार होणाऱ्या जमिनीस बिबड म्हणतात] म्हणजे पूर्वार्धाच्या ज्ञानाचें पीक संजयाच्या अंतःकरणांत आलेंच आहे. आतां उत्तरार्धातील ज्ञानाचें पीक होण्यास संजयाच्या अंतःकरणाची तयारी आहे व त्यामुळे श्रोत्यांनाहि सिद्धांतरूप पिकाचा सुकाळ होईल ३३. अहो ! किंचितसे 'अवधान घाल' तर एवढ्यानें आनंदरूप राशीवर बसाल; ['तरी अवधान एकले दीजे' या प्रथम ओवीचा उपसंहार] कारण, श्रवणेंद्रियांस दैवानें माळ घातली आहे, धन्य आहे त्या श्रवणेन्द्रियाची !! ३४. म्हणून ईश्वर त्रिभूतीचीं जीं स्थळे आहेत तो सर्व सिद्धांचा राजा जो भगवान् श्रीकृष्ण तो अर्जुनास दाखवील. श्रीनिवृत्तिनाथांचें शिष्य श्रीज्ञानदेव म्हणतात:-तो कया प्रसंग ऐका ५३५.

१ चकित झालें, गडून गेलें. २ संकोच, आटणी. ३ नखशिखांत आच्छादनासारखें. ४ अर्धे उघडलेले. ५ घामाचे बारीक कण. ६ जाळी, माळ. ७ वाटला, दिसला. ८ सोंपविलें. ९ करीना. १० आवाज करीत. ११ वाफ आलेली

भूमि. १२ पुसी, टाफी. १३ पुसी. १४ श्रीकृष्णवाक्य हेच निवडक बी. १५ खतावलेली जमीन. १६ सुकाळ. १७ सिद्धांतरूपी पिकाचा. १८ किंचित्. १९ ईश्वरभूतीचें स्थान.

अध्याय संगति व नवव्या अध्यायाचें तात्पर्य

तुज ज्ञान विज्ञान तैसे । वाटूनि वेऊं ॥ अ. ९-४४

मागील अध्यायाच्या 'वेदेषु यज्ञेषु' या शेवटच्या श्लोकांत 'सर्वमिदं विदित्वा योगी परंस्थानमुपैति चाद्यम्' असे सांगितलें आहे. त्याचा अर्थ म्हणजे वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दानादिकांपासून उत्पन्न होणाऱ्या पुण्याला मागे टाकून योगी-ज्ञानी त्यास आत्मत्वानें जाणून 'ब्रह्मविदानोति परम्', 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' या श्रुतींत सांगितल्याप्रमाणें ब्रह्मरूपतेस प्राप्त होतात म्हणजे सत्-चिद्-धन निरतिशयानंद ब्रह्मच होतात, हा होय. निरतिशयानंद प्राप्ति आणि सकल संसार दुःख निवृत्ति हें मोक्षाचें स्वरूप होय. त्यापैकी अत्यंत गुह्यतम तत्त्वज्ञानानें निरतिशयानंद प्राप्त होतो, असें देवांनीं सांगितलें आहे. आतां त्याच तत्त्वज्ञानानें संसार दुःखाची आत्यंतिक निवृत्तिहि होतें, हें सांगण्यास आरंभ करून, त्यास निश्चित साधनरूप जी 'सगुण-भक्ति' तिचें विस्तारें करून वर्णन केलें आहे; किंबहुना!! अठराव्या अध्यायास जसे 'एकाध्यायी गीता' असें श्रीज्ञानेशांनीं म्हटलें आहे त्याप्रमाणेंच "जो अभिप्रायो सातेशती! तो एकलाचि नवमी" या शब्दांत श्रीज्ञानेशांनीं नवव्या अध्यायासहि 'एकाध्यायी गीता' असेंच म्हटलें आहे. बरे! ते सर्वतोपरी बरोबरहि आहे. कारण, गीतेतील सर्व मुख्य सिद्धान्त या अध्यायांत आलेच आहेत. ते असें-जीव तत्त्वतः सुखरूप असूनहि अज्ञान व देह तादात्म्यामुळे जीवदशेस आला; विषयासक्तीनेच ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्काराकडे दुर्लक्ष करून केवळ विषयसुखच परमावधी समजून क्षुल्लक देवदेवतांची, ऐहिकपारत्रिक सुख प्राप्त्यर्थ भक्ति करतो. त्याचें फळहि अन्तवन्त मिळते. याकरितां विषयांतील वारंवार दोष दर्शनानें, विवेक वैराग्ययुक्त भक्तीनें, त्या कर्मबंधांतून सुटावे असा उपदेश; व सगुण स्वरूपापेक्षां निर्गुणस्वरूप तात्त्विक आहे. चराचराचे अभिन्ननिमित्तोपादन कारण मी-परमात्माच आहे, त्या स्वरूपप्राप्तीसाठीं अनन्यभक्ति, हेंच सर्व सुलभ साधन होय. त्या अनन्य हरिभक्ताचा पुरुषार्थप्राप्ति व त्याचे शाश्वतजतनरूप योगक्षेम देवच चालवितो, तो त्यास पापमुक्त करतो. आधींचा पापीहि अनुतापपूर्वक अनन्यभक्ति करील तर तोहि सायुज्य मोक्षास-ब्रह्मस्थितीस पोचूं शकेल; नित्यस्वरूपभूत ब्रह्मात्मैक्यानंदापुढें भोग्यरूप ऐहिक-पारत्रिक सुखें तुच्छ आहेत, जगत् कारणत्व देवविषयक अज्ञानकालांत आहे, ज्ञानकालांत नाही, अजातवादानें माझे स्वरूपीं भूतें नाहींतच, व अज्ञानानें भासलीच तर विवर्त आहेत, हे अद्वैतवादांतील प्रमेय उर्फ 'खुणा' सांगितल्या. सर्वत्र ब्रह्मभावरूप अन्तिम साध्याचे निश्चितसाधन अव्यभिचारी भक्ति होय. याप्रकारें अद्वैत वेदान्तांत जे सिद्धान्त, उपसिद्धान्त अथवा जी प्रयोजनें सांगितली आहेत, ती या नवव्या अध्यायांत सांगितली आहेत. असा हा नववा अध्याय गीतेच्या पूर्वखंडातील शेवटचा, महत्त्वाचा व भक्तिरसपूर्ण, भक्तिप्रधान अध्याय असून श्रीज्ञानेश्वरमहाराजहि त्याचेवर 'भाष्य' लिहिण्यापूर्वी श्रीगुरु निवृत्तिनाथांना केलेल्या मंगलाचरणांत लडीवाळपणानें विनवितात—

अहो! आपण "अवधान एकले दीजे" म्हणजे सर्व सुखास पात्र व्हाल, पण महाराज! 'लक्ष घावे' हे माझे आढ्यतेचें बोलणें नसून माझी लडिवाळपणाची विनंती आहे. शिवाय लहान मूल बापाच्या ताटांत जेवावयास बसते व त्याच्या पानांतील पदार्थ घेऊस बापासच जेवूं घालावयास लागते; पण त्यामुळे बाप न रागावतां उलट आनंदाच्या भरांत आपण होऊन आपलें तोंड, बालकाचा घांस घेण्यासाठी त्याच्या पुढें करतो. त्याप्रमाणें मी आपल्याशी सलग्नी करून बालबुद्धीनें गीतेचें व्याख्यान करण्याचा प्रयत्न करीत आहे व मजविषयीं तुमच्या अंतःकरणांत आपलेपणाचे प्रेम असल्याकारणें माझ्या या प्रयत्नाचें कौतुक वाटून ते माझे कार्य आपण सिद्धीस नेत आहांत, 'ज्ञानोबा आपला आहे' अशा प्रेमांमुळे मी सलग्नीनें जे काहीं बोलें त्याचा आपणास राग येणार नाही; उलट आपला संतोष अधिकच वाढेल. किंबहुना!! आपलें निजलेलें कृपालुपण माझ्या बोलण्यानें जागृत झालें, असें जाणूनच मी हें कार्य अंगीकारिलें आहे. यद्यपि हें कार्य सामान्य नव्हे! कारण जेथे वेदाचीहि मति कुठित होते तो गीतार्थ मराठी भाषेत सांगण्याजोगी कां माझी योग्यता आहे? पण जर मजवर आपण कृपा केली तर माझ्या बुद्धींत अर्थपूर्ण असें अनेक अभिप्राय-कल्पना स्फुरूं लागतील. अर्थात मी जरी गीतेवर भाष्य करीत असलों तरी मला बोलावयास लावणारे सामर्थ्य खरोखरी आपल्याच ठिकाणचें आहे. किंबहुना!! अधिकारी स्थिर चित्ताच्या श्रोत्याविना वक्ता हा वक्ताच नव्हे! श्रीनिवृत्तिनाथ म्हणाले, 'अरे! तुझी विनंती आम्हांस पावली. आतां श्रीकृष्णार्जुन संवाद सांग' यावर श्रीज्ञानेश्वरमहाराज संतोष पावून म्हणाले 'जी महाराज! श्रीकृष्ण देवाच्या बोलण्याचा अनुवाद करतो; ऐका.' [१ ते ३३].

सातव्या अध्यायात सांगितलेला 'ज्ञान-विज्ञान' हा विषय मी तुला पुनः सांगतो. ही माझ्या जीर्वाची गुह्य गोष्ट आहे; पण तूं सुमन, शुद्धबुद्धीचा, अनिदक, एकनिष्ठ आणि आस्थेची-तीव्र जिज्ञासेची मूर्ति असल्याकारणें, तें गूढ ज्ञान श्रवण करण्यास 'अधिकारी' आहेस. तुझ्यासारखा निष्ठावन्त व आज्ञेनुसार अनुष्ठान करणारा श्रोता आज लाभल्यामुळे मला किती संतोष झाला आहे ! मला वाटते की, आमच्या अंतःकरणांतील गुह्यतम ज्ञान तुझ्या मनांत उतरो ! कारण, हें साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त झालें असतां असार संसार व सार परमात्मा यांतील भेद-वेगळीक कळून म्हणजेच 'विवेक' होऊन त्यास मोक्षेश्वर्याचा लाभ होतो.

हें ज्ञान सर्वज्ञानांत श्रेष्ठ आहे. कारण, तें निश्चित मोक्षदायी आहे. अत्यन्त गुह्यतम, उत्तम, पवित्र, सत् धर्माचें निजधाम म्हणजे हेंच ज्ञान होय. तें ज्ञान श्रीगुरु मुखानें 'तत्त्वमस्या' दि महावाक्यद्वारां 'उदैजत' म्ह० उदय पावतांना दिसतें, पण तें प्रत्येकाच्या हृदयांत मूळचे स्वयंसिद्धच असतें. श्रीगुरुकृपेनें त्याचा उदय झाला असतां 'भोक्ता-भोग्य भोग' या त्रिपुटीचा लय होतो, असे हें ज्ञान सुलभ, सोपें आहे. आनंदमय आहे. या ज्ञानानें साधक 'आनंदरूपच' होतो हेंच परब्रह्म होय. हें ज्ञान एकदां प्राप्त झालें की, हातांतून जात नाही, कमी होत नाही व विटतहि नाही. हे तर्ककुशल अर्जुना ! यावर तूं ज्ञान हें रम्य व पवित्र, स्वसुख असून धर्म-अविरोधी, इतकें असूनहि शारीरिक कष्टाविना सुलभ व अंतरीच लाभणारें आहे. अर्थात् एवढ्या सद्गुणांचा समन्वय असतांना हें ज्ञान लोकांच्या सेवनांतून कसे राहिलें ? अशी शंका घेशील, पण ती वेऊं नकोस [३४ ते ५६].

कारण, अंतरीच असलेल्या सुखाचा आश्रय सोडून अविद्या तत्कार्य देहतादात्म्य, विषयासक्तीमुळे बहिर्मुख हतभाग्याचें मन सुखबुद्धीनें पंच विषयांकडे धांवते. सर्वांच्या हृदयांत सर्वसुखाचा जणुं उपवनच असा मी असतांना, विषयांतील सुखाभासास भाळून विषयांत सुख आहे, या भ्रांत समजुतीनें सुखार्थ-बाह्य विषयांकडेच अज्ञानी लोक धांवतात. सुख हें बाह्यविषयांपासून आंत येणारे किंवा उत्पन्न होणारे नसून क्वचित् बाह्य विषयप्राप्तीच्या निमित्तानें वृत्ति स्थिर होऊन सुख अंतरीच अभिव्यक्त होत असतें. त्यामुळे विषयांत सुख आहे असा भ्रम होतो. आत्मा आनंद रूप आहे, याचें ज्ञान नसतें. उलट आत्मा आनंदरूप असतां तर आनंदासाठीं विषयांत प्रवृत्तिच संभवली नसती ज्या अर्थी आनंदप्राप्त्यर्थे विषयांकडे प्रवृत्ति होऊन किंचित् विषयलाभानें आनंद होतो त्या अर्थी आत्मा आनंदरूप नाही असा निश्चय भ्रांत जीव करतात यासच शास्त्रीय परिभाषेत 'अनानंदापादक आवरण' म्हणतात. विषयप्राप्ति हें सुखसाधन आहे, अशी प्रमाबुद्धि झाल्यामुळे लोकांच्या मनाची विषय सेवनाकडेच प्रवृत्ति होते; किंबहुना ! ! अहम्, ममता भ्रांतीमुळे, अश्रद्धेमुळे, अज्ञानी लोक जन्म-मरणात्मक दुय्यव्या नदीत गटांगळ्या खात राहिले आहेत. त्यांना अधिष्ठान-भूत ब्रह्मसुखाची जाणीव नसल्यामुळे अर्थात् माझे प्रमाण महिमेनें- 'ज्ञानगत प्रत्यक्ष' नसल्यामुळे त्यांची सुखासाठीं विषयांकडे होणारी प्रवृत्ति-परिणामी व्यर्थच ठरते. वास्तविक पाहतां सामान्यरूपानें, स्वरूप महिमेनें "विषयगत प्रत्यक्ष" मात्र सर्वास सदाच आहे. [५७ ते ६३]

कारण, मी सर्वाधिष्ठानभूत असल्यामुळे-सर्व विश्वांत मीच सामान्यरूपानें व्याप्त आहे. जसा पाण्यावर फेस भासतो तशीच महत्तत्त्वापासून तो देहापर्यंत, ही सर्वभूतें माझ्या ठिकाणीं कल्पित मायेमुळे भासतात; तरीपण भूता-धाररूपें करून भूतांमध्ये माझी स्थिति नाही, हे तुला मार्गे सातव्या अध्यायांत सांगितलें आहे. तुझी दृष्टि माझ्या यथार्थ स्वरूपांत प्रवेश करो ! [म्हणजे माझे अत्यंत निर्विशेष स्वरूपाचें तुला आत्मत्वानें ज्ञान व्हावें, हा या प्रति-पादनातील मुख्य उद्देश होय. 'हे सर्व जगत माझेच स्वरूप आहे' अशी अन्वयबोधाची भूमिका-सामान्यांच्या ध्यानांत येणार नाही. म्हणून अध्यारोप व अपवाद प्रक्रियेनें परमात्म्याच्या निर्विशेष-स्वरूपाची ओळख आत्मत्वानें होऊं शकते. म्हणून श्रीभगवंत "माझ्या ठिकाणीं सर्व भूतमात्र आहेत" असा विवर्तरूप अध्यारोप सांगून "माझ्या ठिकाणीं भूतमात्र मुळीहि नाहीत" असा अजातवाददृष्ट्या अपवाद सांगतात व आपल्या "नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव" निर्विशेष स्वरूपाची ओळख करून देतात. शिवाय ज्या परमात्मस्वरूपाचें ठिकाणीं हीं भूतमात्रें, किंबहुना ! ! विशाल विश्व प्रपंच भासतो त्याच परमात्म्याचें ठिकाणीं स्वतः भगवंतांनींच प्रपंचाचा निषेध केला असल्यामुळे प्रपंच अध्यस्त, असल्याचें अर्थतः सिद्ध होते. कारण, प्रतीत होणारी वस्तु अध्यस्त असेल तरच त्याचा त्या अधिष्ठानावर निषेध संभवतो. महावाक्य श्रवणद्वारां निर्विशेष-ब्रह्मात्मैक्यापरोक्षाज्ञान झालें असतां प्रमात्याच्या ठिकाणीं प्रपंचाचा कैकालिकात्यंताभाव असल्याचा निश्चय होतो अर्थात् पारमार्थिक सत्तेनें प्रपंच झाला नाही, आतां नाही, व बापुदेहि होणें शक्य नाही;

असा त्रैकालिक निषेध होतो. त्या निषेधाचा प्रातियोगी प्रपंच असल्याकारणेंहि प्रपंच मिथ्या आहे, हे सिद्ध होते. अधिकरण परमात्म्याचें असल्यामुळें ज्याकालीं अधिष्ठान परमात्म्याचे ठिकाणीं अध्यस्त जगत भासते त्याकालींहि तेथें परमार्थतः जगताचा अत्यंताभावच असल्याचें सिद्ध होतें; पण अज्ञानामुळें वा कल्पनेमुळे प्रपंच “ भासतो ” एवढेच.]

✓ मायोपाधीच्या पलीकडे असणारीं, तत्पद लक्षभूत जी आमची शुद्ध ब्रह्मस्वरूपस्थिति ती जर तूं कल्पना-उपाधि ठाकून पाहशील तर मात्र सर्वत्र मीच ओतप्रोत व्याप्त असल्यामुळें “ माझ्या ठिकाणीं प्राणि आहेत ” हें म्हणणेंहि व्यर्थ आहे, कारण सर्व मीच आहे. [‘ मायाभासेन जीवेशो करोति ’ या श्रुत्यनुसार एकमेवाद्वितीय चैतन्याचें ठिकाणीं ही मायाच प्रतिबिंबद्वारां जीवभाव व शिवभाव निर्माण करते. तत्त्वतः जीव व शिव विशुद्ध चैतन्याशी अभिन्न आहेत. कारण, ‘ त्वम् ’ या जीवपदवाच्यार्थांत अविद्या, कल्पना हा ‘ विशेषण ’ भाग असून ‘ विशेष्य ’ भाग कूटस्थ चैतन्य आहे. तसेंच ‘ तत् ’ या शिवपद वाच्यार्थांत सर्वज्ञत्व, जगतकारणत्व संपादक ‘ प्रकृति ’ ‘ माया ’ हा ‘ विशेषण ’ भाग असून ‘ ब्रह्मचैतन्य ’ भाग ‘ विशेष्य ’ आहे अर्थात् जीवाधिष्ठानभूत कूटस्थ चैतन्य व शिवाधिष्ठानभूत ब्रह्मचैतन्य हीं दोन्हीं चैतन्ये तत्त्वतः एकच आहेत. या ओवींत ‘ आमुचा प्रकृतिपैलीकडील भावो ’ यानें ‘ तत् ’ पदाचें वाच्यार्थातील भागत्याग लक्षणें ब्रह्मचैतन्याचा स्वीकार सांगून ‘ कल्पनेवीण लागसी पाहो ’ यानें ‘ त्वम् ’ पदाचे वाच्यार्थातील भागत्याग लक्षणें ‘ कूटस्थ चैतन्याचा स्वीकार ’ सांगितला आहे. “ मजमाजीं भूतें हेहि वावो ’ यानें कार्य-कारणात्मक उपाधीचे मिथ्यात्व सांगितलें आहे. ‘ जे मी सर्व म्हणोनि ’ यानें जीव-शिवांत उपाधिदृष्ट्या भेद असला तरी चिद्रूपानें अखंडैकरस विशुद्धचैतन्यदृष्ट्या अभेदच आहे, असा या ओवीचा गर्भितार्थ आहे.] विशाल विश्वप्रपंच भासतो, हा सारा केवळ कल्पनामात्र आहे. माझ्या निर्बिकल्प-स्वरूपाच्या ठिकाणीं पाहणाऱ्याच्या कल्पनेमुळें भूतांचा भास होतो. ती कल्पना मावळली म्हणजे माझे नित्यसिद्ध अखंडार्य स्वरूप आहे, तसेंच एकमेवाद्वितीय आहे. अर्जुना ! तुला ही ज्ञानजागृति आली ना ? आतां द्वैत स्वप्न मिथ्या झालें कीं, नाहीं ? आतां या कल्पना-रूपी शोपेचा पूर्ण मार्ग मोडेल व आपण केवळ स्वरूप जागृतिरूपच होऊन जाऊं याचे वर्म तुला उघड-उघड दाखवितों [६४ ते ९६].

[केवळ निर्गुण, निरुपाधिक, एकमेवाद्वितीय ब्रह्मापासून त्रिगुणात्मक, वैचित्र्यपूर्ण जगत निर्माण होणें शक्य नाहीं; किंबहुना !! असें जगत कसें निर्माण होऊं शकेल ? म्हणून चैतन्याच्या अधिष्ठानावर असलेली ‘ माया ’ चराचरात्मक प्रपंचाची उत्पत्ति करते. ती माया स्वतः सत्तास्फूर्तिशून्य असल्यामुळें कल्पित असून तिला चैतन्याच्या अधिष्ठानाची जरूरी आहे. जगाचे व मायेचे कात्पनिकत्व लक्षांत आले म्हणजे, जगाचे, मायेचे व अधिष्ठान ब्रह्माचे पूर्णैक्य लक्षांत सहज येते. पारमार्थिक सत्तेनं जगाचा अत्यंताभाव असल्यामुळें एकमेवाद्वितीय परमात्म्यापेक्षां भिन्न दुसरे असें स्वतंत्र यत्किंचितहि नाहीं म्हणूनच तत्त्वतः आधाराधेभाव किंवा ऐक्य सांगण्यापुरतेहि द्वैत नाहीं. मीच विश्व आहे म्हणजे स्वभिन्न विश्वासिद्धि सांगावयाची नसून माझ्या सत्ता-स्फूर्तिविना भिन्न असे कांहींएक नाहीं असें आहे पण हे वर्म फारांच्या ध्यानांत येत नसल्याचे दिसतें म्हणून माझ्या अध्यक्षतेमुळें माया प्रपंचोत्पत्ति करते. त्यांत मी चैतन्य प्राधान्यें जगाचें निमित्तकारण आहे व मायोपाधीद्वारां उपादान कारण आहे अर्थात् मायाविशिष्ट असा मी जगाचा अभिन्ननिमित्तोपादानकारण आहे. म्हणून मी सृष्टि कर्ता व कारण आहे, ही युक्ति येथें जुळते-एरवीं माझ्या निरवधिक व्यापक अत्यंत निर्विशेष स्वरूपाच्या ठिकाणीं प्रपंचाचा पारमार्थिक सत्तेनं अत्यंताभावच आहे [यासच अजात वाद म्हणतात या दृष्टीनें] भूतें माझ्या ठिकाणीं नाहींत व मीहि भूतांमध्ये नाहीं; हे मुख्य वर्म तूं कधींहि विसरूं नकोस ! या माझ्या ‘ ऐश्वर्य योगास ’ तूं विचारानें पाहा. याचा अनुभव ध्यावयाचा असेल तर मात्र इंद्रियांची विषयाकडील धांव ठाकून देऊन ती इंद्रियें अंतर्मुख केली पाहिजेत. माझे यथार्थ स्वरूप न जाणतां केवळ तर्कबलानें अगर शाब्दिक अवडंबर पूर्ण वाक्चातुर्य-बलानें परमात्मानुभव आला असल्याचे जें कोणी दाखवितात ते उगीच आपली आपण फसवणूक करून घेतात; पण खऱ्या बोध परीक्षेची वेळ आली म्हणजे तसा त्यांचा तत्त्वतः बोध नसतोहि व त्यास पुढें यथार्थ बोध होण्याचीही शक्यता नाहीं [९७ ते १३९].

फार काय सांगवें !! जर तूं संसारास भीत असशील व माझ्या यथार्थ स्वरूपाच्या ऐक्यबोधाची तीव्र इच्छा असेल तर मात्र वर सांगितलेले युक्तियुक्त गूढज्ञान तूं आपल्या पूर्णतया लक्षांत ठेव. माझें निरवधिक व्यापक स्वरूप न जाणतां जे मला मानुषी तनु धारण करणारा मर्यादित स्वरूपाचा आहे असें समजतात, त्यांचा तो शून्यदृष्टीनें

केलेला निश्चय भ्रमरूप असल्यामुळे वांया जातो. माझ्या अत्यंत निर्विशेष स्वरूपाच्या ठिकाणी यच्चयावत आकार अगर प्रपंचाकारहि मुळीच संभवत नसतांना मला आकार कल्पितात, मी कार्य-कारणात्मक उपाधिरहित असतांना मला गंधफुलांच्याद्वारे पूजेचे उपचार अर्पण करतात. गुणातीतास गुणयुक्त मानतात, अवयव रहितास अवयवांची कल्पना करतात, मी निरपेक्ष अव्यक्त असतांना मला व्यक्त-इन्द्रियगोचर मानतात, अखंड उपलब्धिस्वरूप मी असतांना मला आवाहन करतात व माझे विसर्जनहि करितात. फार काय सांगावें ! ! असें जें मनुष्याचे प्राकृतधर्म त्यांनी मी युक्त आहे, मी परिच्छिन्न मानव शरीरधारी आहे, एवढेंच ज्यांचे विपरीत ज्ञान असतें तें ज्ञान माझ्या खऱ्या स्वरूपाच्या ज्ञानाला प्रतिबंध करणारे अज्ञानच होय. [कारण, तत्त्वतः मी सर्व प्रमाण-अविषय व प्रमाणास उपजीव्यभूत सत्त्वघन, चिद्वघन व आनंदघन असून अत्यंत निर्विशेष निर्गुण आहे; असा श्रुतिसिद्धांत आहे; पण कित्येक नास्तिक लोक तर परमात्म्याचें अस्तित्वहि मानीत नाहीत; कांहीं द्वैतवादी परमात्म्याचें अस्तित्व मानतात; पण परमात्म्याचें अत्यंत निर्विशेष स्वरूप मानीत नाहीत; तर कांहीं “ ऐकांतिक निर्गुणवादी ” केवळ निर्विशेष स्वरूपच परमात्मा मानतात. सगुण स्वरूप मानीत नाहीत; पण अद्वैत-सिद्धान्तांत परमात्म्याची सगुण व निर्गुण अशी उभयरूपें मान्य आहेत; पण जे कोणी लोक परमात्म्याच्या निर्विशेष, निर्गुण रूपास न मानतां परमात्मा केवळ सगुण-साकार परिच्छिन्नच आहे, असें भ्रमानें मानतात. ते तसें मानणें श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांना मान्य नाही. हे वरील विषयांत स्पष्ट आहे; पण याचा अर्थ श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांना देवाचें सगुणरूप अजिबात मान्य नाही, असा मात्र नाही. कारण, जसा पारमार्थिक रूपेंकरून परमात्मा ‘ निर्गुण-निराकार ’ आहे तसा भक्ती-करितां सगुणहि आहे. सगुणभक्ति ही निर्गुण प्राप्तीचें साधन व निर्गुणाचे उपलक्षणहि आहे. या कारणें परमात्म्याचें सगुणरूप श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांना मान्यहि आहे; पण परमात्मा फक्त सगुणच आहे असें मात्र मान्य नाही. कारण, केवळ सगुणच, परिच्छिन्नच परमात्मा आहे, असें समजणें व तसा निश्चय करणें तत्त्वज्ञानदृष्ट्या तो एक निव्वळ भ्रमच होय. गुणातीत, आकारातीत देवास मानवदेहधारी सकुंचित मानणें, हीच देवाची अवहेलना, अज्ञा होय व हेंच अज्ञान होय. यांत सगुणास दोष दिलेला नाही, हे चांगले ध्यानांत हवे. सगुण, निर्गुणाचे उपलक्षण होय. हे न कळणें म्हणजेच अज्ञान असें सांगितलें आहे.] सारांश, परमात्मा सगुण-निर्गुण उभयस्वरूपाचा असल्यामुळे तो केवळ परिच्छिन्न मानुषी तनुधारी आहे हे ज्ञान निर्विशेष परमात्म ज्ञानास आड येते; किंबहुना ! ! यथार्थ ज्ञानास झांकून टाकणारे तें अज्ञानच होय [१४० ते १७१].

देवालाहि मानव तनुधारण करणारा मानतात, त्यांचें चित्त भ्रमलेले, अव्यवस्थित असते. त्यामुळे त्यांच्या आशा, त्यांची कर्मे, त्यांचें ज्ञान, हे सर्व मोक्षाच्या, खऱ्या हिताच्या दृष्टीनें व्यर्थ ठरतात. त्यांचे शास्त्राध्ययनहि व्यर्थच ठरते; किंबहुना ! ! आशा, चिंता, द्वेष, अहंकार इत्यादि विकारांनी, तमोगुणांनी ग्रासले जातात ते पूर्ण अधःपतनास पावतात [१७२ ते १८५].

याच्या उलट जे दैवी प्रकृतीचे पुरुष आहेत. त्यांचे अज्ञान निवृत्त झाल्यामुळे त्यांस देहतादात्म्य राहत नाही, ते महात्मे परमात्म्याचे जगदाद्य कारणत्व, अविनाशित्व, जाणूनहि अनन्यचित्तानें माझी भक्ति करतात; एवढेंच नव्हे तर परमेश्वरांत व माझ्यांत भेद आहे, ही द्वैत कल्पना त्यांच्या मनास केव्हांच शिवत नाही. ते ज्ञानामृत भोजनानें पूर्ण-तेस पावलेले असतात, त्यांच्या सहज आत्मौपम्यबुद्धीनें, होणाऱ्या आचरणांत नीति जगलेली दिसते. किंबहुना ! ! मद्रूपतेस प्राप्त होऊन माझी भक्ति-सेवा करतात, हीच ऐकात्म्यलक्षण, अद्वैत भक्ति होय व हीच साध्यात्मक पराभक्ति किंवा सहज भक्ति होय. ते निरंतर माझें नामसंकीर्तन, स्मरण करीत विश्वांतील पातकें नाहीशी करून अखिल विश्व हरिभजनानें, हरिनाम घोषानें धवळून काढतात, प्रकाशित करतात. हरिभजनानें विश्वांतील दुःखेहि पूर्णतया नाहीशी करून तें सारें विश्व महासुखानें दुमदुमून भरतात. सकाम सगुणोपासनानुष्ठानानें कधी एखाद्यानें वैकुंठास जावे असें होते; पण सर्वत्र व्यापकानुभूतिसंपन्न ज्ञानीभक्त असें आहेत की, सर्वांस सर्वव्यापक परमेश्वराचें यथार्थ ज्ञान देऊन आधवे विश्वच वैकुंठ करतात. हे सूर्याप्रमाणें सोज्ज्वळ असतात, पण सूर्यास अस्त असतो, या भक्तांना अस्त नसतो चंद्र पौर्णिमेलाच संपूर्ण असतो हे भक्त सदाचेच संपूर्ण असून चंद्राप्रमाणें सुशीतल प्रकाश व आनंद देणारे असतात, त्यामुळे त्या नामधारक भक्तांना मी इतका वश होतो की; मी आपण होऊन त्या भक्तांच्या घरी, त्या भक्तांच्या मेळा-व्यांत जातो, राहतो. मला सर्व साधनामध्ये ‘ नामसंकीर्तन ’ हे अतिशय आवडत असल्यामुळे मी दिव्य अशा वैकुंठांतहि एकत्रेळ नसतो, सूर्यबिंबांत नसतो, योग्यांची हृदयेंहि उल्लेखन करून जातो; पण असा मी जर हरवलो

तर माझे भक्त जेथे 'बरवा' नामघोष करतात तेथे मला शोधावा म्हणजे मी तेथे हमखास, निश्चित सांपडावयाचाच. कृष्ण-विष्णु-हरि-गोविंद या ईश्वराच्या विविध नामांचे 'संकीर्तन' करित असतां नामरूपी ग्रंथाचा स्पष्ट अर्थ 'ईश्वराचें सर्व व्यापकत्व, निर्विशेषत्व हे सर्व विवेचन करून हे ज्ञानीभक्त सांगतात. ही 'नामसंकीर्तनभक्ति' बारकरी संप्रदायांत अन्यसाधन निरपेक्ष, सर्व मार्ग वरिष्ठ, निश्चित परमफल पर्यवसायी व म्हत्वाची मानली जाते. या भक्तांशिवाय कित्येक भक्त अष्टांगयोगादिक अवघड मार्गाने वाटचाल करून समरसतेने, समाधिद्वारां आत्मानुभवरूपी राज्यसुख पावतात. कित्येक भक्त तर 'नमन-भक्ति' करतात. अर्थात ब्रह्मदेवापासून अतिशय क्षुद्र चिलटापर्यंत यच्चयावत् चराचरांत मीच ओतप्रोत भरून राहिलो आहे. या बोधाने नम्रतापूर्वक सर्वत्र नमस्कार करणे, हा त्या भक्तांचा स्वभावच झालेला असतो. फलभाराने जशा वृक्षाच्या फांद्या जमिनीकडे लवतात. त्याचप्रमाणे ज्यांचे 'जीवनसाफल्य' झाले, तेहि सहजच भूतमात्रांपुढे नम्र होतात, हीच गुरुवीभक्ति होय. अखंड निरभिमान होऊन असतात. विनय हीच त्यांची संपत्ति होय. किंबहुना !! या 'नमनभक्ति'मुळे ते मदपतेस प्राप्त होऊन राहतात [१८६ ते २२७].

याखेरीजहि माझ्या प्राप्तीचा एक मार्ग आहे व तो म्हणजे 'ज्ञानयज्ञ' हा होय. त्याचे मागे चवथ्या अध्यायांत वर्णन केले असले तरीहि येथे पुनः सांगतो. याचे कारण म्हणजे तुझी "आस्था" मला बोलण्यास भाग पाडते. व तुझ्या निमित्ताने जगाचेहि कार्य सहजच होणार आहे, हे होय. श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनी यांत श्रीसद्गुरूंच्या कृपालुपणाचे वर्णन सांगून पुनरुक्ति दोषाचा समर्पक दृष्टान्तद्वारां परिहार दिला आहे.

यज्ञकर्ता जीव, स्वरूपानुभव-यात्राने, ब्रह्मात्मैका विचाररूप महामंत्राने, जीवेश्वरांतील द्वैत प्रतिभास व त्या द्वैत प्रतिभासास कारणीभूत अराणारें अज्ञान याचा होम करून "सर्व मीच आहे" अशी ऐक्यपूर्ण व्यापक अनुभूति त्यास लाभते. ब्रह्मच सर्वत्र ओतप्रोत, व्यापक रूपाने भरले आहे. या अन्तिम साध्यरूप ज्ञानाने तो परिपूर्ण होतो. पंचमहाभूते, शब्दादि विषय, इन्द्रिये हीं वेगवेगळी न समजतां त्या वैचित्र्यपूर्ण जगतास अधिष्ठान ब्रह्मरूप समजतो; हा एक ज्ञानयज्ञ भक्तीचा प्रकार आहे.

अथवा व्यावहारिकदृष्ट्या ज्ञानांतील सर्व पदार्थ नाम, रूप, संबंध, जाति, क्रिया, सत्त्व-रज-तम या अगर अशाच कांहीं कारणाने एकमेकापासून भिन्न भिन्न भासत असले तरी तो नामरूपात्मक भेद कल्पित असून तत्त्वतः सर्व विश्व ब्रह्मरूप आहे, असें सर्वांत समव्याप्त जो मी त्या मला अन्वयदृष्ट्या जाणून घेण्याचा 'ज्ञानयज्ञ भक्ती'चा दुसरा प्रकार होय. आणि तिसरा प्रकार म्हणजे वाटेल तेव्हां, वाटेल त्या ठिकाणी, हव्या त्या स्थितीत "हे जगदादि सर्व कांहीं परमात्म्याचेच स्वरूप आहे" असा सर्वत्र ब्रह्मभावरूप त्याचा बोध असतो अशी ज्या तत्त्वज्ञानी भक्ताची अन्वयाची भूमिका असते त्यानें लोकांस दिसणारे कतीनें भजन न केले तरी तो जे जे करील ती ती माझी अखंड 'सहज भजनभक्ति' त्याचे ठिकाणी असतेच; हा होय. [यांत दृष्टि म्हणजे ज्ञान, परमात्मरूप ज्ञान तद्रूपच सृष्टि आहे, तद्व्यतिरिक्त सृष्टीच नाही; असें 'दृष्टिसृष्टिवादाचे' अलुच अन्वय भूमिकेवरून स्वरूप सांगितले आहे.] सर्व रूपाने मीच समव्याप्त असल्याकारणाने सर्वांच्याद्वारे सदोदित माझेच ठिकाणी सर्व अर्पण सहजच होत असते; पण मूर्खानीं हे न जाणल्यामुळे ते सहज अर्पण होणारे कर्म मला अर्पण होत नाही [२२८ ते २६४].

अर्जुना ! वेद, यज्ञकर्म, सोमादिक वनस्पति, तूप, समिधा, मंत्र, यज्ञ, द्रव्ये, अग्नि हे सर्व मी आहे. सारांश यज्ञांतील मंत्र, देवता, हविर्द्रव्य किंबहुना !! यच्चयावत् अंगे, उपांगे हीं सर्व मीच आहे. [कारण, जगाचें कारण परमात्मा असल्यामुळे जडाजडांत परमात्म्याचीच व्याप्ति आहे, किंबहुना !! आब्रह्मस्तंबपर्यंत जी जी अनंतरूपे, अनंतवेषे भासतात त्यांत अधिष्ठानरूपाने, सामान्यरूपाने व्याप्त असा परमात्माच भासतो, असें अन्वय भूमिकेचे वर्म यांत सांगितले आहे] [२६५ ते २६८].

क्षुद्र, असंग परमात्मा निर्विशेष असल्याकारणें जगाचें कारण नाही, तरीपण मायाविशिष्ट परमात्मा 'जगत्-कारण' आहे. ज्याच्या अंगसंगाने अष्टांग प्रकृतीपासून जगास जन्म प्राप्त होतो तो मी चराचरात्मक जगताचा पिता व माताहि आहे. अर्जुना ! सर्व ज्ञानांच्या वाटा ज्या परमात्मरूपी गांवास येऊन मिळतात व ज्या परमात्म्यास वेदाच्या चव्हाट्यावर "वेद्य" [वेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यः सर्वे वेदा, यत् पदमामनन्ति] म्हणतात. सर्वशास्त्रे जेव्हां जड पदार्थांच्या निर्णयास निवाली तेव्हां त्या बाबतींत प्रथमतः त्या निरनिराळ्या शास्त्रकारांची निरनिराळी बहुत मते व बराच मतभेद होऊन गोंधळ माजला, तरीपण ज्या चेतन परमात्मतत्त्व प्रदिपादनांत, ब्रह्मस्वरूपनिर्णयांतमात्र त्या

नानामतांमधील मतभेद नाहीसा होऊन, समजुत पटल्यामुळे सर्वांचे मतैक्य झाले. अगदी आरंभी सर्व शास्त्रे पदार्थवर्णनांत प्रवृत्त झाली तेव्हां त्यांची एकमेकांशी ओळखच नव्हती, तरीपण शेवटी सर्वशास्त्रे साक्षात् वा पर्यायाने एकाच परमात्म्याचें वर्णन करण्यास आली तेव्हां परमात्मरूप वेद्यस्थानी चुकलेल्या ज्ञानांची एकमेकांशी भेट होऊन अनोळख फिटली, परस्परांची ओळख पटली, परब्रह्मत्वच प्रतिपादनांत सर्वशास्त्रांचा समन्वय असल्याचें सिद्ध झालें. त्या परमात्म्यासच 'पवित्र' म्हणतात. ब्रह्मरूपी बीजास घोष, ध्वनि, नाद, आकार, परा, पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी यांचे मंदीर असा जो ओंकार तोहि मीच आहे व संपूर्ण वेदहि मीच आहे, असे आत्माराम श्रीकृष्ण म्हणाले [येथें चराचरात्मक जगत् व परमात्मा यांच्यांत कार्य-कारणभाव असल्याचें सांगितलें आहे. त्यामुळे परमात्म्याच्या पारमार्थिक एकत्वाचा अद्वयत्वाचा मुळीहि बाध होत नाही. कारण, कार्यरूप जगतास कारणरूप परमात्म्याव्यतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता नसल्यामुळे कार्यकारणांत भेद सिद्ध होत नाही, तर तत्त्वतः कारण परमात्माच सत्य असून कार्य मिथ्या आहे, असेच सिद्ध होते. जगाच्या उत्पत्ति-स्थिति-लयाला कारण मीच आहे, असे सांगण्यामुळे परमात्मा व जगत् यांतील कार्य-कारणभाव सांगून कार्यरूप जगतास परमात्म्याविना स्वतंत्र सत्ताच नाही, असे सूचित केले आहे]. मी विश्वलक्ष्मीचा भर्ता व त्रैलोक्याचा धनी आहे. आकाशानें सर्वत्र पसरून राहावें, वायुनें क्षणभरहि स्वस्थ राहूं नये, अग्नीनें जळावें, पाण्यानें वर्षाव करावा, डोंगरांनीं आपलें आसन सोडूं नये, समुद्रांनीं आपली मर्यादा उल्लंघूं नये, पृथ्वीनें सर्व प्राण्यांचा भार वाहावा, हे सर्व ज्याच्या आज्ञेनें चालले आहे, तो मी सर्व जगाचा नाथ सर्वांमध्ये राहून आकाशाप्रमाणें अलिप्त, साक्षी व सर्वांचें नियमन करणारा आहे, पण प्राण्यांचे दुर्दैव कीं सर्वव्यापक अशा मला कोठेंच तें ओळखूं शकत नाहीत. अंतर्बाह्य सर्वत्र ओतप्रोत मीच व्याप्त असून माझ्या अकुंठित सत्तेनें विश्वांतील सारी कार्ये चालत असूनहि मला आत्मत्वाने न जाणल्यामुळे सत्कर्माचें श्रम वायां जातात; हेंच प्राण्यांचें दुर्दैव होय. [यांत परमात्म्याचें सर्वधारकत्व व सर्व नियामकत्व कसे आहे हे दर्शवून कोणत्याहि अचेतनास कार्यप्रवण होण्यासाठीं चैतन्यसंबंधाची जरूर असते. अचेतन आपण होऊन कधीहि कार्यप्रवण होऊ शकत नाही, हें ध्वनित केले आहे] [२६९ ते ३०६].

तसेंच प्राण्यांचें दुर्दैवच कीं, ते मला न जाणतां सुखप्राप्तीसाठीं यज्ञयागादि कर्मानुष्ठान करतात; पण मला न जाणतां त्यांनीं कितीहि सत्कर्म केली, तरी ती निरर्थकच होत. कारण, ते वेदविहित यज्ञादि सकाम कर्मानुष्ठान करून माझ्याकडे येण्याचें सोडून स्वर्गसुखच पसंत करतात, ते स्वर्गातील सुख वास्तविक पाहतां अपातरणीय, अविचारित रमणीयच असतें, वेदविहित सकाम कर्मानें पुण्यरूप पापानें स्वर्गास जाता येतें, पापरूप पापानें नरकास जाणे होते व माझी [परमात्म्याची] प्राप्ति ज्यामुळे होतें ते शुद्ध पुण्य होय. म्हणून तेच 'पुण्य' या शब्दाचें यथार्थ वाच्य आहे. मी परमात्मा ज्यामुळे अंतरतो, दुरावला जातो त्या कृत्यास पुण्य म्हटलें असतां जिव्हा झडणार नाही काय ? त्या स्वर्गातील लोकांस मिळणारे सुख, हे फल परिच्छिन्न रूपाचें असतें. नरकदुःख सापेक्ष त्यास सुख हे नांव आहे; तरीपण पुण्याचा क्षय झाला असतां स्वर्गातील जीवास पुनः दुःखपूर्ण अशा या मर्त्य लोकांत यावे लागतें ते लागतेंच. त्याची ती स्थिति खरोखरीच लज्जास्पद असतें ती काय वर्णाची ? त्यांत वेदविहित सकामकर्मापासून निर्माण होणारे पुण्य व स्वर्गसुख अनित्य असल्याचें सांगितलें आहे. पुण्याचे सीमितत्व किंवा असीमत्व हे त्याच्यापासून साक्षात् अगर परंपरेनें मिळणाऱ्या फलावर अवलंबून आहे. ज्याचे फल अनित्य मर्यादित आहे त्याचें जनक पुण्यहि सीमितच समजावे व ज्याचे फल अमर्याद आहे. त्याचे जनक पुण्यहि अपरिच्छिन्न, अमर्यादित जाणावें. सारांश, उपरिनिर्दिष्ट फलबल-कल्प न्यायानें लौकिक क्रिया संपादित भोगांप्रमाणें काम्य कर्मजन्य पुण्यानें प्राप्त होणारे पारत्रिक भोगहि परिच्छिन्न व अनित्यच आहेत. म्हणजे स्वर्गप्राप्ति व दिव्यभोग-विलास-वैभव मिळाले तरीहि जन्ममृत्यूचें चक्र संपत नाही, नित्यानंदाच्या मानानें इतर सर्व बंधनकारक आहे. व ब्रह्मस्थिति लाभणे, हेंच उच्चतम अंतिम साध्य आहे चिरसुखरूपता व त्यापुढें इतर व्यर्थ अगदींच क्षुल्लक असल्याचें अत्यंत प्रभावीपणानें सोदाहरण प्रतिपादिलें आहे [३०७ ते ३३४].

स्वर्गादि आडमार्गांचा त्याग करून जे माझे भक्त अनन्यभावानें, प्रेमभक्तिपूर्वक सर्वभावानें मलाच शरण येतात. तेच माझे खरे भक्त होत. त्यांच्या प्रपंच व परमार्थाच्या योगक्षेमाचा सर्वभार मीच स्वीकारतो. योग म्हणजे अप्राप्ताची प्राप्ति व क्षेम म्हणजे प्राप्ताचे परिपालन अर्थात् पारमार्थिक योगक्षेमास पोषक अशा व्यावहारिक योगक्षेमाचा भारहि मीच घेतो त्यास ब्रह्मस्थितिरूप साध्य प्राप्तीस उपकारक प्रापंचिक परिस्थिति मीच देतो.

[भक्तानें प्रपंच-परमार्थाचा भार देवावर टाकून निरंतर, दीर्घकाल, आदरयुक्त देवाव्यतिरिक्त कोठेहि प्रेम न ठेवतां केवळ देवास प्रेमानें चित्त समर्पण करणे, अशी अनन्य ' भगवत्-भक्ति ' करावी, म्हणजे देव स्वतः भक्तास ज्ञानोपदेश देऊन, विशुद्ध, अभेदात्मक ब्रह्मस्थितिरूप सायुज्य मुक्ति देतो. जिज्ञासा बुद्धीनें अनन्य ' हरिभक्ति ' करणाऱ्या भक्तास याच देहांत अद्वैतज्ञान प्राप्त होऊन अज्ञान व तत्कार्य देहतादात्म्य यांचा निरास होतो व त्यास मूळ सिद्ध असलेली ब्रह्मस्थिति प्राप्त होतें. उर्वरित आयुष्यांत पूर्व संस्कारानुरूप ते माझी भक्ति करतील तर त्यापासून त्यांस जीवन्मुक्तीचे विलक्षण सुख प्राप्त होतें व देहांती तो विदेह कैवल्यास पावतो. म्हणून देवाची जिज्ञासाबुद्धीनें अनन्य भक्ति करावी. येथें श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं एकांतांत ब्रह्मानंदाचा उपभोग घेणारा असा एक ज्ञानी भक्तांचा वर्ग आणि ज्या ज्ञान्यांना लोकसंग्रहाकरितां किंवा जीवन्मुक्तीच्या विलक्षण सुखाकरितां पूर्वसंस्कारबलानें ज्ञानोत्तर भक्तीची इच्छा उत्पन्न होतें, असा दुसरा वर्ग दाखविलेला आहे. वास्तविक दोघेहि, देहतादात्म्यरहित, स्वरूपावरणरहित ब्रह्मस्थितीस प्राप्त झालेले असल्यामुळे योग्यतेनें, बोधानें सारखेंच आहेत. कारण, ज्ञानोत्तर व्यवहार पूर्वसंस्कारानुसार, पण कर्तव्य-बुद्धिरहित सहज लीलेनें होतो, असा तात्पर्यार्थ आहे].

पण लोकांत सकामबुद्धीनें इंद्रादिदेवतांचें भजन करण्याचेच प्रकार फार आहेत. सर्वनियामक, जगत्कारण ईश्वराविना कामनापूर्तीसाठीं लोक भिन्नभिन्न जीव कोटीतील क्षुद्र देवतांची उपासना करतात. ती भक्ति व्यभिचारी आहे. उच्चतम ब्रह्मस्थितिरूप फलपर्यवसायि ईश्वरोपासना सोडून क्षुल्लक अशा उपासना विधीचा अज्ञानपणानें अवलंब करणे हाच व्यभिचार होय. ती खरी शुद्ध भक्ति नव्हे. याचकरितां " कर्माचें डोळे जे ज्ञान तेंच प्रथम शुद्ध असवें. " कारण, कर्म हें ज्ञानोत्तरच घडत असते त्यामुळे कोणतेहि कर्मानुष्ठान ज्या ज्ञानदृष्टीनें होते ती ज्ञानदृष्टि शुद्ध-स्वच्छ असली तरच तदनुसार होणारी कर्मे अर्थात् मानसिक कर्मरूप उपासना व शारीरिक क्रियारूप कर्मे शुद्ध होऊं शकतील. इतर देवतांच्या उपासना शेवटीं मला प्राप्त होत असल्या तरी त्या भक्तांच्या तशा भावना नसतात. त्यामुळे त्यांच्या भावनेनुसार देवत्व, पितृत्व इत्यादि कांही अन्तवन्त फलें मिळालीं, तरी माझे भजन माझ्याच भावनेनें करावें लागतें; म्हणून माझी त्यांना प्राप्ति होत नाही [३३४ ते ३५८].

पण जे भक्त माझीच अनन्यभावानें उपासना करतात त्यांस विशुद्ध ब्रह्मस्थितिरूप ' सायुज्यमोक्ष ' मिळतो. माझी भक्ति करावयाची म्हणजे पुष्कळ-उपचार अर्पण केले पाहिजेत असें नाही; पण—

' ऐश्वर्य-वैभव यांच्यामुळे अभिमानानें माझी पूजा, भक्ति करतात; पण जेथें श्रीशंकराचें तप पुरे पडत नाही, जेथें सर्वज्ञ तुल्य वेदाच्या जाणिवेचा लाग लागत नाही, देवी लक्ष्मीचेहि ऐश्वर्य पुरे पडत नाही; तेथें सामान्य जीवांना आपल्या जाणपणा, अभिमान, तप व ऐश्वर्य यांच्या बळावर माझी प्राप्ति होणें कसे शक्य आहे ? वास्तविक पाहतां परमार्थांत आपला व्यावहारिक थोरपणा बाजूला सारून आपण आपले सर्वस्व व आपले गुण यांचें परमात्म्यावरून निंबलोण उतरून टाकले पाहिजे. सर्व सामर्थ्याचा फुंज सोडून देऊन माझे ठिकाणीं नितान्त प्रेम ठेवून ' अनन्यभक्ति ' करणेंच हितावह आहे. भक्तिपूर्वक अर्पिलेलें साधे पानहि मला पुरेसे आहे. पुष्पादि पूजासाहित्य अन्य उपचार ही भक्ति-भाव व्यक्तविषयाची केवळ निमित्तें होत. त्यास महत्त्व नसून मी भक्तांचा-आंतरिक प्रेमभाव पाहतो.

एवढ्याच करितां तुला सर्व सुलभ साधन सांगतो, ते म्हणजे मनोमंदिरांत मला न विसरतां नितांत भावनेनें वेदविहित केलेली सत्कर्मे अहंकाराचा मळ न लागूं देतां माझ्या हातीं अर्पण करणें, हे होय. कर्तृत्वाहंकार व फलाशा सोडून स्वकर्म केली म्हणजे तुला जन्ममरणरूप बंध होणार नाही. तर सुखरूप अशा माझ्या स्वरूपाशीं अनायासे ऐक्य होईल.

ज्यांच्या अंतःकरणांत ब्रह्मात्मैक्य बोध उत्पन्न होऊन म्हणजे सर्वत्र मीच भरून राहिलेला आहे, अशा अपार बोधरूपास प्राप्त होऊनहि जे माझी भक्ति करतात ते लोकदृष्ट्या देहादि उपाधीद्वारां व्यवहारांत वावरत असलेले दिसले तरी ते मद्भूष असतात. ते केवळ प्रारब्धावशेष भोग संपादित्यासाठींच असंग बोधानें-देहेन्द्रियद्वारां होणाऱ्या व्यवहारांत राहतात [३५९ ते ४१४].

अनन्य प्रेमपूर्वक भक्ति करणारा भक्त कोणत्या जातीचा आहे याचा मुळीहि प्रतिबंध नाही; इतकेंच नव्हे तर ! तो आधीं जरी दुराचारी-असला तरी त्यास अनुताप झाल्यामुळे उर्वरित आयुष्य माझ्या भक्तिसेवेत खर्च केले तर तो हळुहळु निष्ठाप होऊन सम्यग्-व्यवसित होतो. योग्य निश्चय करून हरिभक्तिद्वारां साधु होतो. तो मद्भूष होतो [४१५ ते ४२८].

याच्या उलट मनांत प्रेमलक्षणात्मक भक्ति नसतांना बरेंच शास्त्राध्ययन केले असले तरी त्या दांभिक भक्तास माझी प्राप्ति होत नाही. जसे नाले, ओढे हा भेद गंगेस मिळेपर्यंतच असतो, किंवा हे खैराचे लांकूड, हे चंदनाचे लांकूड असा व्यवहार भेद जोपर्यंत लांकडे अग्रीत घातली नाहीत तोपर्यंतच असतो. त्याप्रमाणें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, अत्यंज, क्षिया इत्यादि वेगवेगळ्या कुळजातीचा भेद जोवर मद्रूपता लाभली नाही. तोपर्यंतच असतो. जेव्हां सर्व वृत्ति मद्रूपतेस पावतात तेव्हां मात्र जाति व व्यक्ति या उभयांच्या नांवानें बिंदुले-शून्य पडते. त्यांत छी, पुरुष, कुळ जात्यादि भेद नाहीत; हीच खरी संतमान्य अध्यात्मिक समता होय; हे यांत सांगितलें आहे.

माझ्या प्राप्तीसाठी साधनांची उणीव अशी मुळीच नाही. अनन्य भक्तीनें तर मी प्राप्त होतोच होतो; पण गोपिकाप्रमाणें कामानें; कंसाप्रमाणें-विरोध भक्तीनेंही माझ्याशीं दृढ संबंध आला कीं, “मद्रूप होणेविना गति नाही” असें खास जाणावें. वैश्य, शुद्र अथवा क्षिया इत्यादिकांनीं माझे-भजन केलें तर मद्रूपतेस ते पावतात तर मग-पुण्यवान् ब्राह्मण, भक्त किंवा राजर्षि यांनीं माझी भक्ति केली तर तेही मद्रूपतेस पावतील हे काय निराळें सांगावयास हवें ?

अर्जुना ! तूं या अनित्य, दुःखरूप अशा मृत्युलोकांत अकस्मात् जन्मला आहेस ! शेकडों ठिकाणीं खिळ-खिळी झालेली ही आयुष्य-नौका आहे. ही केव्हां बुडेल याचा मुळीहि नेम नाही; पण या मृत्युलोकांतील लोकांकडे पहावे तर बेपर्वा होऊन या जीर्ण नौकेत निवांत बसलें आहेत, -वैषयिक सुखांत निश्चित होऊन, मग्न होऊन राहिलें आहेत. माझे भजन न करण्याला या प्राण्यांच्या अंगीं असें कोणते सामर्थ्य आहे कोणास ठाऊक ? हे घर-भोग यांच्या-बळावर निश्चित झाले आहेत-कीं काय ? त्याचें फार नवल वाटते ! ऐहिक-पारत्रिक कल्याण करणाऱ्या धर्मार्थ एक कवडीहि खर्च करण्यास जे लोक तयार नसतात, ते जेथें सर्वस्व हानी आहे तेथें मात्र कोट्यवधि रुपये खर्च करतात ! जो बहु विषय विलासांत दंग आहे, जो विषयाभिलाष भारानें पार दडपला गेला आहे, त्यांस लोक सुखी व ज्ञानी समजून मान देतात. जो जो आयुष्य घटत जाते तोतो मृत्यु जवळ जवळ येत आहे. त्याची त्यास खंतीच नसते. निष्कारण विषय लोभानें मरेपर्यंत तृष्णा वाढवीत जातात, अरेरे !! किती वाईट हे ! या मृत्युलोकांतील सर्वच न्याय उफराटा ! !; पण अर्जुना ! येथें तूं अकस्मात् जन्मला आहेस ! ! तूं या उफराट्या राहटीच्या नादीं न लागतां झटकन मोकळा हो ! आणि माझ्या भक्तिपंथास लाग; -म्हणजे त्यामुळें तूं माझ्या अव्यंग स्वरूपास पावशील. माझी भक्ति म्हणजे माझ्या भजनी नितान्त प्रेम ठेवणें, आपलें मन मद्रूप करणें व सर्वत्र माझेच स्वरूप जाणून नमस्कार करणें होय. त्यामुळें माझ्या अभेद साक्षात्कारानें सुखरूप होशील. हेच परमार्थातील अन्तिमसाध्य होय. [यांत वैषयिक सुखाचा त्याग करून विवेक वैराग्यपूर्वक अनन्य अव्यभिचारी भक्तीनें परमात्म्याचे आत्मत्वानें साक्षात्कारात्मकज्ञान प्राप्त होऊन सर्वत्र ब्रह्मभावरूप अशी सत्तांची अन्वयात्मक थोर भूमिका प्राप्त होते, असें निःसंदिग्ध सांगितलें आहे. तो यथार्थ मार्ग सोडून अज्ञानामुळें, तामसी व्यभिचारी भक्तीनें त्यांचा अधःपात होतो, जन्ममरणाची अविश्रांत वाट चालावी लागते-म्हणून अनित्य, दुःखद अशा मृत्युलोकांतील उफराट्या गोष्टीचा त्याग करून सात्त्विक-अखंडानुसंधानरूप अनन्य भक्तिद्वारां सुखरूप विशुद्ध ब्रह्मस्थितिरूप सायुज्यता मुक्ति प्राप्त करून घे. असा कळकळपूर्ण उपदेश केला आहे [४२९ ते ५२०].

असें आपलें ‘गुज’ भगवन्त अर्जुनास सांगत होते व तो वृत्तांत सत्वसंपन्न संजय-धृतराष्ट्रांस सांगत असतांना तो अष्ट सात्त्विकभावानीं युक्त झाला तोच आनंद धृतराष्ट्रांसहि द्यावा, असें वाटल्यावरून त्याला म्हणाला “आपण ऐकत आहां काय ?” पण त्या बोलण्याकडे धृतराष्ट्राचे अवधानच नव्हते, हे पाहून तो मनांत खिन्न झाला पण धृतराष्ट्रास सांगण्याच्या निमित्तानें श्रीव्यासदेवांनीं माझे जन्म-मृत्युपासून रक्षण केले, हे माझे भाग्यच होय ! असें संजय म्हणाला.

आतां श्रीकृष्ण वाक्यरूपी उत्तम बीजें असून त्यांस संजय हीच कोणी एक अष्ट सात्त्विक भावरूप पीकाची बिबडाची जमीन मिळाल्यामुळें श्रोत्यांनीं थोडे लक्ष द्यावे म्हणजे त्यांस प्रमेय पिकांचा सुकाळ होऊन सर्व सुखाच्या राशीवर बसतां येईल. असें सांगून या उपसंहाराची व “अवधान एकले दीजे ! मग सर्व सुखासी पात्र होईजे” आरंभीच्या प्रतिज्ञात्मक उपक्रमाशीं एकवाक्यता करून श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेवांनीं या अध्यायांवरील ‘भाष्य’ संपविले आहे [५२१ ते ५३५].

[या संपूर्ण नवव्या अध्यायांतील नकाशे क्रमांक ११ व १२ पहावेत.]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय दहावा

नमो विशदबोधविदग्धा । विद्यारविंदप्रबोधा । पराप्रमेयप्रमदा । विलासिया
॥ १ ॥ नमो संसारतमसूर्या । अपरिमितपरमवीर्या । तरुणतरतूर्या । लालनलीला
॥ २ ॥ नमो जगदखिलपालना । मंगळमणिनिधाना । सज्जनवनचंदना । आराध्यलिंगा
॥ ३ ॥ नमो चतुरचित्तचकोरचंद्रा । आत्मानुभवनरेंद्रा । श्रुतिसारसमुद्रा ।
मन्मथमन्मथा ॥ ४ ॥ नमो सुभावभजनभाजना । भवेभंकुंभमंजना । विश्वोद्भवभुवनां ।
श्रीगुरुराया ॥ ५ ॥ तुमचा अनुग्रहो गणेशु । जै दे आपुला सौरसुं । तैं
सारैवतीं प्रवेशु । बाळकाही आथी ॥ ६ ॥ जी दैविकीं उदार वाचा । जैं
उद्देशु दे नौभिकाराचा । तैं नवरससुधाब्धीचा । थौवो लाभे ॥ ७ ॥ जी आपुलिया
स्नेहाची वागेश्वरी । जरी मुकेयातें अंगिकारी । तो वाचस्पतीशीं करी । प्रबंधुहोडा
॥ ८ ॥ हें असो दिठी जयावरी झळके । कीं हा पद्मकरु माथां पारुखे । तो
जीवचि परितुके महेशेंसीं ॥ ९ ॥ एवढें जिये महिमेचें करणें । तें वाचाबळें वानूं
मी कवणें । कां सूर्याचिया आंगा उटणें । लागत असे ॥ १० ॥ केउता
कल्पतरुवरी फुलौरा ? । कायसेनि पाहुणेरु क्षीरसागरा ? । कवणें वासीं कापुरा ।
सुवासु देवों ? ॥ ११ ॥ चंदनातें कायसेनि चर्चावें । अमृतातें केउतें रांधावें ।
गगनावरी उभवावें । घडे केवीं ? ॥ १२ ॥ तैसें श्रीगुरूचें महिमान । आकळितें
कें असे साधन ? । हें जाणोनि मियां नमन । निवांत केलें ॥ १३ ॥ जरी
प्रज्ञेचेनि आथिलेपणें । श्रीगुरुसामर्थ्या रूप करूं म्हणे । तरि ते मोतियां भिंग
देणें । तैसें होईल ॥ १४ ॥ कां साडेपंधरया रजतवणी । तैशीं स्तुतींचीं
बोलणीं । उगियाचि माथा ठेविजे चरणीं । हेंचि भलें ॥ १५ ॥ मग म्हणितलें
जी स्वामी । भलेनि ममत्वे देखिलें तुम्हीं । म्हणौनि कृष्णार्जुनसंगमीं ।
प्रयागवटु जाहलौ ॥ १६ ॥ मागां दूध दे म्हणतलियासाठीं । आघविया
क्षीराब्धीची करुनि वाटी । उपमन्यूपुढें धूर्जटी । ठेविली जैसी ॥ १७ ॥

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय दहावा

[हे श्रीगुरो !] ब्रह्मज्ञानाचा स्पष्ट बोध करण्यांत चतुर, विद्यारूपी कमलाला विकसित करणारे [म्ह. श्रोत्रिय] आणि परारूप ज्ञानवाणीचा विषय जी स्वरूपस्थिति हीच कोणी एक प्रमदा म्हणजे तरुण स्त्री, हिशी विलास करणारे [म्ह. ब्रह्मनिष्ठ] असे जे आपण त्या आपणास माझा नमस्कार असो ! १. संसाररूपी अंधकाराचा-अज्ञानाचा नाश करण्यांत सूर्याप्रमाणे अति निरुपम-असीम सामर्थ्यवान् व तारुण्यभरांत असणाऱ्या चवथ्या तुर्यावस्थेचें सहज लीलेनें पालन करणारे असें जे आपण त्या आपणास माझा नमस्कार असो ! २. सर्व जगाचें पालन करणारा, कल्याणरूप रत्नांची खाण, सज्जनरूप वनांतील चंदनासारखे श्रेष्ठ आणि ज्याचें स्वरूप आराधन करण्यास योग्य देव, असे जे आपण त्या आपणास माझा नमस्कार असो ! ३. भक्तांच्या चतुरचित्तरूप चकोरपक्षांस आनंद देणाऱ्या चंद्रा, ब्रह्मानंदरूप अनुभवाचा राजा, श्रुतीच्या तात्पर्य विषयीं भूत ज्ञानाच्या समुद्रा ! आणि मदनाचा गर्व नाहीसा करणारे असें जे आपण त्या आपणास माझा नमस्कार असो ! ४. शुद्ध भावयुक्त ज्ञानाच्या भजनास पात्र, संसाररूप हत्तीचें गंडस्थळ फोडणाऱ्या व जगाच्या उत्पत्तीचें स्थान असणाऱ्या अशा हे श्रीगुरुराया ! तुम्हाप्रत माझा नमस्कार असो ! ५. तुमचा कृपारूपी गणेश जेव्हां आपला सामर्थ्यरूप प्रसाद देतो तेव्हां लहान मुलालाहि सर्व शास्त्रविद्येत प्रवेश होऊन गुह्य सिद्धांताचें ज्ञान होतें ६. हे श्रीगुरो ! आपली उदारवाणी जेव्हां आश्वासक अभय वचन देते तेव्हां शांतादि नवरसरूपी अमृत समुद्राचा थांग लागतो ७. महाराज जेव्हां आपली प्रेमरूपी सरस्वती मुक्ताचाहि अंगीकार करते, तेव्हां ग्रंथ करण्याचें बाबतीत तो बृहस्पतीशीं सुद्धां पैज मारूं शकतो ८. हे

१ स्पष्ट बोध करण्याविषयीं कुशल. २ विद्या हेंच कोणी कमळ त्याला विकासविणारा. ३ परा-वाणी प्रमेय-अर्थ, प्रमदा-स्त्री-परावाणीच्या अर्थरूप स्त्रीशीं विलास करण्याविषयीं कुशल. ४ सामर्थ्यवंता. ५ अत्यंत तरुण तुर्याचें पालन हीच

सा. श्रीज्ञा.....२४

असो फार तर काय, परंतु ज्यावर आपली कृपादृष्टि पडत किंवा ज्याच्या मस्तकावर आपला कृपेनें वरदहस्त ठेविला जातो तो जीवच खरा, तरीपण तो महेशाच्या साम्यतेस पावतो ९. एवढा ज्या श्रीगुरुकृपेचा महिमा आहे, तिचें वर्णन मी कोणच्या वाचेच्या बलानें करूं शकेन ? कारण, सूर्याच्या अंगाला घासून स्वच्छ करण्याची आवश्यकता आहे काय ? १०. कल्पतरूला फलद्रूपतेसाठीं फुलें येण्याची काय जरूरी आहे ? [कारण तो सर्वदा फलद्रूपच आहे.] क्षीरसागराला कशानें पाहुणचार करावा ? कापराला दुसऱ्या कशाचा सुवास देऊन सुगंधित करावें ? ११. चंदनाला कशाची उटी लावावी ? अमृताला कसें शिजवावें ? गगनापेक्षां [कांहींसा] उंच मांडव करावा हें कसें घडून येणार ? १२. त्याचप्रमाणें, श्रीगुरुंचा महिमा आकळन करणारे साधन कोठें आहे ? हे समजूनच मी गुरुंना मुकाट्यानें स्वस्थ राहून नमस्कार केला १३. जर बुद्धि-संपन्नतेच्या जोरावर श्रीगुरुंच्या सामर्थ्याचें यथार्थ वर्णन करूं म्हटलें तर तें माझे करणें मोत्याला अभ्रकाचें पुट देण्यासारखें होईल १४. किंवा साडेपंधरा दराच्या बावन्न-कसी उत्तम सोन्यावर रुप्याचा मुलामा द्यावा. त्याच-प्रमाणें श्रीगुरुंची स्तुति करूं लागलें असतां तसाच प्रकार होईल; म्हणून श्रीगुरुचरणीं लीन होऊन कांहींएक न बोलतां त्यांच्या पदीं मस्तक ठेवणें हेंच बरें ! १५. श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणाले:-हे स्वामी ! तुम्ही माझ्याकडे मोठ्या प्रेमानें आत्मस्वपूर्ण अशा कृपादृष्टीनें पाहिलें त्या-मुळें श्रीकृष्णार्जुन संवादरूपी संगमांत मी प्रयाग येथील जणु वटवृक्षच झालो आहे १६. पूर्वी 'मला दूध हवें' असें उपमन्यूनें विनविल्यावरून शंकरांनीं ज्याप्रमाणें

ज्याची लीला. ६ कल्याणरूप रत्न, ७ राजा. ८ मदनाच गर्व हरण करणारा. ९ संसाररूप गजाचें गंडस्थळ फोडणारा. १० जगदुत्पत्तिस्थान. ११ कृपा. १२ प्रसाद. १३ सर्व विद्यांत. १४ गुरुची. १५ अभयवचनाचा. १६ थांग.

ना तरी वैकुंठपीठनायकें । रुसला धरुव कवतिकें । बुझाविला देऊनि भातुकें ।
 धरुवपदाचें ॥ १८ ॥ तैसी जे ब्रह्मविद्यारावो । सकल शास्त्रांचा विसंवता ठावो ।
 ते भगवद्गीता वोंविये गावों । ऐसें केलें ॥ १९ ॥ जें बोलण्याचे रानीं हिंडतां ।
 नायकिजे फळलिया अक्षराची वार्ता । परि ते वाचाचि केली कैल्पलता । विवेकाची
 ॥ २० ॥ होती देहबुद्धी एंकसरी । ते आनंदभांडारा केली वोवरी । मन गीतार्थ-
 सागरीं । जळशयन जालें ॥ २१ ॥ ऐसें एकेक देवांचें करणें । तें अपार बोलों केवीं मी
 जाणें । तन्ही अनुवादलों धीटपणें । ते उंपसाहिजो जी ॥ २२ ॥ आतां आपुलेनि
 कृपाप्रसादें । मियां भगवद्गीता वोंवीप्रबंधें । पूर्वखंडें विनोदें । वाखाणिलें ॥ २३ ॥
 प्रथमीं अर्जुनाचा विषाडु । दुर्जी बोलिला योगु विशंडु । परि सांख्यबुद्धीसि भेदु ।
 दाऊनियां ॥ २४ ॥ तिर्जी केवळ कर्म प्रतिष्ठिलें । तेंचि चतुर्थीं ज्ञानेशीं प्रगटिलें ।
 पंचमीं गंढारिलें । योगतत्त्व ॥ २५ ॥ तेचि षष्ठामार्जीं प्रगट । आसनालागोनि स्पष्ट ।
 जीवात्मभाव एकवट । होती जेणें ॥ २६ ॥ तैसी जे योगस्थिती । आणि योगभ्रष्टां जे
 गती । तें आघवीचि उंपपत्ती । सांगितली षष्ठीं ॥ २७ ॥ तयावरी सप्तमीं । प्रकृति-
 परिहोर उंप्रकमीं । करुनि भजती जे पुरुषोत्तमीं । ते बोलिले चान्ही ॥ २८ ॥ पाठीं-
 सप्तप्रश्नविधि । बोलोनि प्रयाणसमयसिद्धी । एवं सकळ वाक्यावधि । अष्टमाध्यायीं
 ॥ २९ ॥ मग शब्दब्रह्मीं असंख्याकें । जेतुला कांहीं अभिप्राय पिके । तेतुला महा-
 भारते एके । लक्षें जोडे ॥ ३० ॥ तिये आघवांचि जें महाभारतीं । तें लाभे कृष्णार्जुन-
 वाचोक्तीं । आणि जो अभिप्रावो सातेंशतीं । तो एकलाचि नवमीं ॥ ३१ ॥
 म्हणौनि नवमींचिया अभिप्राया । सहसा मुंद्रा लावावया । बिहोला मग मी
 वायां । गर्व कां करूं ? ॥ ३२ ॥ अहो गूळासाखरे मालयाचे । हे बांधे तरी
 एकाचि रसाचे । परि स्वाद गोडियेचे । आनआन जैसें ॥ ३३ ॥ एके जाणो-
 नियां बोलती । एक ठायें ठावो जाणविती । एक जाणां जातां हारपती । जाणते
 गुणेशीं ॥ ३४ ॥ हें ऐसें अध्याय गीतेचे । परि अनिर्वाच्यपण नवमाचें । तो
 अनुवादलों हें तुमचें । सामर्थ्य प्रभू ॥ ३५ ॥ अहो एकाचि शाटी तपिन्नली ।
 ऐंकीं सृष्टीवरी सृष्टी केली । ऐंकीं पाषाणीं वाऊनि उतरलीं । समुद्रीं कंटकें ।
 ॥ ३६ ॥ ऐंकीं आकाशीं सूर्यातें धरिलें । ऐंकीं चुळींचि सागरातें भरिलें ।

सर्वच क्षीरसमुद्राची वाटी करून त्या उपमन्युपुढें ठेवली १७. कित्रा ध्रुव रुसला असतां त्याला अढळपदाचा खाऊ देऊन वैकुंठाधीश श्रीविष्णूनीं त्याची कौतुकानें समजूत घातली १८. त्याचप्रमाणें, ब्रह्मविद्येमध्ये श्रेष्ठ व सकल-शास्त्राचें विश्रांतिस्थान असणारी अशी जी अध्यात्मविद्यारूप भगवद्गीता ती मी प्राकृत ओवीरूपानें वर्णन करावी असें मला श्रीगुरुंनीं केले ! १९. अहो ! शब्दरूपी रानांत हवें तितके हिंडले असतां वाचावृक्ष फलद्रूप म्हणजे मोक्षरूपी फलप्राप्ति करून देणारा झाला असल्याचें एकहि अक्षर ऐकूं येत नाही. पण ती वाचाच निश्चित फलदायी विचारांचा कल्पवृक्षच आपण केली २०. ज्या माझ्या बुद्धीची गति पूर्वीं देहातादात्म्यापलीकडे जात नव्हती, ती बुद्धीच आज ब्रह्मानंदरूपी भांडाराची खोली आपण बनविली आहे आणि जणुं काय माझ्या मनाला गीतार्थरूपी क्षीरसागरांत जलमंदीर बांधून दिलें. जलशयन करविले आहे २१. याप्रमाणें श्रीगुरुंच्या एकेक लीलात्मक करणी आहेत त्या अगाध असल्यामुळें, मला त्यांच्या अपार सामर्थ्याचें शब्दद्वारां वर्णन करावयाचे कसे कळेल ? असें असूनहि महाराज ! जें कांहीं मी घिटाईनें अनुवादात्मक बोललों ते सहन करून त्याची मला क्षमा असावी २२. आतांपर्यंत आपल्या कृपाप्रसादानें मी भगवद्गीतेच्या पूर्वखंडाचें ओवीबद्ध छंदांत वर्णन सहज लीलेनें केलें २३. पहिल्या अध्यायांत आत्मस्वकीयांबरोबर युद्ध करणें अयोग्य आहे, असें वाटल्यामुळें अर्जुनास खेद उत्पन्न झाल्याचें सांगितलें. दुसऱ्यांत निष्काम कर्मयोग स्पष्ट सांगितला आहे, परंतु त्यांत साध्य-साधन भावानें ज्ञानयोग व कर्मयोग यांतील भेद दाखवून सांगितला २४. तिसऱ्यांत केवळ 'कर्मच' प्रतिपादन केलें आहे; तोच 'कर्मयोग' चौथ्यांत ज्ञानासह प्रगट केला आहे व पांचव्यांत योगतत्त्व गूढरूपानें सूचित केलें आहे २५. तेच योगतत्त्व सहाव्या अध्यायांत आसनविधीपासून [समाधिपर्यंत] की ज्यामुळें जीवात्म्याचें ऐक्य होते. ते स्पष्ट सांगितलें आहे २६. त्याप्रमाणें, अष्टांगयोग सिद्ध झालेल्यांची स्थिति व योगभ्रष्टांस मिळणारी गति यांविषयीं सर्व सिद्धांत सहाव्या अध्यायांत सांगितलें आहेत २७.

नंतर सातव्यांत आरंभी परा-अपरा प्रकृतीचा उपक्रम सांगून व परिहार सांगून, नंतर ईश्वराचें भजन करणाऱ्या चार प्रकारच्या भक्तांचें वर्णन केलें आहे २८. पुढें अर्जुनाच्या 'प्रश्नसतकांचें' स्पष्टीकरण करून प्रयाणकाल-सिद्धि म्हणजे मरणकाली कालानुरोधानें कोणती स्थिति प्राप्त होते. या प्रकारें सर्व सात प्रश्नांचीं उत्तरें आठव्या अध्यायाच्या शेवटपर्यंत सांगून ते प्रश्न संपविलें २९. मग असंख्यांत असलेल्या वेदांत जेवढा कांहीं मुख्य अभिप्राय आहे, तेवढा सर्व एक लक्ष महाभारतांत भगवान् व्यासांनीं आणिला आहे ३०. व संपूर्ण महाभारतांत सांगितलेला सर्व अभिप्राय कृष्णार्जुनांच्या संवादरूपी गीतेच्या सातशें श्लोकांत आहे. तोच सातशें श्लोकांतील अभिप्राय एका या नवव्या अध्यायांत आणला आहे ३१. म्हणून नवव्या अध्यायाचा अभिप्राय पूर्ण झाला असें दाखविणारा लेखन सीमेचा शिक्षा त्यावर द्यावयास म्यालेला जो मी तो नवव्या अध्यायांतील अभिप्राय स्पष्ट करून सांगितला असा व्यर्थ गर्व कशासाठी धरूं ३२. अहो ! गूळ, साखर व रात्र कित्रा देपा जरी एकाच रसाचे तयार झालेले असतात तरी त्यांच्या गोडीचा स्वाद निरनिराळा असतो ३३. [त्याचप्रमाणें गीतेच्या सर्व अध्यायांत जरी ब्रह्मतत्त्वाचें वर्णन केलें आहे तरी] कांहीं अध्यायांत ब्रह्म जाणून त्याचें प्रतिपादन केले आहे, कांहीं अध्यायांत ब्रह्माचे ठिकाण दर्शविले आहे व कांहीं अध्यायांत अधिकारी ब्रह्म जाणण्यास गेला असतां आपल्या जाणत्या गुणासह ब्रह्मरूपचं होतो, असें प्रतिपादन केलें आहे ३४. याप्रमाणें गीतेचे अध्याय आहेत; परंतु नववा अध्याय असा आहे की, त्याचें आगळे महत्त्व शब्दाने वर्णन करतां येत नाही. प्रभो, असा जो अत्यंत गंभीर अशा वेदांत प्रमेयाचा नववा अध्याय तोहि मी वर्णन केला, हें तुमचें सामर्थ्य होय ३५. अहो, एका ऋषीच्या [वसिष्ठाच्या] छाटीनें सूर्यासारखा प्रकाश दिला, एकांन [विश्वामित्रानें] ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीवर ताण करून प्रतिसृष्टि निर्माण केली; एकांनीं [रामचंद्रांनीं नळ वानरांच्या हातीं] समुद्रावर दगडाचा सेतु बांधून सर्व वानर सैन्य पार उतरविलें ३६.

या श्लोकांत. १९ वेदांमध्ये. २० लक्षग्रंथानें. २१ स्पष्ट सांगण्याला. २२ म्याला. २३ देपाचे. २४ भिन्नभिन्न. २५ कांहीं ब्रह्मस्वरूप जाणून. २६ जेथल्या तेथें. २७ वसिष्ठांचें वळ. २८ विश्वामित्रानें. २९ श्रीरामचंद्रांनीं. ३० सैन्यें, वानरसमूह. ३१ मास्तीनें. ३२ अगस्तीनें.

१ समजाविला. २ खाऊ. ३ गीता. ४ विश्रांतिस्थान. ५ शब्दाच्या. ६ वृक्ष. ७ एकदम. ८ शांतिस्थान. ९ गुरुंचें. १० क्षमा करावी. ११ पूर्वार्ध. १२ स्पष्ट. १३ ज्ञानकर्म. १४ गौरविलें, वर्णिलें, आरंभिलें. १५ प्रतिपादन. १६ नाश. १७ आरंभी. १८ 'आतों जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ'

तैसें मज मुक्याकरवीं बोलविलें । अनिर्वाच्य तुम्हीं ॥ ३७ ॥ परि हें असो
 एथ ऐसें । राम रावण झुंजिन्नले कैसे । राम रावण जैसे । मीनले समरीं ॥ ३८ ॥
 तैसें नवमीं कृष्णाचें बोलणें । तें नवमींचियाचि ऐसें मी म्हणे । या निवाडा
 तत्त्वज्ञु जाणें । जया गीतार्थु हातीं ॥ ३९ ॥ एवं नवही अध्याय पहिले । मियां
 मतीसोरिखे वाखाणिले । आतां उत्तरखंड उवाडलें । ग्रंथाचें एका ॥ ४० ॥ जेथ
 विभूति प्रतिविभूती । प्रस्तुत अर्जुना सांगिजेती । ते विदग्धा रसवृत्ती । म्हणिपैल
 कथा ॥ ४१ ॥ देशियेचेनि नेगरपणें । शांतु शृंगारातें जिणें । तरि ओंविया
 होती लेणें । साहित्यासि ॥ ४२ ॥ मूळग्रंथींचिया संस्कृता । वरि मन्हाठी नीट
 पढतां । अभिप्राय मानलिया उचिता । कवण भूमी हें न चोजवे ॥ ४३ ॥ जैसें
 अंगाचेनि सुंदरपणें । लेणिया आंगचि होय लेणें । तेथ अळंकारिलें कवण
 कवणें । हें निर्वचेंनां ॥ ४४ ॥ तैसी देशी आणि संस्कृत वाणी । एका
 भावार्थाच्या सुखासनीं । शोभती आयणी । चोखट आडका ॥ ४५ ॥ उठावलिया
 भोवा रूप । करितां रसवृत्तीचें लागे वडप । चातुर्य म्हणे पंडप । जोडलें
 आम्हां ॥ ४६ ॥ तैसें देशियेचें लावण्य । हिरोनि आणिलें तारुण्य । मग राचिलें
 अगण्य । गीतातत्त्व ॥ ४७ ॥ जो चराचर परमगुरु । चतुर चित्तचमत्कारु ।
 तो एका यादवेश्वरु । बोलता जाहला ॥ ४८ ॥ ज्ञानदेव निवृत्तीचा म्हणे ।
 ऐसें बोलिलें श्रीहरी तेणें । अर्जुना आघवियाची मातु अंतःकरणें । धंडोता
 आहासि ॥ ४९ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । यत्तज्ज्ञं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

आम्हीं मागील जें निरूपण केलें । तें तुझें अवधानचि पाहिलें । तंव टांचें
 नव्हें भलें । पुरतें आहे ॥ ५० ॥ घटीं थोडेसें उदक घालिजे । तेणें न गळे तरी
 वरिता भरिजे । ऐसा परिसौनि पाहिलासि तंव परिसविजे । ऐसेंचि होतसे ॥ ५१ ॥
 अवचितयावरी सर्वस्व सांडिजे । मग चोख तरी तोचि भांडारी कीजे । तैसा किरीटी
 तूं आतां माझें । निजधाम कीं ॥ ५२ ॥ ऐसें अर्जुना येउतें सर्वेश्वरें । पाहोनि
 बोलिलें अत्यादरें । गिरी देखोनि सुभरें । मेघु जैसा ॥ ५३ ॥ तैसा कृपाळुवांचा

एकानें [मारुतीनें] आकाशांत असणाऱ्या सूर्याला धरून ठेविले आणि एकानीं [अगस्ति ऋषींनीं] एका चुळीतच म्ह० आचमनानें समुद्र प्राशन केला, त्याच-प्रमाणें मी जो मुक्ता-अजाण त्या माझ्याकडून वाणीला अगम्य असलेल्या नवव्या अध्यायाचा अभिप्राय [ब्रह्म-तत्त्व] तुम्ही बोलविले ३७. पण हें राहूं द्या. कारण, जेथें असें आहे कीं, रामरावणाचें युद्ध कसें झालें हे सांगण्याचें असेल तर, रामरावणाच्या युद्धाप्रमाणेंच झालें म्हणून सांगवें लागेल. [असे ते अनुपमेय होय] ३८. त्याचप्रमाणें नवव्या अध्यायातील श्रीकृष्णाचें उपदेशात्मक बोलणें हें नवव्या अध्यायासारखेंच आहे असें मी म्हणतो ज्या तत्त्वज्ञान्यांना गीतेच्या यथार्थ अर्थाचें ज्ञान झालें आहे, त्यांनाच हे माझें निर्णयात्मक म्हणणें पटेल ३९. अशा प्रकारें पाहिल्या नऊ अध्यायाचें मी यथामति व्याख्यान केलें आहे; आतां येथून गीताग्रंथाच्या उत्तरखंडास आरंभ झाला आहे, तें ऐका ४०. या उत्तरखंडातील आरंभीच्या अध्यायांत श्रीकृष्ण हें अर्जुनास आपल्या मुख्य व गौण विभूति सांगतील. ती उत्तम चातुर्यानें रसभरित कथा तुम्हांला मी सांगतो ४१. ती कथा मी सांगणार देशी भाषेंतच; पण त्या देशी भाषेच्या सुंदरपणानें भरलेला शांतरस शृंगाररसालाहि जिंकिल, या माझ्या मराठी भाषे-तील ओव्याच अलंकारशास्त्राला भूषणासारख्या शोभतील ४२. मूळ संस्कृत गीताग्रंथ व त्यावरील माझी मराठी टीका वाचली, जर दोन्हीचा खरा अभिप्रायात्मक अर्थ मनास पटला तर त्यांतील मूळ ग्रंथ कोणता ? हें समजणार नाही ४३. ज्याप्रमाणें शरीराच्या सौंदर्यानें शरीर हेंच दगिन्यांना भूषण होतें, [तेथें शरीर व अलंकार] यांत कोणी कोणाला शोभा आणली आहे, याची निवड करितां येत नाही ४४. त्याप्रमाणें मराठी भाषा आणि संस्कृत भाषा या दोन्हीहि एकाच ग्रंथाचा [गीतेचा] भावार्थ वर्णन करण्याचें बाबतींत समान योग्यतेच्या असून, त्या एकाच आसनांत कशा शोभतात, ते शुद्ध निर्मळ बुद्धीनें ऐका ४५. गीतेतील कोणताहि अभिप्राय प्रकट करितांना शृंगारादि नवरसांची वृष्टि होते, तेव्हां चातुर्य म्हणते ' आम्हांला प्रतिष्ठाच प्राप्त झाली ' ४६. वरील ओवीत

सांगितल्याप्रमाणें ज्याच्यायोगानें होईल तसें मराठी भाषेचें सौंदर्य घेऊन [शृंगारादि नवरसांना] तारुण्य आणले व मग त्या योगानें अगणित अशा गीता तत्त्वाची मी रचना केली ४७. पण आतां मूळ गीता सांगणारा जो स्थावरजंगमांचा परमगुरु व चतुर जनांच्या चित्तांस आश्चर्यभूत असणारा, असा जो यादवेश्वर श्रीकृष्ण तो काय बोलला, तें ऐका ४८. " अर्जुना ! सर्व प्रकारानें श्रवण करण्याविषयीं तूं अंतःकरणानें धड म्ह० सर्व प्रकारें तत्पर आहेस ना ? " असें त्या भगवान् श्रीकृष्णानें भाषण केलें असें श्रीनिवृत्तिनाथाचें शिष्य श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात ४९.

अन्वयार्थ—महाबाहो—हे शूर अर्जुना !—भूयः एव—पुनरपि—मे—माझे—परमं—वचः—श्रेष्ठ वचन—शृणु—एक—यत्—जें—अहं—मी—प्रीयमानाय ते—ऐकून संतुष्ट होणाऱ्या तुला—हितकाम्यया—तुझे हित व्हावें, या इच्छेनें—बक्ष्यामि—सांगत आहे ?

" आम्हीं मागे [नऊ अध्यायांत] जें कांहीं निरूपण केलें ते त्यांत, आमच्या बोलण्याकडे तुजें लक्ष कितपत आहे हें अजमाऊन पाहिले, तो तें अपुरें नाही तर चांगलें पूर्ण आहे, असें आम्हांस आढळून आले ५०. ज्याप्रमाणें घागरांत थोडेंसे पाणी घालावें व तें गळाले नाही तर आणखी त्यात पाणी घाडून तें पूर्ण भरावें त्याप्रमाणें तुला आम्ही थोडेंसे ऐकविलें, तो तुजें पुरते अवधान आहे अशी आमची खात्री झाल्यावरून तुला आणखी ऐकवावें, असेंच आम्हांस वाटूं लागलें ५१. ज्याप्रमाणें एखादा नवीन चाकर ठेवल्यावर त्याची कसोटी पाहण्याकरितां त्याच्या जाण्यायेण्याच्या वाटेत वाटेल तें टाकतात व तें त्यानें आपल्याजवळ न ठेवतां मालकाच्या स्वाधीन केल्यावर, अर्थात प्रामाणिक आहे असें आढळून आल्यावर त्याची खजिनदार म्हणून नेमणूक करितात त्याचप्रमाणें अर्जुना ! तूं उपर्युक्तीच्या आमच्या कसोटीस उतरल्या-मुळें, तूं माझ्या ज्ञानरूपी जामदारखान्याचा मालक झाला आहेस ५२. असें अधिकारसंपन्न अर्जुनाला पाहून सर्वेश्वर श्रीकृष्ण मोठ्या प्रेमानें बोललें आणि ज्याप्रमाणें डोंगर पाहून मेघाची फळी दाट भरून येतें ५३. त्याप्रमाणें

१ वाणीला अगम्य, ब्रह्म. २ यथामति. ३ आरंभिलें. ४ गौण. ५ सुंदर. ६ सुंदरपणानें. ७ जिंकिल. ८ अलंकार-शास्त्राला. ९ मूळग्रंथ. १० सांगवत नाही. ११ आवडीनें.

१२ अभिप्राय. १३ वृष्टी. १४ प्रतिष्ठा. १५ गुरु चार प्रकारचे—गुरु, परमगुरु, परमेष्ठिगुरु व परात्परगुरु. १६ धड, ग्रहणास पात्र. १७ अल्प, अपुरे.

रावो । म्हणे आइकें गा महाबाहो । सांगितलाचि अभिप्रावो । सांगेन पुढती ॥ ५४ ॥ पै प्रतिवर्षीं क्षेत्र पेरिजे । पिकाची जंव जंव वाढी देखिजे । यालागीं नुबगिजे । वाहो करितां ॥ ५५ ॥ पुढतपुढती पुढें देतां । जोडे वानियेची अधिकता । म्हणौनि सोनें पंडुसुता । शोधूचि आवडे ॥ ५६ ॥ तैसें एथ पार्था । तुज आभार नाहीं सर्वथा । आम्ही आपुलियाचि स्वार्था । बोलों पुढती ॥ ५७ ॥ जैसें बाळका लेवविजे लेणें । तया शृंगारा बाळ काड जाणे ? । परि ते सुखाचे सोहळे भोगणें । माजलिये दिठी ॥ ५८ ॥ तैसें तुझें हित आघवें । जंव जंव कां तुज फांवे । तंव तंव आमुचें सुख दुणावे । ऐसें आहे ॥ ५९ ॥ आतां अर्जुना असो हे विकडी । मज उघड तुझी आवडी । म्हणौनि तृप्तीची संवडी । बोलतां न पडे ॥ ६० ॥ आम्हां येतुलियाचि कारणें । तेंचि तें तुजशीं बोलणें । परि असो हें अंतःकरणें । अवधान देई ॥ ६१ ॥ तरी ऐकें गा सुवर्म । वाक्य माझें परम । जें अक्षरें लेऊनी परब्रह्म । तुज खेवांसि आलें ॥ ६२ ॥ परी किराटी तूं मातें । नेणसी ना निरुंते । तरि तो गा जो मी एथें । तें विश्वचि हें ॥ ६३ ॥

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

एथ वेद मुके जाहाले । मन पंवन पांगुळले । रातीविण मावळले । रविशशी जेथ ॥ ६४ ॥ अगा उदरीचा गर्भु जैसा । न देखें आपुलिये मातेची वंयसा । मी आघवेया देवां तैसा । नेणवे कांहीं ॥ ६५ ॥ आणि जळचरां उदधीचें मान । मर्शका नोलांडवेचि गगन । तेवीं महर्षीचें ज्ञान । न देखेचि मातें ॥ ६६ ॥ मी कवण पां केतुंला । कवणाचा कै जाहला । या निरुंती करितां बोला । कल्प गेले ॥ ६७ ॥ कां जे महर्षी आणि या देवां । येरां भूतजातां सर्वा । मी आदि म्हणौनि पांडवा । अवघड जाणतां ॥ ६८ ॥ उतरलें उदक पर्वत वेंळघे । जरी झाड वाढत मुळीं लागे । तरी मियां जालेनि जगें । जाणिजे मातें ॥ ६९ ॥ कां गाभेवनें वटु गिंवेसवे । जरी तरंगीं सागरु सांठवे । कां परमाणूमाजीं सामावे । भूगोलु हा ॥ ७० ॥ तरी मियां जालिया जीवां । महर्षी अथवा देवां । मातें जाणावया होआवा । अवकाशु गा ॥ ७१ ॥ ऐसाही जरी विपौयें । सांडूनि पुढील पाये । सर्वेद्रियांसि होये । पाठिमोरा जो ॥ ७२ ॥ प्रवर्तलाही वेगीं

कृपाळूंचे राजे भगवान् म्हणतान् अर्जुना ! पूर्वी सांगितले-
लाच अभिप्राय तुला पुनः सांगतो, ऐक ५४. हे पहा !
हर एक वर्षास शेताची पेरणी करावी व मग जसजसे
पीक अधिकाधिक येऊं लागते, तसतसे त्याची पुनः
मेहनत-मशागत व लागवड करण्याचा कंटाळा करूं
नये ५५. अथवा हे पंडुसुता ! ज्याप्रमाणें सोन्याला वरचे-
वर पुटे-ताव दिल्यानें सोन्याचा कस अधिकाधिक
वाढतो, म्हणून तें सोनें अधिक शुद्ध करावेसेच वाटते ५६.
त्याप्रमाणें येथेंहि आहे. पार्था ! हा अभिप्राय सांगण्यांत
आम्ही तुझ्यावर मुळीच उपकार करित नाही. कारण,
आम्ही आपल्या स्वार्थाकरितां-[स्वतःच्या आनंदा-
करितां] पुनः तुला सांगत आहोत ५७. जसें बालकाला
दागिने घालावेत, पण ते मूल त्याचे सुखास किंवा अलंकारास
जाणत असते काय ? परंतु त्या सुखाचा उपभोग आई-
सच, तिचे दृष्टीनें होतो ५८. त्याप्रमाणें जो जो तुझें सर्व
हितच तुला प्राप्त होत जाईल, तो तो आमचाच आनंद
दुष्पट वाढत असतो अशीच वस्तुस्थिति आहे ५९.
अर्जुना ! आतां हें अलंकारिक बोलणें राहूं दे. खरोखर
माझे तुझ्यावर उघड प्रेम आहे; म्हणून मी तुझ्याशीं
किती जरी बोललों तरी माझ्याच तृतीचा शेवट होत नाही
६०. एवढ्याचकरितां आम्हांला तीच ती गोष्ट तुझ्याशीं
बोलावी लागते; पण हें असूं दे, तूं आमच्या बोलण्याकडे
अंतःकरणपूर्वक लक्ष दे ६१. तर हे मर्मज्ञ अर्जुना,
अत्युत्तम असें जें माझे वाक्य; तें ऐक. खरोखर तें माझे
वाक्य नसून अक्षररूपी अंगरखा घालून प्रत्यक्ष परब्रह्मच
तुला आलिंगन देण्यास आले आहे ६२. परंतु हे किरीटी
तूं खरोखर मला जाणत नाहीस ना ? जर यथार्थ रूपानें
मला जाणत नसलास तर सांगतो की, जो मी तुला येथें
तुझ्यापुढें उभा दिसतो आहे तसा परिच्छिन्न नसून मीच
हें सर्व विश्व आहे, असें समज ६३.

अन्वयार्थ--मे-माझ्या-प्रभवं-प्रभावाला किंवा

१ शेत. २ वृद्धि. ३ न कंटाळावें. ४ मेहनत, लागवड.
५ वरचेवर. ६ कांतीची, कसाची. ७ शुद्ध करावेंसें वाटतें.
८ उपकार. ९ अलंकार घालावा. १० समजेल. ११ अलं-
कारिक भाषण. १२ शेवट. १३ अत्यंत मार्मिक. १४

उत्पत्तीला-सुरगणाः-ब्रह्मदेवादि देवांचे गण- न विदुः-
जाणत नाहीत. महर्षयः न-भृगु इत्यादि महर्षीहि
माझ्या प्रभावाला किंवा उत्पत्तीला जाणत नाहीत हि-
कारण-अहं-मी-देवानां च महर्षीणां-देवांचें व मह-
र्षींचे-सर्वशः-सर्व प्रकारें-आदिः-कारण आहे २.

ते माझे स्वरूप जाणण्याविषयी वेदांची वाणी कुंठित
झाली, मन व प्राण यांचीहि गति खुंटली व माझ्या तेजा-
पुढें रात्र झाल्याशिवाय सूर्य व हे चंद्र मात्रळले. [म्हणजे
माझ्या स्वयंप्रकाश स्वरूपाचें तें प्रकाशन करूं शकत
नाहींत] ६४. अरे ! ज्याप्रमाणें प्रोटांत असलेला गर्भ
आपल्या मातेचे वय जाणूं शकत नाही, त्याप्रमाणें माझ्या-
पासून उत्पन्न झालेले सर्व देव माझे यथार्थ स्वरूप जाण-
ण्यास समर्थ नाहीत ६५. आणि जलचरांना जसा समु-
द्राचा अंत कळत नसतो किंवा मशकाला आकाश
ओलांडितां येत नाही, त्याप्रमाणें महर्षींचें ज्ञानहि मला
ओळखूं शकत नाही ६६. मी कोण, केवढा, कोणाचा,
कोठें, केव्हां झालों या गोष्टींचा निर्णय व निश्चय करितां
करितां कित्येक युगें लोटली गेली ६७. तरीहि अर्जुना !
हें सर्व महर्षि, देव व इतर जेवढे म्हणून प्राणी आहेत
त्या सर्वांचें मूळ कारण मी असल्यामुळें मला जाणणें
त्यांना कठीण आहे ६८. अरे ! जर पर्वतावरून खालीं
आलेलें पाणी पुनः पर्वतावर चढेल, अथवा झाड वाढत
असतांना मुळाला लागेल तर माझ्यापासून झालेलें जग
मला जाणिल ६९. किंवा वडाच्या सूक्ष्म बीजाच्या गाभ्यांत
जर वडाचे विस्तीर्ण झाड सांपडेल अथवा लाटांत जर
समुद्र सांठवला जाईल तसेंच परमाणूंमध्ये जर या अखिल
पृथ्वीचा समीवेश होईल ७०. तर मात्र माझ्यापासून
उत्पन्न झालेल्या जीवांस, महर्षींस किंवा देवांस मला जाण-
ण्यास अवसर-वाव मिळेल ७१. याप्रमाणें जरी मी जाणण्यास
कठीण आहे, तरी सहज चुकून जो कोणी बाह्य प्रवृत्तीची
वाट सोडून इंद्रियांना पाठमोरा होतो [इंद्रियें जिकतो] ७२.

आलिंगन देण्याला. १५ खरेपणानें. १६ माझ्या स्वरूपाचे
ठिकाणी. १७ प्राण, वायु. १८ वय, तारुण्य. १९ माखीला
२० केवढा. २१ निश्चय. २२ चढेल. २३ मुळास पोचेल.
२४ सांपडेल. २५ क्वचित्. २६ बाह्य प्रवृत्ति.

बहुडे । देह सांडूनि मागलीकडे । महाभूतांचिया चढे । माथयावरी ॥ ७३ ॥

यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेदवरम् । असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

तेथ राहोनि ठायठिके । स्वप्रकाशें चोखें । अजत्व माझें देखे । आपुलिया डोळां ॥ ७४ ॥ मी आदीसिं परु । सकळलोकमहेश्वरु । ऐसिया मातें जो नरु । यापरी जाणें ॥ ७५ ॥ तो पाषाणामार्जीं परिसु । जैसा रसाआंतु सिद्धरसु । तैसा मनुष्याआंतु तो अंशु । माझाचि जाण ॥ ७६ ॥ तें चालतें ज्ञानाचें बिंब । तयाचे अवयव ते सुखाचे कोंभ । येर माणुसपण तें भांव । लौकिक भागु ॥ ७७ ॥ अगा अवचिता कापुरा- । मार्जीं सांपडला हिरा । वरी पडिलिया नीरा । न निगे केवीं ॥ ७८ ॥ तैसा मनुष्यलोकाआंतु । तो जरी जाहला प्राकृतु । तन्ही प्रकृतिदोषाची मातु । नेणेंचि कीं ॥ ७९ ॥ तो आपसयेंचि सांडिजे पापीं । जैसा जळत चंदनु सर्पीं । तेवीं मातें जाणें तो संकल्पीं । वर्जुनि घापे ॥ ८० ॥ तेंचि आमुतें कैसें जाणिजे । ऐसें कल्पी जरी चित्त तुझें । तरी मी ऐसा हें माझें । भाव ऐकें ॥ ८१ ॥ जे वेगळालिया भूतीं । सारिखे होऊनि प्रकृती । विखुरले आहेती त्रिजगतीं । आघविये ॥ ८२ ॥

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

तेथ प्रथम जाण बुद्धी । मग ज्ञान जें निरवधी । असंमोह सहनसिद्धी । क्षमा सत्य ॥ ८३ ॥ मग शम दम दोन्ही । सुखदुःख वर्ते जें जनीं । अर्जुना भावाभाव मानीं । भावाचिमार्जीं ॥ ८४ ॥ पै भय आणि निर्भयता । अहिंसा आणि समता । तुष्टि तप पंडुसुता । दान जें गा ॥ ८५ ॥ अगा यश अपकीर्ती । हे जे भाव सर्वत्र दिसती । ते मजचि पासूनि होती । भूतांचिया ठायीं ॥ ८६ ॥ जैसीं भूतें आहाति सिनानीं । तैसेचि हेही वेगळाले मानीं । एक उपजती माझ्या ज्ञानीं । एक नेणती मातें ॥ ८७ ॥ प्रकाशु आणि कडवसें । हें सूर्याचिस्तव जैसें । प्रकाश उदयीं दिसे । तम अस्तुसीं ॥ ८८ ॥ आणि माझें जाणणें नेणणें । तें तंव भूतांचिया दैवाचें करणें । म्हणौनि भूतीं भावाचें होणें । विषम पडे ॥ ८९ ॥ यापरी माझिया भावीं । हे जीवसृष्टि आहे आघवी । गुंतली असे जाणावी । पंडुकुमरा ॥ ९० ॥ आतां इये सृष्टीचे पालक । ज्यां आधीन वर्तती लोक । ते अकरा भाव आणिक । सांगेन तुज ॥ ९१ ॥

तसेच कदाचित् त्याची बाह्य प्रवृत्ति झालीच तरी तो तेथून वेगाने चटकून [अंतर्मुख होऊन] माघारी फिरतो [स्थूल-सूक्ष्म-कारण] हे देह मागे सोडून [विचाराने देहाचा निरास करून] जो पंचमहाभूतांच्याहि माथ्यावर चढतो [पंचमहाभूतांचे मिथ्यात्व जाणून, निरास करून त्याचे अधिष्ठान जे ब्रह्म तेथे जाऊन पोचतो] ७३.

अन्वयार्थ—यः—जो—मां—मला—अजं—जन्मरहित—अनादि—कारणरहित—च—व—लोकमहेश्वरं—सर्व लोकांचा महेश्वर—वेत्ति—जाणतो—सः—तो—मर्त्येषु—मर्त्यांमध्ये—मनुष्यांमध्ये—असंमूढः—मोहित न झालेला—सर्वपापैः—सर्व पापांपासून—प्रमुच्यते—सर्वथा मुक्त होतो ३.

असे त्या ठिकाणी चांगल्या रीतीने स्थिर राहून, स्वयंप्रकाश विशुद्ध आत्मप्रकाशाने, आपल्या ज्ञानचक्षुने उत्पत्तिरहित असे जे माझे स्वरूप, ते तो [आत्मत्वाने] पाहतो ७४. मी सर्वांच्या आरंभाच्याहि पलिकडचा म्ह० अनादि आणि सर्व लोकांत श्रेष्ठ व त्यांचा स्वामी आहे; अशा मला जो मनुष्य [वरीलप्रमाणे] जाणतो ७५. तो दगडांत जसा परीस श्रेष्ठ किंवा रसांत जसे अमृत श्रेष्ठ तसा सर्व मनुष्यांत तो माझा अंश [श्रेष्ठ विभूति] आहे असे समज ७६. तो चालत्या बोलत्या ज्ञानाची केवळ मूर्तिच आहे व त्याचे ते अवयव म्हणजे जणुं सुखाला फुटलेले अंकुर आहेत, एवढी लौकिकदृष्ट्या त्याचे जे इतरासारखे मनुष्यपण दिसते तो केवळ भ्रम होय ७७. अरे ! कापुराच्या ढिगांत अवचित हिरा सांपडला व तो कापुरासारखा दिसला तरी तत्ततः तो कापूर नव्हे त्यावर जरी पाणी पडले तरी हिरा त्या पाण्याकडून कापराप्रमाणे न विरघळता वेगळा निघणार नाही कसा ? ७८. त्याप्रमाणे तो जरी या मनुष्यलोकांत साधारण मनुष्याप्रमाणे देहद्वारा वावरतो असे दिसले; तरीपण तो [जन्ममरणादि] प्रकृति दोषांची गोष्टहि ओळखित नाही ७९. कारण, आपलाच नाश होईल या भीतीने पापे आपण होऊन त्याला सोडून जातात. सर्पांचे राहण्याचे स्थान जे चंदनाचे झाड, ते जर जळत असले, तर तो सर्प त्याचा त्याग करितो. त्याप्रमाणे जो मला जाणतो तो सर्व संकल्पाकडून टाकला जातो ८० तेच मला कसे जाणावे अशी जर तुझ्या मनांत कल्पना येईल तर मी असा आहे व माझ्यापासून उत्पन्न झालेले विकार, पदार्थ असे आहेत ते ऐक ८१. हे विकार निरनिराळ्या प्राण्यांत त्यांच्या त्यांच्या प्रकृतीसारखे पूर्व संस्काराप्रमाणे बनून सर्व त्रिभुवनांत पसरले आहेत ८२.

अन्वयार्थ—बुद्धिः—अंतःकरणातील सूक्ष्म विषय

जाणण्याचे सामर्थ्य—ज्ञानम्—आत्मा, प्रकृति इत्यादि शब्दांच्या अर्थाचा बोध—असंमोहः—ज्ञातव्य व कर्तव्य पदार्थांमध्ये विवेकपूर्वक प्रवृत्ति—क्षमा—कोणी शिष्या दिल्या किंवा ताडन केले असताहि चित्ताला विकार होऊ न देणे—सत्यं—जसे कळले असेल तसेच दुसऱ्याला सांगणे—इमः—बाह्य इंद्रियांचा उपशम—शमः—अंतःकरणाचा उमशम—सुखं—आल्हाद—दुःखं—संताप—भवः—उद्वेग—अभावः—नाश—च भयं—आणि भीति—च अभयम् एव—अभयच—अहिंसा—प्राण्यांना पीडा न करणे—समता—समचित्तच—तुष्टिः—संतोष—तपः—इंद्रियांचा संयम करून शरीराला पीडणे—बानं—द्रव्यादिक यथाशक्ति सत्पात्री देणे—यशः—धर्मसंबंधी कीर्ति—अयशः—अधर्मसंबंधी अपकीर्ति इत्यादि—भूतानां पृथग्विधाः—भावाः—मत्तः एव भवन्ति—प्राण्यांचे नाना प्रकारचे भाव माझ्यापासूनच होतात ४-५.

त्या विकारांपैकी पहिली ' बुद्धि ' आहे असे समज, मग अमर्याद ज्ञान, मोह न होणे, सहज सहन करण्याचा स्वभावरूप क्षमा व सत्य ८३. मग मनोनिग्रह व इन्द्रिय-निग्रह हे दोन्ही, आणखी अर्जुना ! लोकांत होत असलेले सुखदुःख व भावाभाव म्ह. जन्ममरण हे मूळचा भावरूप परमात्मा जो मी त्या माझेच ठिकाणी [कथित] आहेत असे समज ८४. पंडुसुता ! भय व निर्भयपणा, अहिंसा, समता, संतोष, तप आणि दान ८५. अरे ! याशिवाय सर्व भूतांच्या ठिकाणी यश, अपकीर्ति इत्यादि जे भाव दृष्टीस पडतात, ते सर्व माझ्यापासून भूतांचे ठिकाणी उत्पन्न होतात ८६. जशी भूत निरनिराळी आहेत, तसे हे विकारहि वेगवेगळे आहेत असे समज, त्यापैकी जन्मास येऊन कोणी माझे ज्ञान संपादन करतात व कोणी मला जाणत नाही. [कित्येक विकार माझ्या ज्ञानापासून उत्पन्न झालेले दिसतात, तर कित्येक विकार मला न जाणतां माझ्या अज्ञानापासून उत्पन्न झालेले दिसतात असाहि एक अर्थ संभवतो] ८७. ज्याप्रमाणे प्रकाश व अंधार हे परस्पर विरुद्ध धर्म एका सूर्यापासूनच उत्पन्न होतात, त्यापैकी प्रकाश सूर्याच्या उदयाबरोबर व अंधार सूर्याच्या अस्ताबरोबर दृष्टीस पडतो ८८. त्याप्रमाणे माझे ज्ञान होणे अगर अबोध होणे, हे प्राण्यांच्या पूर्व दैवाचे कर्तृत्व फळ आहे; म्हणूनच त्यांच्या ठिकाणी निरनिराळे न्यूनाधिक विकार प्राप्त होतात ८९. याप्रमाणे अर्जुना ! ही संपूर्ण जीवसृष्टि माझ्या विकारांनी व्यापलेली आहे, असे समज ९०. आतां जे सृष्टीचे पालक आहेत आणि ज्यांच्या आज्ञेत सर्व लोक वर्तून करितात, असे आणखी अकरा भाव आहेत, ते तुला सांगतो ९१.

महर्षयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा । मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

तरी आघवांचि गुणीं वृद्ध । जे महर्षीमार्जी प्रबुद्धे । कश्यपादि प्रसिद्ध । सप्तऋषी ॥ १२ ॥ अणिकही सांगिजतील । जे कां चौदाआंतुलं मुद्दल । स्वायंभू मुख्य वडील । चारी मनु ॥ १३ ॥ ऐसें हे अकरा । मोड्या मनीं जाहाले धनुर्धरा । सृष्टीचिया व्यापारां - । लागोनियां ॥ १४ ॥ जें लोकांची व्यवस्था न पडे । जें या त्रिभुवनाचे कांहीं न मांडे । तें महाभूतांचें दंळवाडें । अंचुंबित असे ॥ १५ ॥ तेंचि हे जाहाले । मग इहीं लोकां केले । तेथ अध्यक्ष रचूनि ठेविले । इहीं जन ॥ १६ ॥ म्हणौनि अकराही हे राजा । मग येर जग यांचिया प्रजा । एवं विश्वविस्तारु हा माझा । ऐसेंचि जाण ॥ १७ ॥ पाहें पां आरंभीं बीज एकलें । मग तेंचि विरूढलिया बूड जाहालें । बुडीं कोंभ निघाले । खांदियांचे ॥ १८ ॥ खांदियांपासूनि अनेका । फुटलिया नाना शाखा । शाखांस्तव देखा । पल्लव पाने ॥ १९ ॥ पल्लवीं फूल फळ । एवं वृक्षत्व जाहालें सकळ । तें निर्धारितां केवळ । बीजचि आघवें ॥ १०० ॥ तैसें मी एकचि पहिलें । मग मी तेंचि मैनातें व्यालें । तेथ सप्तऋषि जाहाले । आणि चारी मनु ॥ १ ॥ इहीं लोकपाळ केले । लोकपाळीं विविध लोक सृंजिले । लोकांपासूनि निपजले । प्रजाजात ॥ २ ॥ ऐसेनि हें विश्व येथें । मीचि विस्तारिलोंसें निरुतें । परी भांवाचेनि हातें । माने जया ॥ ३ ॥

एतां विभूति योगं च मम को वेत्ति तत्त्वतः । सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

यालार्गीं सुभद्रापती । हे भांव इया माझिया विभूती । आणि यांचिया व्याप्ती । व्यापिलें जग ॥ ४ ॥ म्हणौनि गा यापरी । ब्रह्मादिपिपीलिकावरी । मीवांचूनि दुसरी । गोठी नाही ॥ ५ ॥ ऐसें जाणे जो साचें । तया चेइरे जाहालें ज्ञानाचें । म्हणौनि उत्तमाधम भेदाचें । दुःस्वप्न न देखे ॥ ६ ॥ मी माझिया विभूती । विभूतीं अधिष्ठिलिया व्यक्ती । हें आघवें योगेंप्रतीती । एकचि मानी ॥ ७ ॥ म्हणौनि निःशंकें येणें महायोगें । मैज मीनला मैनाचेनि आंगें । एथ संशय करणें न लगे । तो त्रिशुद्धी जाहला ॥ ८ ॥ कां जे ऐसें किरीटी । मातें भजे जो अभेदा दिठी । तयाचिये भजनाचे नोंटी । सूती मज ॥ ९ ॥ म्हणौनि अभेदें जो भक्तियोग । तेथ शंका नाही नये खंगु ।

अन्वयार्थ—पूर्वे-पूर्वीचे-सप्त-सात-महर्षयः-भृगु वगैरे महर्षी-तथा-तसेच-चत्वारः-चार-मनवः-स्वायं-मुवादि मनु हे सर्व-मद्भावाः-माझ्यामध्येच भावना ठेवणारे असून-मानसाः जाताः-मी मनानेच उत्पन्न केलेले असे झाले आहेत-येणां-ज्यांच्या-लोके-या लोकांत-इमाः प्रजाः-या सर्व प्रजा आहेत ६.

तर सर्व गुणांनी संपन्न, श्रेष्ठ व महर्षीमध्ये ज्ञाते असे जे कश्यपादि प्रख्यात सात ऋषि आहेत ९२. व आणखी जे मुळांत चौदा मनु आहेत, त्यांतील स्वायंभू आदि मुख्य श्रेष्ठ जे चार मनु, तेहि तुला सांगितले जातील ९३. हे धनुर्धरा ! असे हे अकरा भाव सृष्टीच्या व्यवहाराकरितां म्हणून माझ्या मनापासून उत्पन्न झालेले आहेत ९४. जेव्हां लोकांची कांहीं व्यवस्था लागली नव्हती व या त्रिमुवनाची रचनाहि झाली नव्हती, तेव्हां पंचमहाभूतांचा समुदाय कार्य केल्याशिवाय जागचे जागीच मूळच्या स्थितीतच होता ९५. तेव्हां हे सात ऋषि व चार मनु उत्पन्न झाले व मग त्यांनी अष्टलोकपाल उत्पन्न करून त्यांना या सर्व जगतांत दिशांचे मुख्य स्वामी लोकनायक करून ठेविले ९६. म्हणून हे उपर्युक्त अकरा-जण राजाप्रमाणे आहेत आणि इतर सर्व लोक ही त्यांची प्रजा आहे, अशा प्रकारे हा सर्व विश्वविस्तार माझाच आहे, असे समज ९७. हे पहा ! पहिल्या प्रथम बीज एकटेंच असलें; मग तेंच अंकुरित झाल्यावर त्याचाच बुड-बुंधा बनतो व बुंध्याला कोंम निघालें की, त्याच्याच फांघा होतात ९८. त्या फांघांपासून लहानमोठे पुष्कळ फाटे फुगून त्यांना कोंवळी पालवी व पाने येतात असे समज ९९. आणि पाने फुटल्यावर मग फुलें व फले येतात. याप्रमाणे सर्व झाड तयार होते, मग तें विचारपूर्वक कारणदृष्टीने पाहूं लागल्यास सर्व झाड म्हणजे केवळ बीजच आहे, असे सिद्ध होतें १००. त्याचप्रमाणे अगदीं मुळारंभी मी एकटाच होतो, नंतर तोच मी त्या मनांस

उत्पन्न करतां झालो व त्या मनापासून उपरिनिर्दिष्ट सात ऋषि आणि चार मनु उत्पन्न झाले १. मग त्यांनी इन्द्रादि अष्टलोकपाल उत्पन्न केले व त्या लोकपालांनी पुष्कळ प्रकारचे लोक उत्पन्न केले; आणि त्या लोकांपासूनहि सर्वच्या सर्व प्रजा उत्पन्न झाली २. याप्रमाणे खरोखर सर्व विश्वाचा विस्तार मीच झालो आहे; परंतु हे ज्याने श्रद्धापूर्वक उपर्युक्त भाव, माझ्यापासून कसे निर्माण झाले आहेत, हे नीट जाणून घेतले आहे व त्याच दृष्टीने जो पाहिल त्यालाच समजणार आहे ३.

अन्वयार्थ—यः-जो-मम-माझ्या-एतां विभूति-या विभूतीला-च-व-योगं-घटनेला-तत्त्वतः-तत्त्वतः-वेत्ति-जाणतो-सः-तो-अविकंपेन योगेन-निश्चल योगाने-सम्यग्दर्शनाच्या स्वरूप योगाने-युज्यते-युक्त होतो-अत्र-यांत-संशयः न-कांहीं संशय नाही ७.

यास्तव, हे सुभद्रापते ! हे माझे वर सांगितलेले भाव व ह्या माझ्या विभूति आहेत व यांनी हे सर्व जग व्यापले आहे ४. म्हणून ब्रह्मदेवापासून आरंभ करून तो शेवट मुंगीपर्यंत याप्रमाणे माझ्याशिवाय दुसरी वस्तूच नाही ५. अशा रीतीने माझ्या सत्यस्वरूपाला जो यथार्थ जाणतो त्यालाच खऱ्या ज्ञानाची जागृति झाली आहे, आणि म्हणूनच तो उत्तम, अधमपणाचे, अशा प्राण्यांतील भेदाचे द्वैत आतिरूप दुःस्वप्नहि पहात नाही ६. मी व माझ्या विभूति आणि माझ्या विभूतींनी व्यापलेले प्राणि हे सर्व अनुभवाने एकच म्ह. परमात्मरूपच आहेत, असे जो जाणतो ७. म्हणून खरोखर या निःसंदेह ब्रह्मात्मक-ज्ञानरूपी महायोगाने जो मनोवृत्तिद्वारां माझ्याशीं एकरूप झाला, तो खरोखर कृतार्थ झाला यांत संशय घेण्याचे कारणच नाही ८. कारण अर्जुना ! अशा अभेददृष्टीने जो मला भजतो, त्याच्या भजनाच्या छंदांतच मीहि सहजच गोवला जातो ९. म्हणून

अंकुर आल्यावर. १५ कारणदृष्टीने विचार करून पाहतां. १६ बहुत प्रकारचे व्हावे ही इच्छा. १७ उत्पन्न केले. १८ भावाच्या योगाने. १९ मानतें. २० वीस विकार. २१ अकरा विभूति. २२ ब्रह्मदेवापासून मुंगीपर्यंत. २३ जागृती. २४ अनुभव. २५ ज्ञानयोगाने. २६ मला मिळालें. २७ मनाच्या योगाने. २८ सिद्ध, कृतार्थ. २९ ठिकाणीं, पत्त्यावर.

१ सर्वगुणी. २ ज्ञाते. ३ कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि आणि वसिष्ठ. ४ चौदा मनुंतील स्वायंभुवादि मुख्य चार मनु. ५ स्वायंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस. ६ माझ्या मनापासून. ७ उत्पत्तीकरितां. ८ लागली नव्हती. ९ रचना झाली नव्हती. १० समुदाय. ११ अस्पष्ट विकारहीन. १२ इंद्रादिक. १३ श्रेष्ठ. १४ बाढल्यावर,

करितां ठेला तरी चांगु । तें सांगितलें षष्ठीं ॥ ११० ॥ तोचि अभेदु कैसा ।
हें जाणावया मानसा । साद जाली तरी परियेसा । बोलिजेळ ॥ ११ ॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

तरी मीचि एक सर्वा । या जगा जन्म पांडवा । आणि मजचिपासूनि
आघवा । निर्वाहो यांचा ॥ १२ ॥ कल्लोळमाळा अनेगा । जन्म जळीचि पै गा ।
आणि तयां जळचि आश्रयो तरंगा । जीवनही जळ ॥ १३ ॥ ऐसें आघवाचि
ठायीं । तया जळचि जेवीं पाहीं । तैसा मीवांचूनि नाहीं । विश्वीं ह्ये ॥ १४ ॥
ऐसिया व्यापका मातें । मानूनि जे भजती भलतथें । परि सांचोकारें उदितें ।
प्रेमभावें ॥ १५ ॥ देश काळ वर्तमान । आघवें मजसीं करुनि अभिन्न । जैसा
वायु होऊन गगन । गगनींचि विचरे ॥ १६ ॥ ऐसेनि जे निजज्ञानी । खेळत सुखें
त्रिभुवनीं । जगद्रूपा मनीं । सांठऊनि मातें ॥ १७ ॥ जें जें भेटे भूत । तें तें
मानिजे भगवंत । हा भक्तियोगु निश्चित । जाण माझा ॥ १८ ॥

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥

चितें मीचि जाहाले । मियांचि प्राणें धाले । जीवों मरों विसरले । बोधाचिया
भुली ॥ १९ ॥ मग तया बोधाचेनि माजे । नाचती संवादसुखार्ची भोजें ।
आतां एकमेकां घेपे दीजे । बोधाचि वरी ॥ २० ॥ जैशीं जवाळिकेंचीं सरोवरें ।
उचंबळलिया कालवंती परस्परें । मग तरंगासि धवळेरें । तरंगचि होती
॥ २१ ॥ तैसी येरयेरांचिये मिळणी । पडत आनंदकल्लोळांची वेणी । तेथ
बोध बोधार्चीं लेणीं । बोधेंचि मिरवी ॥ २२ ॥ जैसें सूर्यें सूर्यातें वोंवाळिलें ।
कीं चंद्रें चंद्रम्या क्षेमें दिधलें । ना तरी 'सरिसेनि पाडं मीनले । दोनी बोध
॥ २३ ॥ तैसें प्रयाग होत सामरंस्याचें । वरी वोसाण तरत सात्त्विकाचें । ते
संवादचैतुष्यार्चींचे । गणेश जाहले ॥ २४ ॥ तेव्हां तया महासुखाचेनि भरें ।
धांवोनि देहाचिये गांवाबाहेरें । मियां धाले तेणें उद्गारें । लागती गाजों
॥ २५ ॥ पै गुरुशिष्यांचिया एकांतीं । जे अक्षरा एकाची वदंती । ते मेघा-
चियापरी त्रिजगतीं । गर्जती सैंधें ॥ २६ ॥ जैसी कमळकळिका जालेपणें ।
हृदयींचिया मकरंदातें राखों नेणें । दे राया रंका पारणें । आमोदाचें ॥ २७ ॥

असा अभेद बोधरूप जो भक्तियोग सांगितला याजविषयीं मुळीच शंका नाही व त्याचे आचरण करीत असतां कोणता व्यत्ययहि येत नाही. असे भक्तियोगानुष्ठान करीत असतां आयुष्य संपल्यामुळे तो मरण पावला, योगसिद्धीस प्राप्त झाला नाही तरीहि त्याच्यापासून मिळणारे फल उत्तमच आहे, हे सहाव्या अध्यायांत [चाळीसाव्या श्लोकांत] पूर्णपणे सांगितलेच आहे ११०. तोच अभेदभक्ति योग कसा असतो हें जाणण्याची जर तुझ्या मनांत इच्छा उत्पन्न झाली असेल तर सांगतो, ऐक ११.

अन्वयार्थ—अहं—मी वासुदेवसंज्ञक परब्रह्म—सर्वस्य सर्व जगाची—प्रभवः—उत्पत्ति आहे—मत्तः—मजपासून सर्व—सर्व जगत—प्रवर्तते—प्रवृत्त होते—इति—असे—मत्वा समजून—भावसमन्विताः—परमार्थतत्त्वाविषयीच्या भावनेनें युक्त असलेले—बुधाः—तत्त्ववेत्ते—मां—मला—भजन्ते—भजतात—माझी भक्तिसेवा करितात ८.

अर्जुना ! या सर्व जगास उत्पन्नकर्ता मीच आहे व त्या सर्वांची पालनात्मक स्थितिहि माझ्यापासूनच आहे. १२. अरे ज्याप्रमाणें अनेक लाटांच्या परंपरेचा जन्म पाण्यांतच होतो, त्या तरंगास आश्रयहि पाण्याचाच असतो, त्याचें जीवनहि पाणीच असतें; १३. याप्रमाणें पहा ! त्या लाटांना जसें सर्व स्थितींत एक पाणीच असतें त्याप्रमाणें या सर्व विश्वांत माझ्याशिवाय दुसरे असें कांहीं नाही १४. अशा प्रकारें मी सर्व व्यापक आहे असें जाणून जे वाटेला त्या ठिकाणीं—मला भजतात पण ते त्यांचें भजम खऱ्या उत्कंठेनें व प्रेमभावानें केलेलें असते १५. देशकालवर्तमान या सर्वांस माझ्या स्वरूपाशीं अभिन्न करून [असें जाणून मला भजतात]; ज्याप्रमाणें वायु हा आकाशरूप होऊन आकाशांतच संचार करतो १६. त्याप्रमाणें असे जे आत्मज्ञानी आहेत ते सर्वव्यापक असा जो मी, त्या मला मनांत सांठवून सुखानें त्रिमुक्तांत खेळीमेळीनें कालक्रमणा करीत असतात; १७. आणि जो जो प्राणी दृष्टीस पडेल, तो तो भगवत् स्वरूप आहे, असे समजणें हा माझा खरा 'भक्तियोग' आहे असें निश्चित समज १८.

अन्वयार्थ—[ते—ते-माझे भक्त-तत्त्ववेत्ते]—मच्चित्ताः—ज्यांचें चित्त मज-वासुदेवामध्ये आहे असे—मद्गतप्राणाः—माझ्यामध्येच ज्यांचीं सर्व इंद्रियें आहेत असे होस्ताते

१ बंद पडला. २ ध्वनि, इच्छा. ३ लाटा. ४ खऱ्या उत्कंठेनें. ५ संचार करितो. ६ प्रकारें. ७ आत्मज्ञानी. ८ संतोषातें पावले. ९ कौतुकानें. १० मिळतात. ११ घरे. १२

परस्परं—ते—बोधयन्तः—शिष्य आचार्यापासून ऐकलेले भागवत्तत्त्व आपापसांत समजावून देत असतात—च—व—मां—मला—नित्य—सतत— कथयन्तः—ज्ञान—बल—वीर्यादिकांच्या योगानें विशिष्ट म्हणून सांगतात—च—आणि त्यामुळे—तुष्यन्ति—संतोष पावतात—च—व—रमन्ति रममाण होतात ९.

जे चित्तानें मद्गुपच झाले व माझ्याच सुखस्वरूपानुभवांनं ज्यांचें प्राण तृप्त आहेत व जे यथार्थ बोधाच्या नादांत जिवंतपणाचें किंवा मरणाचें त्यांना भावहि नसतें १९. नंतर त्या बोधाच्या जोरावरच ते कौतुकानें दुसऱ्या ज्ञानी भक्ताबरोबर होणाऱ्या संवादसुखांत नाचू लागतात, अशा स्थितींत त्या एकमेकांमधील देण्या-घेण्याचा व्यवहारहि ज्ञानाचाच होतो १२०. ज्याप्रमाणें जवळ जवळ असलेलें तलाव पाण्यानें भरून उसळले असतां त्यांचें पाणी एकमेकांत मिसळतें मग अशा स्थितींत लाटांना लाटांचीच घरे आश्रयभूत होतात २१. त्याप्रमाणें दोन ज्ञानी भक्त एके ठिकाणीं मिळाले असतां परस्परांमध्ये ब्रह्मानंदरूपी लाटांची वेणीच गुंफली जाते अशा स्थितींत आत्मबोध हा—आत्मबोधाचा अलंकार घालून आत्मबोधावरच शोभतो २२. ज्याप्रमाणें सूर्यानें सूर्यालाच ओवाळावें, किंवा चंद्रानें चंद्रालाच आलिंगन द्यावें अथवा दोन ओष सारख्या योग्यतेनें एकरूप होतात २३. [दोन ज्ञानी भक्त एकत्र जमतात तेव्हां] त्याप्रमाणें ब्रह्मात्मैक्यरसाचा संगम होतो. ऐक्यरसाच्याच पुरावर अष्ट-सात्विक भावरूपी केरकचरा तरंगून वर आला म्हणजे ते ज्ञानी भक्त जणुं संवादरूपी—चव्हाट्यावरील श्रीगणेशच बनतात २४. तेव्हां या ब्रह्मानंदाच्या भरांत देहरूप गांवाच्या बाहेर धावू लागून म्ह. देहभाव विसरून—माझ्या प्राप्तीमुळे संतोषित होऊन तृप्तीच्या मोठ्या आनंदानें गर्जना करूं लागतात २५. गुरुशिष्यांच्या एका-न्तांत जो एकाक्षरी [ॐ संज्ञक ब्रह्माच] मंत्र सांगतात, त्याचीच ते महात्मे मेघगर्जनेप्रमाणें तिन्ही लोकांत गर्जना करतात २६. ज्याप्रमाणें कमळाची कळी ही विकसित झाल्यावर आपल्यातील मकरंदास झांकून ठेवू शकत नाही, तर ती राजापासून तो रंकापर्यंत सर्वांना सारखी अशी आपल्या सुवासाची मेजवानी करिते २७.

आलिंगन. १३ सारख्या योग्यतेनें. १४ एकरुपाचें. १५ पुरांतील लांकडे, केरकचरा. १६ संवादरूप चार वाटांचे, चव्हाट्यावरचें. १७ पुष्कळ. १८ विकसित झाल्यावर.

तैसेंचि मातें विश्वीं कथित । कथितेनि तोषें कथूं विसरत । मग तया विसरा-
मार्जी विरंत । आंगें जीवें ॥ २८ ॥ ऐसें प्रेमाचेनि बहुवसणें । नाही राती दिवो
जाणणें । केलें माझें सुख अव्यंगवाणें । आपणपेयां जिहीं ॥ २९ ॥

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

तयां मग जें आम्ही कांहीं । द्यावें अर्जुना पाहीं । ते ठायींचीच तिहीं । घेतली
सेल ॥ १३० ॥ कां जे ते जिया वाटा । निगाले गा सुभटा । ते सोय पाहोनि
अव्हांटा । स्वर्गापवर्ग ॥ ३१ ॥ म्हणौनि तिहीं जें प्रेम धरिलें । तेंचि आमुचें
देणें उपाइलें । परि आम्हीं देयावें हेंहि केलें । तिहींची म्हणपे ॥ ३२ ॥ आतां
यावरी येतुलें घडे । जें तेंचि सुख आंगळें वाढें । आणि काळाची दृष्टि न पडे ।
हें आम्हां करणें ॥ ३३ ॥ लळेंयांचिया बाळका किरीटी । गवसणी करुनि
स्नेहाचिया दिठी । जैसी खेळतां पाठोपाठी । माउली धांवे ॥ ३४ ॥ तें जो जो खेळ
दावी । तो तो पुढें सोनयाचा करुनि ठेवी । तैसी उपास्तीची पदवी । पोषित
मी जायें ॥ ३५ ॥ जिये पदवीचेनि पोषकें । ते मातें पावती यथासुखें । हे पांळती मज
विशेखें । आवडे करूं ॥ ३६ ॥ पै गा भक्तासि माझें कोडें । मज तयाचे अनन्यगतीची
चाड । कां जे प्रेमळांचें सांकड । आमुंचिया घरीं ॥ ३७ ॥ पाहें पां स्वर्ग मोक्ष
उपांइले । दोन्ही मार्ग तयाचिये वाहंणी केले । आम्हीं आंगही शेखीं वेंचिलें ।
लक्ष्मियेसीं ॥ ३८ ॥ परि आपणेंपेवीण जें एक । तें तैसेंचि सुख साजुक ।
सप्रेमळालागीं देख । ठेविलें जतन ॥ ३९ ॥ हा ठायवरी किरीटी । आम्ही प्रेमंछु
घेवों आपणयासाठीं । या बोलीं बोलिजत गोष्टी । तैसिया नव्हती गा ॥ १४० ॥

तेषामेवानुक्तम्यार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

म्हणौनि मज आत्मयाचा भावो । जिहीं जियावया केला ठावो । एक मीवांचूनि
वांवो । येर मानिलें जिहीं ॥ ४१ ॥ तयां तत्वज्ञां चोखटां । दिवी पोतोंसाची
सुभटा । मग मीचि होऊनि दिवटा । पुढां पुढां चालें ॥ ४२ ॥ अज्ञानाचिये
राती- । मार्जी तमाचि मिळंणी दाटती । तें नाशूनि घालीं परौती । तयां करीं
नित्योदयो ॥ ४३ ॥ ऐसें प्रेमळाचेनि प्रियोत्तमें । बोलिलें जेथ पुरुषोत्तमें । तेथ
अर्जुन मनोधर्में । निवालों म्हणतसे ॥ ४४ ॥ हां हो जी अवधारा । भला करु

त्या प्रमाणेंच जगतांत माझे गुण-गातात व त्या गाण्याच्या आनंदाच्या भरांत ते स्तब्ध राहतात, माझे वर्णन करण्याचेहि विसरतात अशा स्थितीत त्या विसरांत त्यांचे जीवभाव व देहभाव हे दोन्ही पूर्णतया हारपतात. २८. अशा प्रकारें प्रेमभरांत ज्यांना-रात्र व दिवस यांचे भानच नसते. कारण, माझे परिपूर्ण सुख त्यांनीं आत्मत्वानें घेतले आहे असें समज. २९.

अन्वयार्थ-सततयुक्तानां-सतत माझ्यामध्ये चित्ताला स्थिर केलेल्या-**प्रीतिपूर्वकं** - प्रीतिपूर्वक-मोठ्या प्रेमानें-**भजतां तेषां**-मला भजणाऱ्या त्यांना मी-**तं बुद्धियोगं**-तो बुद्धियोग-ज्ञानयोग - **ददामि**-देतो कीं-**येन** - त्याच्या योगानें-**ते ते मां**-मला-**उपयान्ति**-प्राप्त होतात १०.

त्यांना अर्जुना, आम्ही जे कांही निर्निमित्त प्रेम द्यावयाचें, तो शेलकाच वांटा ते आपल्या ठिकाणीं मी देण्याच्या अगोदरच घेतात. १३०. कारण, अर्जुना, ते ज्या मार्गानें माझ्याकडे येण्यास निघाले, त्या मार्गाच्या तुलनात्मक दृष्टीनें स्वर्ग व मोक्ष ह्या आड-वांटा आहेत असें त्यांस वाटतें ३१. म्हणून त्यांनीं माझ्या ठिकाणीं जी प्रेमलक्षणात्मक भक्ति केली तेंच आमचे देणें होय. परंतु मी जे कांही त्यांस द्यावयाचे तें, ते भक्त अगोदरच आपल्या स्वाधीन करून घेतात; पण म्हणताना मात्र आम्ही दिलें म्हणून ३२. यावर एवढे घडेल कीं आतां माझ्या भक्तीचें जें प्रेमसुख तें जास्त वाढवावें व अशा माझ्या भक्तांवर काळाची दृष्टि न पडावी, याविषयीं मला जपलें पाहिजे, हे कर्तव्य मात्र आम्हांला करावें लागते ३३. हे किरीटी ! ज्याप्रमाणें आपले लाडके लेकरुं खेळत असतां आई त्याजवर प्रेमदृष्टीचे पांघरूण घादून त्या लेकराच्या मागोमाग धांवते ३४. ते बालक जो जो नवीन खेळ दाखवील-मागेल तो तो खेळ, ती आई त्या समोर सोन्याचा करून ठेवते, त्याप्रमाणें माझ्या भक्ताच्या उपासनेचा अधिकार व संप्रदाय मला पोषण करावा लागतो ३५. जे संप्रदाय व अधिकार वाढविल्यानें माझे

भक्त मला सहज येऊन मिळतात ते संप्रदाय राखावे [व विशेषेंकरून त्यांच्या उपासनेचा अधिकार वाढवावा] हेच मला आवडते ३६. भक्तांना माझी अंत्यंत आवड असते; म्हणून मलाहि त्यांच्या अनन्यभावाची आवड असते; कारण, माझ्या घरी प्रेमळ भक्तांचीच फार उणीव आहे ३७. हें पहा, वरवर स्वर्ग व मोक्ष असे दोन मार्ग [वेगवेगळ्या अधिकाऱ्याकरितां] उत्पन्न केले आहेत आणि लक्ष्मीसह मी आपले शरीर शेषाच्या स्वाधीन केले आहे; ३८. परंतु बाह्य शरीराव्यतिरिक्त जें एक अत्युत्कृष्ट सोलीव सुख-आत्म-सुख-तें प्रेमळ भक्तांकरितां तसेंच राखून ठेवले आहे असें समज ३९. अर्जुना ! इतके आम्ही प्रेमळ भक्तांना आपलेपणा देऊन त्यांच्या मोबदल्यांत प्रेमळ भक्त घेतो ह्या गोष्टी शब्दांत बोद्धून दाखविण्यासारख्या नाहींत, [तर अनु-भवानें समजणाऱ्या आहेत] १४०.

अन्वयार्थ-अहं-मी-तेषाम् एव अनुकंपार्थं-त्यांच्या वरच दया करण्यासाठीं-**आत्मभावस्थः**-[सन्]-त्यांच्या अंतःकरणांत स्थिर होऊन-**भास्वता ज्ञानदीपेन**-तेजस्वी-दैदीप्यमान ज्ञानदीपानें-**अज्ञानजं तमः**-अज्ञानामुळें उत्पन्न झालेला अविवेक-**नाशयामि**-वाढवितो ११.

म्हणून सर्वांचा आत्मा जो मी, त्या माझी प्रेमस्वरूप भक्ति हेंच आपल्या जगण्यास कारण ठरवून ज्यांनीं माझ्याशिवाय इतर सर्व वस्तु व्यर्थ मानल्या आहेत ४१. अर्जुना ! त्या शुद्ध आत्मज्ञानी भक्ताकरितां [ज्ञानरूपी] कापराची मशाल पाजळून मशालजी बनून त्यांच्या पुढे पुढें मीच चालतो ४२. कारण कीं, अज्ञानरूप रात्रीत त्याच्यापुढे गर्द अंधार येऊन मिळाला असता त्याचा नाश करून ती पलिकडे सारतो, त्या भक्तांकरितां मी नेहमीं ज्ञानरूपी सूर्याचा उदय करितो ४३. प्रेमळ भक्तांना प्रिय असा पुरुषोत्तम, जेव्हां याप्रमाणें बोलला, तेव्हां अर्जुन म्हणाला :-“ देवा ! आज माझे सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन मन शान्त झाले ! ४४. हे पहा महाराज ! आपण माझ्यावरील जन्ममरणात्मक संसाररूप

१ विरघळतात, रममाण होतात. २ आधिक्यानें. ३ पूर्ण. ४ उत्पन्न झाले. ५ आज्ञाधारक. ६ अधिक. ७ लाडक्या. ८ सोनुल्याचा. ९ उपासनेचा मार्ग. १० सहज सुखानें. ११ राखण. १२ आवड, प्रेम. १३ उणीव, दुष्काळ. १४

उत्पन्न झाले. १५ स्वाधीन. १६ शेफी, शेघावर, शेखी वेचिलें-शेघाला दिलें. १७ लक्ष्मीसह. १८ आपल्याशिवाय. [माझ्या देहाशिवाय] १९ येथपर्यंत. २० प्रेमळभक्ताला घेतो. २१ व्यर्थ. २२ कापराची मशाल. २३ समुदाय.

फेडिला संसारा । जाहलों जननीजठरजोहरा- । वेगळा प्रभू ॥ ४५ ॥ जी जन्मलेपण
आपुलें । हें आजि मियां डोळां देखिलें । जीवित हातां चढलें । आवडतसें
॥ ४६ ॥ आजि आयुष्या उजवणें जाहली । माझिया दैवा दशा उदयली । जे
वाक्यकृपा लाधली । दैविकेनि मुखें ॥ ४७ ॥ आतां येणें वचन तेजाकारें । फिटलें
आंतील बाहेरील आंधारें । म्हणौनि देखतसें साचोकारें । स्वरूप तुझें ॥ ४८ ॥

अर्जुन उवाच :—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

तरी होसी गा तूं परब्रह्म । जें या महभूतां विसंवतें धाम । पवित्र तूं परम ।
जगन्नाथा ॥ ४९ ॥ तूं परम दैवत तिहीं देवां । तूं पुरुष जी पंचविसेवा । दिव्य तूं
प्रकृतिभावा- । पैलीकडील ॥ १५० ॥ अनादिसिद्ध तूं स्वामी । जो नाकळिजसी
जन्मधर्मी । तो तूं हें आम्ही । जाणितलें आतां ॥ ५१ ॥ तूं या कालत्रयासि
सूत्री । तूं जीवकळेची अधिष्ठात्री । तूं ब्रह्मकटोहधात्री । हें कळलें फुडें ॥ ५२ ॥

आहुस्त्वामुषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

पैं आणिकही एक परी । इये प्रंतीतीची येतसे थोरी । जे मागें ऐसंचि
ऋषीश्वरीं । सांगितलें तूतें ॥ ५३ ॥ परि तया सांगितलियाचें साचपण । हें आतां
माझें देखतसे अंतःकरण । जे कृपा केली आपण । म्हणौनि देवा ॥ ५४ ॥ एन्हवीं
नारडु अखंड जवळां ये । तोही ऐसंचि वचनीं गाये । परि अर्थ न बुजोनि
ठोंये । गीतसुखाचि ऐकों ॥ ५५ ॥ जी आंधळेयांच्या गांवीं । आपणपें प्रगटलें
रवी । तरी तिहीं वोतेंपलीचि व्यावी । वांचूनि प्रकाशु कैचा ? ॥ ५६ ॥ परि
देवर्षि अध्यात्म गातां । आहाच रागांगेंसीं जे मधुरता । तेचि फोंवे येर चित्ता ।
नलगेचि कांहीं ॥ ५७ ॥ पैं असिता देवलाचेनि मुखें । मी एवंविधौ तूतें आइकें ।
परी तैं बुद्धि विषयविखें । धारिली होती ॥ ५८ ॥ विषयविषाचा पडिपोंडू ।
गोड परमार्थु लागे कडू । कडू विषय तो गोडू । जीवासी जाहला ॥ ५९ ॥ आणि
हें आणिकांचें काय सांगावें । रौउळा आपणचि येऊनि व्यासदेवें । तुझें स्वरूप
आघवें । सर्वदा सांगिजे ॥ १६० ॥ परि तो अंधारीं चिंतामणि देखिला । जेवीं
नव्हे या बुद्धी उपेक्षिलें । पाठीं दिनोदर्यां वोळखिला । होय म्हणौनि ॥ ६१ ॥

केर चांगला झाडून टाकला आणि प्रभो, त्यामुळे मी मातेच्या उदरातील अश्रुकुंडापासून म्ह. पुनर्जन्मापासून मुक्त झालो ! ४९. अहो महाराज ! आज हा माझा जन्म मी आपल्या डोळ्यांनी पाहिला. श्रीगुरुशरणागति व आत्म-बोध लाभ हा नवा जन्म होय व माझे जीवित आज माझ्या हातीं आले असे मला वाटते. म्ह. आपल्या उप-देशाने मी अजरामर-ब्रह्मरूप झालो ४६. प्रभो, आपल्या मुखातून हे उपदेशामृत पूर्ण असे बोलणे ऐकून व कृपा लाभल्याने माझ्या आयुष्याचे सार्थक झाले, आणि माझ्या दैवाचा भाग्योदय झाला ! ४७. आतां या वचनरूप सूर्य-प्रकाशाने माझ्या अंतर्बाह्य अज्ञानाधिकाराचा नाश झाला, म्हणून मी आतां तुमचे यथार्थ स्वरूप पहात आहे ४८.

अन्वयार्थ—भवान् परब्रह्म—आपण परमात्मा आहां—परधाम—सर्वोत्तम तेज आहां,—परम पवित्र—परम अत्यन्त—पावन आहां,—पुरुष—पुरुष-शाश्वत—शान्त, नित्य—दिव्य—दिव्य—आदिदेव—सर्व देवांच्या आरंभी झालेला देव,—अज—अज, जन्मरहित—विभु—विभु, अपरिच्छिन्न आहां १२.

यावर अर्जुन म्हणतो:—“ तरी कृष्णा ! आपण परब्रह्म आहां, व सर्व महाभूतांचे विश्रांतिस्थान असून पवित्र आणि सर्व जगाचे पालनकर्ते व श्रेष्ठ आहां ४९. तूं ब्रह्मा, विष्णु व महेश या तिघांचे पूज्य अधिदैवत आहेस; देवा ! पंचविसावे तत्त्व जो पुरुष ते तूच आहेस आणि मायेच्या पलीकडील जो दिव्य भाव, तोहि तूच आहेस १५०. हे स्वामी ! तुम्ही अनादि नित्यसिद्ध असून तुम्हांला जन्मादि धर्म नाहीत; असे तुम्ही आहां हे मला आतां समजले ५१. तुम्ही तीन कालांचे चालक आहां, तुम्ही जीवकलेची मुख्य देवता आहां, व तुम्ही ब्रह्मांड-रूपी कढईस आश्रयभूत आहां, असे आतां मला निश्चित कळले ५२.

अन्वयार्थ—[इदृशम्] त्वां सर्वे ऋषयः आहुः—अशा सर्व प्रकारचा तू आहेस, असे वसिष्ठादिक सर्व ऋषि म्हणतात—तथा—त्याचप्रमाणे—देवर्षिः नारदः—देवर्षि

नारद-असितः देवर्षिः—असित देवर्षि व नारदः—व्यासहि असेच म्हणतात—च—आणि—स्वयंप्रवृत्त—स्वतःच—स्वतःहि—मे—मला—ब्रवीषि—असेच [स्वस्वरूपाविषयी] सांगतोस १३.

“ हे पहा, आणखी दुसऱ्याहि एका तऱ्हेने त्या अनु-भूतीच्या खरेपणाविषयी, थोरपणाविषयी खात्री होते. ती अशी की, पूर्वी तुमच्याविषयी अशाच गोष्टी पुष्कळ थोर थोर ऋषींनी सांगितल्या होत्या ५३. परंतु त्यांनी सांगितल्याचा खरेपणा आज माझ्या अंतःकरणास कळून आला. पण ते सुद्धा तुम्ही कृपा केली म्हणूनच ५४. एवढी नारदमुनी आमच्या घरी नेहमी येत असत, ते सुद्धा हेच गात असत, पण त्यावेळी त्याचा मार्मिक अर्थ न समजतां आम्ही फक्त गायनसुखाचाच अनुभव घेत होतो ५५. महाराज !—आंधळ्यांच्या गावीं सूर्य जरी स्वतः प्रकट झाला, तरी त्यानी फक्त त्याच्या कोंबळ्या उन्हा-चेच सुख घ्यावे; बाकी त्याच्या प्रकाश कसा दिसणार ! ५६. त्याचप्रमाणे, नारद हे अध्यात्म गायन करीत असतां मला त्यांच्या रागरागिणींचे वरवरचे माधुर्यच तेवढे त्या वेळीं समजत असे दुसरे कांही समजत नसे ५७. त्याच-प्रमाणे, असित व देवर्षि या ऋषींच्या तोंडूनहि तुमचे याच प्रकारचे स्वरूप व गुणानुवाद मी ऐकत असे ! परंतु त्या वेळेस माझी बुद्धि विषयरूप विषाने व्यापली होती ५८. विषयरूप विषाचा महिमा केवढा विलक्षण आहे पहा ! वस्तुतः परमार्थ गोड असून तोच जीवास गोड लागतो व शब्दादि विषय स्वाभाविक कडू असून तेच जीवास गोड लागतात ५९. आणखी दुसऱ्याविषयी काय सांगूं ! परंतु सर्वश्रेष्ठ जे भगवान् व्यासमुनि, ते देखील स्वतः आमच्या राजवाड्यांत येऊन तुमच्या संपूर्ण स्वरूपाचे असेच वर्णन करीत असत १६०. परंतु त्यांचा तो उप-देश म्हणजे एखाद्याला अंधारांत चितामणी सांपडून तो चितामणि नव्हे, या बुद्धीने तो टाकून देतो, आणि मागाहून दिवस उगवल्यावर तोच चितामणि आहे म्हणून त्यास ओळख पटावी ६१. त्याप्रमाणे कृष्णा ! व्यासादिक

१ हवे तसे. २ साफल्य. ३ देवाच्या मुखाने. ४ वचन-रूपी सूर्याने. ५ काळोख. ६ यथार्थ. ७ विश्रांतिस्थान. ८ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यांना. ९ चोवीस तत्त्वांपलीकडचा. १० मायेच्या पलीकडचा विकार. ११ आकर्षिला जात नाहीस, सांपडत नाहीस. १२ काळरूप येवाचा. १३ सूत्रधार, चालक.

सा. श्रीब्रह्म....२९

१४ मुख्य देवता. १५ ब्रह्मांडाला आश्रयभूत, कढई. १६ स्पष्ट. १७ अनुभवावी. १८ राह. १९ कोंबळे ऊन. २० आत्मज्ञान. २१ बरवरच. २२ समजे. २३ या प्रकारच्या. २४ व्यापिली. २५ थोरीव. २६ घरी. २७ टाकून दिली.

तैसीं व्यासादिकांचीं बोलणीं । तिया मजपार्शीं चिद्रत्नांचीया खाणी । परि उपेक्षिल्या जात होतिया तरणी । तुजवीण कृष्णा ॥ ६२ ॥

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

ते आतां वाक्यसूर्यकर तुझे फांकले । आणि ऋषीं मार्ग होते जे कथिले । तयां आघवियांचेंचि फिटलें । अनोळखपण ॥ ६३ ॥ जी ज्ञानाचें बीज तयांचे बोल । मार्जीं हृदयभूमिके पाडिले सखोल । वरि इये कृपेची जाहाली वोल । म्हणौनि संवाद फळेंशीं उठलें ॥ ६४ ॥ अहो नारदादिकां संतां । त्यांचीया उक्तिरूप सरितां । मी महोदधी जाहलों अनंता । संवादसुखाचा ॥ ६५ ॥ प्रभु आघवेनि येणें जन्में । जिंयें पुण्यें केलीं मियां उत्तमें । तयांचीं न ठकतीचि अंगीं कामें । सद्गुरु तुवां ॥ ६६ ॥ एन्हवीं वडिलवडिलांचेनि मुखें । मी सदां तूतें कार्नीं आइकें । परि कृपा न कीजेचि तुवां एकें । तंव नेणवेचि कांहीं ॥ ६७ ॥ म्हणौनि भाग्य जें सानुकूल । जालिया केले उद्यम सदां सफळ । तैसे श्रुतांधीत सकळ । गुरुकृपां साच ॥ ६८ ॥ जी बनकरुं झाडें सिंपी जीवें-सांटी । पाडूनि जन्में काढी आंटी । परि फळेंसीं तैचि भेटी । जें वसंतु पावे ॥ ६९ ॥ अहो विषेमा जें वोहट पडे । तें मधुर ते मधुर आवडे । पै रसायनें तें गोडें । जें आरोग्य देहीं ॥ १७० ॥ कां इंद्रियें वाचा प्राण । यां जालियांचें तैचि सार्थकपण । जें चैतन्य येऊनि आपण । संचरे मार्जीं ॥ ७१ ॥ तैसैं शब्दजात आलोडिलें । अथवा योगादिक जें अभ्यासिलें । तें तैचि म्हणों ये आपुलें । जें सानुकूल श्रीगुरु ॥ ७२ ॥ ऐसिये जालिये प्रतीतीचेनि मार्जे । अर्जुन निश्चयाचि नाचतुसैं भोजें । तेवींचि म्हणे देवा तुजें । वाक्य मज मानलें ॥ ७३ ॥ तरि सांचचि हें कैवल्यपती । मज त्रिशुद्धी आली प्रतीती । जे तूं देवदानवांचिये मैती- । जोगा नव्हसी ॥ ७४ ॥ तुजें वाक्य व्यक्ती न येतां देवा । जो आपुलिया जाणे जाणिवों । तो कहींचि नोहे हें मदभोवा । भरंवसेनि आलें ॥ ७५ ॥

स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

एथ आपुलें चौढपण जैसैं । आपणाचि जाणिजे आकाशें । कां मी येतुली घनवट ऐसैं । पृथ्वीचि जाणे ॥ ७६ ॥ तैसा आपुलिये सर्वशक्ती । तुज तूचि

मुनींची भाषणें म्हणजे मजपाशीं ज्ञानरूप रत्नांच्या खाणीप्रमाणें असून, तुमच्या उपदेशरूप सूर्याशिवाय मजकडून त्या अनादरानें टाकून दिल्या जात होत्या ६२.

अन्वयार्थ—केशव—हे केशवा !—यत्—जे—मां—मला ववसि—तूं सांगत आहेस—एतत् सर्व—हे सर्व—ऋतं—खरें—मन्ये—मी समजतो—भगवन्—हे भगवन् !—ते व्यक्त—तुझ्या निरुपाधिक स्वरूपाला—हि देवाः न विदुः—खरोखर देव जाणत नाहीत व—दानवाः न [विदुः]—दानव जाणत नाहीत १४.

“ते आतां तुमचे वाक्यरूपी सूर्यकिरण माझ्या हृदयांत सर्वत्र फांकून ऋषींनी सांगितलेल्या त्या मार्गाविषयीचे अज्ञान अर्थात् त्यांचा अपरिचितपणा पार नाहीसा झाला ६३. महाराज ! त्यांचे शब्द म्हणजे ज्ञानाचें बीज, तें माझ्या हृदयरूपी खोल जमिनीत पडलें होतें; पण आतां त्याला तुमची कृपारूप ओल मिळाली त्यामुळें त्यास संवादरूप फळें आली आहेत ६४. अहो अनंता ! नारदादिक संतांच्या भाषणरूपी नद्यांस, तुमचा व माझा जो संवाद त्या संवादरूपी मुखाचा मी समुद्र झालों ६५. हे प्रभो ! सद्गुरो ! ! मी जन्मजन्मांतरीं जीं जीं उत्तम पुण्यें केलीं होती त्यांनीं तुमची म्ह. योग्य सद्गुरूंची प्राप्ति करून देऊन ती आज माझ्या ऋणांतून मुक्त झालीं, त्यांचेवर माझी कामगिरी राहिली नाही ६६. एव्हानीं, वाडवडिलांच्या मुखांतून तुमचे गुणानुवाद माझ्या कानीं नेहमी पडत असत; परंतु जोपर्यंत तुम्ही एकल्याने कृपा केली नव्हती, तोपर्यंत त्याजविषयीं मी कांहींच ओळखलें नव्हतें ६७. म्हणून नशीब जेव्हां अतीव अनुकूल होतें तेव्हांच सर्व केलेले उद्योग सफल होतात, त्याप्रमाणें श्रीगुरुकृपा झाली म्हणजे ऐकिलें व अध्ययन केलेलें सर्व खरें आहे, असें फल-पर्यवसित झाल्याचे रूपानें अनुभवास येतें ६८. महाराज ! जसा माळी ज्या झाडांना पाणी घालून त्या झाडाविषयीं

आपल्या जिवापाड मेहनत करून जन्म काढतो; पण जेव्हां वसंतऋतु येतो त्याचवेळीं फळें येऊन त्यांची प्राप्ति होते ६९. अहो ! जेव्हां विषमज्वराला उतार पडतो तेव्हांच गोड असलेले पदार्थ गोड लागतात. हे पहा, जेव्हां देहांत आरोग्य येतें, तेव्हांच घेतलेले औषध चांगलें परिणाम-कारक असल्याचें ठरतें १७०. किंवा इन्द्रियें, वाचा व प्राण यांचे तेव्हांच खरें, सार्थक होतें, जेव्हां चैतन्य येऊन देहांत स्वतः संचार करतें ७१. तसें सर्व अभ्यास-लेली वेदशाखें अथवा अभ्यासलेली योगादिक साधनें जेव्हां प्रसन्नतेनें श्रीगुरूंची कृपा होईल तेव्हांच ती आपली आहेत असे म्हणता येते म्ह. त्यांचे सार्थक होते ७२. याप्रमाणें अनुभव आल्यामुळें अर्जुन निश्चयपूर्वक संतोषानें नाचूं लागला व देवास म्हणाला की, “देवा ! तुमचें बोलणें माझ्या प्रत्ययास आलें” ७३. तेव्हां हें मुक्तिदात्या श्रीकृष्णा ! मला खरोखर असा अनुभव आला आहे की, तुम्ही देव व राक्षस यांच्या बुद्धींना आकलन होण्याजोगे नाही ७४. देवा ! तुमच्या उपदेशाचा अनु-भव न येतां अगोदरच जो आपल्याच ज्ञानाच्या जोरावर तुम्हाला जाणले असें म्हणतो, तर तसें जीवबुद्धीच्या सामर्थ्यावर जाणले जाणारे तुम्ही केव्हांच नाही, असें माझ्या अनुभवाला पके [खात्रीपूर्वक] आले आहे ७५.

अन्वयार्थ—हे पुरुषोत्तम—हे पुरुषोत्तमा !—भूत-भावन—हे भूतांना उत्पन्न करणाऱ्या—भूतेश—हे भूतांच्या नियामका !—देवदेव—हे देवांच्याहि देवा !—जगत्पते—हे जगत्पालका !—त्वं—तूं—स्वयम् एव—स्वतःच—आत्माना—ज्ञानरूपानें—आत्मानं—निरनिशय ज्ञानैश्वर्यसंपन्न अशा स्वतःला—वेत्थ—जाणतोस १९.

ज्याप्रमाणें आकाशाचें स्वतःचें मोठेपण आका-शालाच स्वतःला समजतें किंवा मी एवढी भरीव आहे हें प्रमाण पृथ्वीचें पृथ्वीलाच समजतें ७६. त्याप्रमाणें

१ तत्त्वज्ञानरूप रत्नांच्या. २ वाक्यरूपी सूर्यकिरण. ३ अज्ञानपण. ४ फार खोल, गूढ. ५ एकवाक्यतारूपी फळ. ६ नद्यांना. ७ जीं जीं. ८ तुझे गुणानुवाद. ९ उद्योग. १० ऐकिलें व अध्ययन केलेलें. ११ गुरुकृपेनें. १२ माळी. १३

जिवापाड. १४ भ्रम. १५ विषमज्वराला. १६ उतार. १७ वेदशाखादि. १८ अभ्यासिलें. १९ सोंगे. २० खरेंच. २१ मुक्तिदात्या श्रीकृष्णा. २२ बुद्धीनें जाणण्याजोगा. २३ अनु-भवाला. २४ ज्ञानानें. २५ माझ्या अनुभवाला. २६ मोठेपणा.

जाणसी लक्ष्मीपती । येर वेदादिक मती । मिरंवती वायां ॥ ७७ ॥ हां गा मनातें मागां सांडावें । पवनातें धावीं मवावें । आदिशून्य तरोनि जावें । केउतें बाहीं ॥ ७८ ॥ तैसें हें तुझें जाणणें आहे । म्हणौनि कोणाही ठाउकें नोहे । आतां तुझें ज्ञान होये । तुजचिजोगें ॥ ७९ ॥ जी आपणयातें तूंचि जाणसी । आणिकातें सांगावयाही समर्थ होसी । तरी आतां एक वेळ घाम पुसीं । ओंतींचिये निडेळींचा ॥ १८० ॥ हें आइकिलें कीं भूतभांवना । त्रिभुवनगजपंचानना । सकळदेवदेवतार्चना । जगन्नायका ॥ ८१ ॥ जरी थोरी तुझी पाहांत आहों । तरी पांसीं उभे ठाकावयांही योग्य नोहों । या शोच्यता जरी विनवूं बिहों । तरी आंन उपायो नाही ॥ ८२ ॥ भरले समुद्र सरिता चहूंकडे । परि ते बापियांसि कोरडे । कां जें मेघौनि थेंबुटा पडे । तें पाणी कीं तया ॥ ८३ ॥ तैसे श्रीगुरु सर्वत्र आथी । परि कृष्णा आम्हां तूंचि गती । हें असो मजप्रती । विभूती सांगें ॥ ८४ ॥

वस्तुमहस्यशेषेण विव्या ह्यात्मविभूतयः । याभिर्विभूतिमिलोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

जी तुझिया विभूती आघविया । परि व्यापिती शक्ति दिव्या जिया । तिया आपुलिया दावाविया । आपण मज ॥ ८५ ॥ जिहीं विभूतीं ययां समस्तां । लोकांतें व्यापूनि आहासी अनंता । तिया प्रधांना नामांकिता । प्रगटा करीं ॥ ८६ ॥

कथं विद्यामहं योगीस्त्वं सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्ति भगवन्मया ॥ १७ ॥

जी कैसें मियां जाणावें । काय जाणोनि सदा चिंतावें । जरी तूंचि म्हणों आघवें । तरि चिंतनचि न घडे ॥ ८७ ॥ म्हणौनि मागां भांव जैसे । आपुले सांगितले तुवां उद्देशें । आतां विस्तारोनि तैसे । एक वेळ बोलें ॥ ८८ ॥ जया जया भावाचिया ठायीं । तूंतें चिंतितां मज सायासु नाहीं । तो विवेंळ करुनि देई । योगु आपुला ॥ ८९ ॥

विस्तरणाऽऽत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

आणि पुसलिया जिया विभूती । त्याही बोलाविया भूतपती । येथ म्हणसी जरी पुढती । काय सांगों ? ॥ १९० ॥ तरी हा भाव मना । झेंणें जाय हो जनार्दना । पै प्राकृताही अमृतपाना । ना न म्हणवे जेवीं ॥ १९१ ॥ जे काळकूटाचें सहोदरें । जें मृत्यूभेणें प्याले अमर । तरि दिहांचे पुरंदरें । चौदा जाती ॥ १९२ ॥ ऐसा

हें लक्ष्मीपते, तुमची सर्व शक्ति तुम्हीच जाणतां. एव्हवीं तुमची शक्ति आम्हांला कळली असा, इतर जे वेदादिक ते व्यर्थ बढाईपूर्वक गर्व वाहतात ७७. अहो ! सर्वांत चंचल अशा मनाच्या गतीलाहि शर्यतींत कसें मागे टाकावे ? बाय्याला बाह्या पसरून वावेत कसें धरावे ? आणि आपल्या बाहुंनीं माया कशी तरून जावी ? ७८. त्याच-प्रमाणें, तुमचें ज्ञान होणें फार दुस्तर आहे, म्हणून तें कोणाला होत नाही, तर तुमचें ज्ञान तुम्हांलाच होण्याजोगें आहे ७९. महाराज ! तुमचें स्वरूपास तुम्हीच जाणता व तें ज्ञान आपणच दुसऱ्यांनाहि समजून देण्यास समर्थ आहां, तर एकदां आमच्या हौसेच्या तीव्र इच्छा-रूपी कपाळाचा घाम पुसून टाका बरें ! श्रवणेच्छा पूर्ण करा १८०. अहो ! प्राणिमात्रांचे उत्पादक ! अहो त्रिभुवना-त्मक संसाररूपी गजाचा नाश करणाऱ्या पंचानना ! म्हणजे सिंहा ! अहो सर्व देवदेवतांना पूज्य असणाऱ्या जगदधिपते श्रीकृष्णा ! आपण हें ऐकले कां ? ८१. तुमच्या स्वरूपाच्या मोठेपणाचा विचार केला तर तुमच्या-जवळ उभें राहण्यासहि आम्ही योग्य नाही, अशी शंका येऊन वाईट वाटून जर आम्ही तुमची विनंति केली नाही, तर आमच्या मनाच्या समाधानाला तुमचे स्वरूपास जाणण्याचा, याविना दुसरा उपाय नाही ८२. चोहीकडे समुद्र व नद्या जरी पाण्यानें तुडुंब भरलेल्या आहेत, तरी चातकांस त्यांचा काय उपयोग ? कारण त्याला ते ठणठणीत कोरडेच ! जेव्हां खास मेघांचे थेंब [जमिनीवर न पडतां त्याचें तोंडांत] पडतील तेव्हांच त्याला पाणी पिण्यास मिलेल ८३. त्याचप्रमाणें कृष्णा ! जगतांत जरी चोहीकडे-घरोघर गुरू आहेत, तरी आज तुम्हीच आश्रयस्थान आहांत, आम्हांला तुमच्यावांचून गुरू नाही. हें असो, आतां मला तुमच्या विभूति सांगा ८४.

अन्वयार्थ—याभिः विभूतिभिः—ज्या विभूतींनीं—
त्वं-तू-इमान् लोकान्—या लोकांस-व्याप्य-व्यापून
तिष्ठसि—राहतोस—[ताः]—विद्याः आत्मविभूतयः हि
त्या आपल्या दिव्य विभूति खरोखर-अशेषेण-संपूर्णपणें—
वक्तुम् अर्हसि—सांगण्यास तूं योग्य आहेस १६.

“महाराज, ! आपल्या ज्या कांहीं सर्व विभूति असतील त्यांतून जेवढ्या व्यापक, शक्तिमान् व संतेज

अशा आहेत त्या तेवढ्या तरी तुम्ही मला दाखवाव्यात ८५. हें अनंता ! ज्या तुमच्या विभूतींनीं तिन्ही लोकांना व्यापून टाकले आहे, त्यांतील मुख्य मुख्य व नांवाजलेल्या विभूति असतील त्या सांगा ८६.

अन्वयार्थ—योगिन्—हे योगिन् !—त्वां—तुझे—सदा-परिचिन्तयन् अहं—सर्वदा चिंतन करणाऱ्या मी—[त्वां—तुला]—कथं—कसें बरें—विद्याम्—जाणावे—भगवन्—हे भगवन् !—केषु केषु च भावेषु—कोणकोणत्या भावांमध्ये—पदार्थामध्ये—मया-मजकडून-चिन्त्यः असि [तूं]—चिन्त्य-चिंतन करण्यास योग्य आहेस ? [ते सांगा] १७.

“हे महाराज ! मी तुम्हांला कसें जाणावे ? व नेहमीं कशा रूपानें जाणून चिंतन करावे ? बरें जर सर्व तुम्हीच आहां, असें म्हणावे तर माझ्याकडून तुमचें चिंतनच होणार नाही ८७. म्हणून पूर्वीं [सातव्या, नवव्या अध्यायांत व या अध्यायाचे आरंभी] ज्या संक्षेपानें आपल्या विभूति सांगितल्या, त्यांचाच आतां विस्तार करून एक वेळ सांगा ८८. ज्या ज्या विभूतींच्या ठिकाणीं तुम्ही आहां असें समजून चिंतन केलें असतां मला श्रम वा अडचण पडणार नाही, असा तुमच्या प्राप्तीचा उपायभूत जो आपला ‘विभूति योग’ तो स्पष्ट करून मला सांगा ८९.

अन्वयार्थ—जनार्दन—हे जनार्दना !—आत्मनः—तुझे आत्म्याचे—योगं—विस्तार—विशेष प्रकारचें योगैश्वर्य—च—व—विभूति—व्यानास योग्य असलेल्या पदार्थांचा विस्तार—विस्तरेण—सविस्तर—भूयः—पुनरपि—कथय—सांग—हि—कारण—अमृतं शुष्वतः मे—वाक्यामृत ऐक-णाऱ्या माझी—तपति—तुष्टि नास्ति—होत नाही १८.

“हे भूतपते, मी ज्या विभूतीबद्दल तुम्हांला विचारलें आहे त्या सांगा, त्यांत याप्रसंगीं त्याच त्या पुनः काय सांगावयाच्या आहेत, असें जर कदाचित् म्हणाल, १९०. तर हे जनार्दना, असा भाव मनांत कदाचित् येईल पण येऊं देऊं नका. कारण, जगांतील साधारण असलेलें जे अमृतपान त्यालाहि पुरे असें कोणाच्यानें म्हणवत नाही १९१. जें अमृत कालकूट विषाचें सख्खे भावंड आहे, तें मरणाच्या भीतीनें देवांनीं प्राशन केलें तरी सुद्धां ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसांत चौदा इंद्र होतात व लयहि पावतात ! १९२. क्षीराब्धीचा असा कोणी एक द्रवस्वरूप रस आहे कीं, ज्याला व्यर्थच

संकटानें. १३ भिऊं. १४ दुसरा. १५ चातकाल. १६ अवतार, मूर्ति. १७ श्रेष्ठ, मुख्य. १८ घमै. १९ स्पष्ट. २० प्राप्तीचा योग, युक्ति. २१ येऊं देऊं नका. २२ भावंड. २३ देव. २४ दिवसांचे. २५ इंद्र.

१ गर्व वाहतात. २ वावांनीं मोजावे. ३ माया, अभ्यक्त. ४ बाहुंनीं. ५ श्रमलेल्या. ६ कपाळाचा. ७ जग उत्पन्न करणाऱ्या. ८ संसाररूपी हत्तीला मरणाच्या सिंहा. ९ ओळखतो. १० जकळ. ११ उभे राहण्यास. १२ दीनतेनें,

कवण एक क्षीराब्धीचा रसु । जया वायांचि अमृतपणाचा आभासु । तयाचाही मीठांशु । जे पुरे म्हणों नेदी ॥ ९३ ॥ तया पाबळेयाही येतुलेवरी । गोडियेचि आथि थोरी । मग हें तंव अवधारीं । परमामृत साचें ॥ ९४ ॥ जें मंदराचळु नं ढाळितां । क्षीरसागरु नं डहुळितां । अनादि स्वभावता । आइतें आहे ॥ ९५ ॥ जें द्रव ना नव्हे बद्ध । जेथ नेणिजती रस गंध । जें भलतर्यांही सिद्ध । आठवलेंचि फावे ॥ ९६ ॥ जयाची गोठीचि ऐकंतखेवो । आघवा संसारु होय वावो । बळियों नित्यता लागे येवों । आपणपेंया ॥ ९७ ॥ जन्ममृत्यूची भाखें । हारपोनि जाय निःशेख । आंत बाहेरी महासुख । वाढोंचि लागे ॥ ९८ ॥ मग दैवगत्या जरी सेविजे । तरी तें आपणचि होऊनि ठाकिजे । तें तुजें देतां चित्त माझें । पुरें म्हणों न शके ॥ ९९ ॥ तुझे नामचि आम्हां आवडे । वरि भेटी होय आणि जैवळिक जोडे । पाठीं गोठी सांगसी सुंरवाडें । आनंदाचेनी ॥ २०० ॥ आतां हें सुख कायिसयासारिखें । कांहीं निर्वचेनां मज परितोखें । तरि येतुलें जाणें जे येणें मुखें । पुनरुक्तेंही हो ॥ १ ॥ हां गा सूर्य काय शिळा ? । अग्नि म्हणों येत आहे वांविळा ? । कां नित्य वाहातया गंगाजळा । पौरसेपण असे ? ॥ २ ॥ तुवां स्वमुखें जें^{३३} बोलिलें । हें आम्ही नांदासि रूप देखिलें । आजि चंदनतरुचीं फुलें । तुरंबीतें आहों मां ॥ ३ ॥ तया पार्थाचिया बोला । सर्वांगें श्रीकृष्ण डोलला । म्हणे भक्तिज्ञानासि जाहला । आगरे हा ॥ ४ ॥ ऐसा पतिकरोंचिया तोषा आंतु । प्रेमाचा वेगु उचंबळतु । सायासें सांवरुनि अनंतु । काय बोले ॥ ५ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

मी पितामहांचा पिता । हें आठवितांही नाठवे चित्ता । कीं म्हणतसे बा पंडुसुता । भलें केलें ॥ ६ ॥ अर्जुनातें बा म्हणे एथ कांहीं । आम्हां विस्मो करावया कारण नाही । आंगें तो लेकरुं काई । नव्हेचि नंदाचें ? ॥ ७ ॥ परि प्रस्तुत ऐसें असो । हें करवी आवडीचा अंतिसो । मग म्हणे आइकें सांगतसों । धनुर्धरा ॥ ८ ॥ तरी तुवां पुसलिया विभूती । तयांचें अपारपण सुभद्रापती । ज्या माझियाचि परि माझिये मती । आकळंती ना ॥ ९ ॥ आंगींचिया रोमा किती । जयाचिया

अमृतपणाच्या आभासामुळे अमृत हे नांव प्राप्त झाले आहे. पण तेहि सेवन करतांना 'हे पुरे बुवा !' असे कोणाच्यानेहि म्हणवत नाही ९३. असा त्या तुच्छ दर्जाच्या अमृताच्या गोडीचा जर एवढा महिमा आहे, तर मग असे पहा की, हे तुमचे बोलणे तर खरोखरच परमामृत आहे ९४. हे परमामृत तर मंदराचलास न हालवितां, क्षीरसागर न घुसळितां अनादि असून स्वभावतः, स्वयमेव नित्यसिद्ध आहे ९५. जे परमामृत पातळ नाही व घडहि नाही व ज्याच्या ठिकाणची गोडी व सुवासही माहीत पडत नाहीत व हे परमामृत आठवण करण्याबरोबर वाटेला त्याला प्राप्त होतें, अनुभवास येतें ९६. याची नुसती गोष्ट ऐकतांक्षणीच सर्व संसाराचा निरास होऊन तो मिथ्या वाटू लागतो व यामुळे अडळ, अचल अशी नित्यता सहज आपल्याच ठिकाणी प्राप्त होतें ९७. शिवाय याच्या योगाने जन्ममृत्यूची वार्ता समूळ नाहीशी होते व अंतर्बाह्य ब्रह्मस्वरूप महासुखाची वाढच होते ९८. मग दैवयोगाने जर तें सेवन केले तर त्यामुळे सेवन करणारा आत्मरूपच होऊन राहतो, अशा प्रकारचे जे तुमचे परमामृत, तें तुम्ही मला पाजीत असतां माझे चित्त 'पुरे' म्हणू शकत नाही ९९. फार काय सांगावे !! आधीं तुमचे नांवच मला आवडतें, त्यांतहि तुमची भेट होऊन सान्निध्य-सहवास घडला आहे व तशांत आनंदयुक्त होऊन तुम्ही बोधाच्या गोष्टीहि सांगत आहांत २००. तेव्हां आतां तें सुख कशासारखे आहे म्हणून म्हणावे तर याजबद्दल माझ्याने कांहीच सांगवत नाही, परंतु मला फार संतोष होत आहे खरे. तसेंच मला असे मात्र वाटतें की, तुमच्या मुखाने पुनः एक वेळ ऐकावे. मग त्यांत विभूती सांगण्याची पुनरुक्ति झाली तरीहि हरकत नाही १. [कदाचित् तुमच्या मनांत शंका येईल की, एकवार सांगितलेले पुनः कसे सांगावे ?] तर महाराज ! असे पहा, दररोज उगवतो म्हणून सूर्यास वा सूर्याच्या प्रका-

शाला शिळा म्हणतां येईल काय ? अग्रीला ओवळा म्हणतां येईल काय ? किंवा अखंड वाहणाऱ्या गंगोदकास पारोसेपणा येतो, असे आहे काय ? २. तुम्ही आपल्या मुखाने जें ज्ञान सांगितले, तें ऐकून आम्हांला असे वाटलें की, नादब्रह्मच मूर्तिमंत आमच्यापुढें उभे असल्याचे पाहिले आहे; तसेंच या बोधाच्या गोष्टी ऐकणे म्हणजे, दुर्मिळ अशा चंदनाच्या फुलांचा आम्ही आज सुवास घेत आहो ना ! " ३. अर्जुनाचे हे भाषण ऐकून श्रीकृष्ण सर्वांगाने डोळू लागले आणि म्हणाले:—' आज हा पार्थ भक्ति व ज्ञान यांचे चांगले आगरच झाला आहे ' ४. याप्रमाणे आपला आवडता भक्त अर्जुन याला जो आनंद झाला, तो पाहून देवांनाहि प्रेमाचा वेग आला; परंतु तो कष्टाने आंवरून धरून श्रीअनंत काय बोळू लागले ! ५. अन्वयार्थ—हन्त-बरे आहे—[तात-बाबारे!] आतां मी ते-तुला-दिव्याः आत्मविभूतयः—दिव्य आत्मविभूति—प्राधान्यतः—मुख्यमुख्यच—कथयिष्यामि—सांगेन—हि कारण—कुरुश्रेष्ठ—हे कुरुकुलांतील श्रेष्ठा !—मे विस्तरस्य माझ्या विस्ताराचा—अन्तः—अंत नास्ति—नाही १९.

देवाला मी ब्रह्मदेवाचा बाप आहे हे माहीत असूनहि त्याची आठवण त्यास होईना. भगवान् एकदम म्हणाले, "बापा अर्जुना ! फार चांगले केले" ६. [श्रीज्ञानेश म्हणतात] आतां भगवंतांनी अर्जुनाला त्याप्रसंगी 'बापा' असे म्हटले म्हणून आपणांस आश्चर्य करण्याचे कारण नाही. कारण की, भगवान् स्वतः नंदपुत्र होऊन खेळ खेळले नाहीत काय ? ७. पण सध्यां तें असो; हे सर्व आवडीच्या पराकाष्ठेने घडत असते. मग भगवान् म्हणाले हे धनुर्धरा ! मी सांगितों, तें ऐक ८. हे सुभद्रापते ! तूं ज्या माझ्या विभूतीबद्दल विचारलेस त्या इतक्या असंख्य, अगणित आहेत की, त्या जरी माझ्याच आहेत तरी माझ्याहि बुद्धीने त्याची गणना करून मला आकलन करितां येत नाहीत ९. ज्याप्रमाणे आपल्या

१ तुच्छालाहि, नाशवंतालाहि. २ ज्ञानामृत. ३ खरे. ४ न हालवितां. ५ न घुसळतां. ६ पातळ होत नाही. ७ घड. ८ पाहिजेत त्याला. ९ प्राप्त होते. १० ऐकतां क्षणीच, ११ मिथ्या. १२ बळकट. १३ अविनाशीपण. १४ वार्ता, भाषा बोली. १५ तूं समर्थ देत असतां. १६ सहवास, सान्निध्य.

१७ आनंदाने, सुखाने. १८ बोलवेना. १९ संतोषाने. २० पुनः बोललेले होईल. २१ दिलेपणा. २२ जें ज्ञान. २३ नादब्रह्मचे. २४ हुंगीत. २५ मला, स्थान. २६ अनुभवाच्या. २७ ब्रह्मदेवाच्या. २८ आश्चर्य. २९ आधिक्य. ३० गणना करतां येत नाही.

तयासि न गणवती । तैसिया माझिया विभूती । असंख्य मज ॥ २१० ॥ एन्हवीं तरी मी कैसा केवढा । म्हणौनि आपणपर्याही नव्हेचि फुडा । यालागीं प्रधाना जिया रूढा । तिया आइकें ॥ ११ ॥ जिया जाणतलियासाठीं । आघवीया जाणवतील किरीटी । जैसैं बीज आलिया मुठीं । तरुचि आला होय ॥ १२ ॥ कां उद्यान हाता चढिल्लें । तरी आपैसीं सांपडलीं फळें फुलें । तेवीं देखिल्लिया जिया देखिल्लें । विश्व सकळ ॥ १३ ॥ एन्हवीं साचचि गा धनुर्धरा । नाही शेवटु माझिया विस्तारा । पै गगना ऐशिया अपारा । मजमार्जीं लपणें ॥ १४ ॥

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

आइकें कुटिलालकमस्तका । धनुर्वेदेत्र्यंबका । मी आत्मा असें एकैका । भूतामात्राच्या ठायीं ॥ १५ ॥ आंतुलीकडे मीचि यांचे अंतःकरणीं । भूतांबाहेरी माझीच गवंसणी । आदि मी निर्वाणीं । मध्यही मीचि ॥ १६ ॥ जैसैं मेघां या तेंळीं वरी । एक आकाशचि आंत बाहेरी । आणि आकाशीचि जाले अवधारीं । असणेंही आकाशीं ॥ १७ ॥ पांठीं लया जे वेळीं जाती । ते वेळीं आकाशचि होऊनि ठांती । तेवीं आदि स्थिती गती । भूतांसि मी ॥ १८ ॥ ऐसें बहुवस आणि व्यापकपण । माझें विभूतियोगें जाण । तरी जीवचि करुनि श्रवण । आइकोनि आइक ॥ १९ ॥ याहीवरी त्या विभूती । सांगणें ठेलें सुभद्रापती । सांगेन म्हणितलें तुजप्रती । त्या प्रधाना आइकें ॥ २२० ॥

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् । मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

हें बोलोनि तो कृपावंतु । म्हणे विष्णु मी आदित्यांआंतु । रवी मी रश्मिवंतु । सुप्रभांमार्जीं ॥ २१ ॥ मरुद्गणांच्या वर्गीं । मरीचि म्हणे मी शेंडगीं । चंद्रु मी गर्गनरंगीं । तारांमार्जीं ॥ २२ ॥

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

वेदांआंतु सामवेदु । तो मी म्हणे गोविंदु । देवांमार्जीं मरुद्बंधु । मंहेदु तो मी ॥ २३ ॥ इंद्रियांमार्जीं अकरावें । मन तें मी हें जाणावें । भूतांमार्जीं स्वभावे । चेतना ते मी ॥ २४ ॥

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

अंगावरील केस वा लव किती आहे हे ज्याचे त्यासहि मोजतां येत नाही, त्याचप्रमाणे माझ्याच विभूति असून त्या मलाहि मोजतां येत नाहीत २१०. एवढी दखील तत्त्वतः मी कसा व केवढा आहे, हे माझे मलाच नक्की कळत नाही. याकरितां माझ्या मुख्य मुख्य विभूति की, ज्या प्रसिद्ध आहेत, त्याच तेवढ्या ऐक ११. हे किरीटी! त्या जाणल्या असतां इतर सर्व विभूति जाणल्या सारख्या होतील, ज्याप्रमाणे झाडाचे बीं हातीं आले असतां झाडच हातीं आल्याप्रमाणे होतें; १२. किंवा बाग हातीं आल्यावर आपोआप फळे व फुले सहजच हातीं लागतात, त्याप्रमाणे त्या विभूति जाणल्या असतां सर्व विश्व जाणल्याप्रमाणे होतें १३. हे धनुर्धरा ! बाकी खरोखर माझ्या विस्ताराचा-व्याप्तीचा अंत नाही, हें पहा, गगनासारखे मोठमोठे पदार्थहि माझ्या ठिकाणीं कोणीकडे लपून जातात त्याचा पत्ताहि लागत नाही. एवढा माझा विस्तार आहे १४.

अन्वयार्थ—गुडाकेश—हे अर्जुना !—अहं—मी—सर्व-भूताशयस्थितः—सर्व प्राण्यांच्या हृदयांत स्थित असलेला—आत्मा—आहे—च—आणि—अहं—मी—भूतानां—सर्व भूतांचा—आदिः—आदि म्ह० कारण—च मध्यं—व मध्य म्ह० स्थिति—च अन्तः एव—व अंत म्ह० प्रलय आहे २०.

कुरळे केश मस्तकीं धारण करणाऱ्या व धनुर्विद्येंत शिवाप्रमाणे प्रवीण—निष्णात असणाऱ्या अशा अर्जुना ! ऐक. प्रत्येक प्राणीमात्राच्या ठिकाणीं जो आत्मा आहे, तो मी आहे १९. त्यांचे शरीरांत असलेल्या अंतःकरणांत मीच आहे, प्राणिमात्रांच्या बाहेरच्या बाजूसहि माझेच आच्छादन आहे, आणि प्राणिमात्रांच्या प्रारंभी, अंती व मध्येहि मीच आहे १६. ज्याप्रमाणे मेघाच्या खाली व वर, आंत व बाहेर सर्वत्र एकमेव आकाशच असतें आणि ते मेघ आकाशांत उत्पन्न होतात व आकाशांतच राहात असतात १७. आणि मग शेवटीं ज्या वेळेस ते मेघ लय पावतात, त्या वेळेसहि आकाशरूपच होऊन राहतात, त्याप्रमाणे प्राणिमात्रांच्या उत्पत्ति, स्थिति व लय या तिन्ही गतीस आश्रय मीच आहे १८. याप्रमाणे हें माझे अनंतत्व आणि

१ स्पष्ट, प्रकट. २ मुख्य. ३ प्रसिद्ध. ४ जाणल्या असतां. ५ बाग. ६ आपोआप. ७ ज्या विभूति. ८ काळे कुरळे केश मस्तकीं धारण करणाऱ्या. ९ धनुर्विद्येविषयी केवळ शिवच अशा. १० आच्छादन. ११ शेवटीं, अंती. १२ खाली. १३ पुनः, मग. १४ राहतात. १५ देवांत,

व्यापकपण हें माझ्या 'विभूतींच्या योगाने' समज; तरी आतां जीवालाच कान करून [अंतःकरणपूर्वक] पूर्वी ऐकलेल्या गोष्टींवर अनुसंधान ठेवून, ऐकलेलेच पुढें ऐक १९. हे सुभद्रापते ! असें व्यापक स्वरूप सांगितल्यावर यापुढें तुला विभूति सांगावयाच्या निराळ्या राहिलेल्या आहेत काय ! पण ज्या तुला प्रेमानें सांगतो म्हणून म्हटलें होतें, त्यांतील मुख्य मुख्य विभूति सांगतो ऐक." २२०

अन्वयार्थ—अहं—मी—आदित्यानाम्—आदित्यांतील विष्णुः—विष्णु आहे—ज्योतिषां—ज्योतींतील—अंशुमान्—किरणवान्—रविः—सूर्य आहे—मरुतां—मरुत या नांवाच्या देवांतील मी—मरीचिः—मरीचि—अस्मि—आहे—अहं—मी—नक्षत्राणां—नक्षत्रांतील—शशी—चंद्र आहे २१.

इतकें बोलल्यावर ते कृपावंत श्रीकृष्ण म्हणाले, "बारा आदित्यांत विष्णु नामक देवता मी आहे; तेजस्वी वस्तुंत किरणयुक्त सूर्य तो मी आहे" २१. श्रीकृष्ण म्हणतात, "एकूणपन्नास मरुद्रणांत मरीचि मी आहे व आकाशरूपी रंगणांतील नक्षत्रांत चंद्र मी आहे" [म्हणजे ह्या माझ्या विभूती आहेत] २२.

अन्वयार्थ—वेदानां सामवेदः अस्मि—वेदांतील सामवेद मी आहे—देवानां वासवः अस्मि—देवांतील इंद्र मी आहे—च इंद्रियाणां मनः अस्मि—आणि इंद्रियांतील मन मी आहे—भूतानां चेतना अस्मि—व भूतांची चेतना मी आहे २२.

श्रीगोविंद म्हणाले, "ऋग्वेदादि चार वेदांत सामवेद हा मी आहे, देवांत मरुदंबंधु जो म्हेंद्र तो मी आहे २३. आणि दहा इंद्रियांत अकरावें असणारे जे मन तें मी आहे असें जाण तसेंच प्राणिमात्रांत जी मूल चेतना—जीवकला ती मी आहे" २४.

अन्वयार्थ—[अहं] रुद्राणां शंकरः अस्मि—मी अकरा रुद्रांतील शंकर आहे—च यक्षरक्षसां वित्तेशः—व यक्ष राक्षस यांतील कुबेर मी आहे—वसूनां पावकः अस्मि—आठ वसूतील पावक—अग्नि या नांवाचा वसु मी आहे—च अहं शिखरिणां मेरुः—व मी शिखरयुक्त पर्वतांतील मेरु आहे २३.

बारा आदित्यांत—सूर्यांत. १६ किरणवान्. १७ तेजस्वी पदार्थामध्ये. १८ एकूणपन्नास मरुद्रणांत. १९ शाङ्ग नांवाचे धनुष्य धारण करणारा श्रीकृष्ण. २० आकाशांत २१ इंद्र. २२ जीवकला—चैतन्य.

अशेषांही रुद्रांमाझारीं । शंकर जो मदनारी । तो मी येथ न धरीं । भ्रांति कांहीं ॥ २५ ॥ यक्षरक्षोगणांआंतु । शंभूचा सखा जो धनवंतु । तो कुबेरु मी हें अनंतु । म्हणता जाहला ॥ २६ ॥ मग आठांही वसूमाझारीं । पावंकु तो मी अवधारीं । शिखराथिलियां सर्वोपरी । मेरु तो मी ॥ २७ ॥

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् । सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

जो स्वर्गसिंहासनां सावांवो । सर्वज्ञते आदीचा ठावो । तो पुरोहितांमार्जीं रावो । बृहस्पती मी ॥ २८ ॥ त्रिभुवनींचिया सेनापतीं- । आंत स्कंदु तो मी महामती । जो हरवीयें अग्निसंगती । कृत्तिकाआंतु जाहला ॥ २९ ॥ सकळिकां सरोवरांसी । मार्जीं समुद्र तो मी जळराशी । महर्षींआंतु तपोराशी । भृगु तो मी ॥ ३० ॥ अशेषांही वाचा- । मार्जीं नैटनाच सत्याचा । तें अक्षर एक मी वैकुंठीचा । वेल्हाळुं म्हणे ॥ ३१ ॥ समस्तांही यज्ञांच्या पैकीं । जपयज्ञु मी ये लोकीं । जो कर्मत्यागें प्रणवादिकीं । निफजविजे ॥ ३२ ॥ नामजपयज्ञु तो परम । बाधूं न शके स्नानादि कर्म । नामें पावन धर्माधर्म । नाम परब्रह्म वेदाथें ॥ ३३ ॥ स्थावरां गिरीआंतु । पुंण्यपुंज जो हिमेंवंतु । तो मी म्हणे कांतु । लक्ष्मयेचा ॥ ३४ ॥

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

कल्पेदुम हेंन पारिजांतु । गुणें चंदनुही वाडें विख्यातु । तरि ययां वृक्षजातांआंतु । अश्वत्थु तो मी ॥ ३५ ॥ देवऋषींआंतु पांडवा । नारदु तो मी जाणावा । चित्ररथु मी गंधर्वा । सकळिकांमार्जीं ॥ ३६ ॥ ययां अशेषांही सिद्धां- । मार्जीं कपिलाचार्यु मी प्रंबुद्धा । तुरंगंजातां प्रसिद्धां- । आंत उच्चैःश्रवा मी ॥ ३७ ॥ राजभूषण गजांआंतु । अर्जुना मी गा ऐरावतु । पैयोराशी सुरमथितु । अमृतांशु तो मी ॥ ३८ ॥ ययां नरांमार्जीं राजा । तो विभूतिविशेष माझा । जयातें सकळ लोक प्रजा । होऊनि सेविती ॥ ३९ ॥

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् । प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥

अनंतश्चास्मि नागानां बह्वर्णो यादसामहम् । पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

“ सगळ्या रुद्रांमध्ये मंदनाचा शत्रु जो शंकर तो मी आहे. याबद्दल मनांत मुळीच शंका धरू नको ” २९. श्रीअनंत म्हणतात, “ यक्षराक्षसांत शंकराचा परम मित्र जो धनवान् कुबेर, तो मी आहे २६. मग अष्टवसूंमध्ये अग्नि तो मी आहे व सर्व मोठाली शिखरें धारण करणाऱ्या पर्वतांत सर्वांत उंच असा जो मेरुपर्वत तो मी आहे ” २७.

अन्वयार्थ—पार्थ—हे पार्थ !—मां पुरोधसां मुख्यं बृहस्पतिं विद्धि—मी पुरोहितांतील मुख्य बृहस्पति आहे असें तूं जाण—अहं सेनानीनां स्कन्दः—मी सेनापतींतील स्कंद आहे—च सारसां सागरः अस्मि—व मी देवनिर्मित सरोवरांतील सागर आहे २४.—अहं महर्षीणां भृगुः—मी महर्षींतील भृगु आहे—गिराम् एकम् अक्षरम् अस्मि—मी पदरूप वाणींतील ओंकार हें एकाक्षर आहे.—यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि—मी यज्ञांतील जपयज्ञ आहे.—[च] स्थावराणां हिमालयः—व मी स्थावरांतील हिमालय आहे २५.

जो इंद्राचा सचिव व सर्वज्ञतेचें आदिपिठ, अग्रणी आहे व जो पुरोहितांमध्ये श्रेष्ठ आहे तो बृहस्पति मी; २८. बुद्धिमंत अर्जुना ! जो शंकराच्या वीर्यापासून अग्नीच्या संगानें कृतिकाच्या उदरी उत्पन्न झालेला असा जो त्रिभुवनांतील सेनापतीत मुख्य असा कार्तिकस्वामी तो मी आहे २९. सर्व सरोवरांत जलनिधि जो समुद्र तो मी आहे व महर्षींत तपोराशी जों भृगु तो मी आहे ” २३०. वैकुंठप्रिय श्रीविष्णु म्हणाले “ सर्व बोलण्यांत ज्या अक्षरांत सत्याचा उत्कर्ष आहे असें तें सत्य एक अक्षर ओंकार मी आहे ३१. या मृत्युलोकांत सर्व यज्ञांमध्ये कर्मत्याग करून ओंकारादिकांनीं उत्पन्न होणारा जो ‘जपयज्ञ’ तो मी आहे ३२. तो नामजपयज्ञ हा श्रेष्ठ असून ज्यास स्नानादिक कर्म बाधूं शकत नाहीत, किंवा जे नित्य कर्मांमध्ये व्यत्यय आणूं शकत नाही, ज्या नांवांनं धर्म व अधर्म पवित्र होतात व वेदार्थांत ज्या नामाला परब्रह्म म्हणतात तो मी आहे ३३. श्रीलक्ष्मीपति म्हणाले, “ स्थावर असणाऱ्या मोठ्या पर्वतांमध्ये पुण्यराशी जो हिमालय पर्वत तो मी आहे ” ३४.

१ अग्नि. २ शिखरें आहेत अशा पर्वतांत. ३ इंद्राच्या सिंहासनाला. ४ सहाय, सचिव. ५ कार्तिकस्वामी. ६ व्यवहार. ७ विलासी. ८ ओंकारादिकांनीं. ९ पर्वतांमध्ये. १० पुण्यराशी. ११ हिमालय. १२ कल्पवृक्ष. १३ आणि.

अन्वयार्थ—सर्ववृक्षाणाम् अश्वत्थः—सर्व वृक्षांतील वनस्पतींतील मी अश्वत्थ—पिंपळ आहे—व देवर्षीणां नारदः—आणि देवर्षींतील-मी नारद आहे—गंधर्वाणां चित्ररथः—गंधर्वांतील मी चित्ररथ आहे—सिद्धानां कपिलः मुनिः—व सिद्धांतील कपिल मुनि मी आहे—मां—मला—अश्वानाम्—अश्वंतील—अमृतोद्भवम्—अमृतासाठीं केलेल्या क्षीर—सागराच्या मथनांपासून उत्पन्न झालेला—उच्चैःश्रवसम्—उच्चैःश्रवा अश्व—विद्धि—जाण—गजेंद्राणाम् ऐरावतं—मी गजेंद्रांतील ऐरावत आहे—च—व—नराणां नराधिपं—मनुष्यांतील राजा मी आहे असें जाण २६--२७.

“ कल्पवृक्ष व पारिजातक, तसाच चंदन हे गुणांनीं मोठे प्रसिद्ध आहेत, तरी या सर्व वृक्षांत पिंपळ म्हणून जो वृक्ष आहे, तो मी आहे ३५. हे पांडवा, या सर्व देवर्षींत जो नारद ऋषि, तो मी आहे असें जाण; आणि सर्व गंधर्वांमध्ये चित्ररथ म्हणून जो गंधर्व आहे, तो मी आहे ३६. हे ज्ञानवंता अर्जुना ! या सर्वहि सिद्धांमध्ये कपिलाचार्य मी आहे, प्रख्यात असलेल्या अशा सर्व घोड्यांमध्ये उच्चैःश्रवा नांवाचा घोडा, तो मी आहे ३७. हे अर्जुना ! राजाचें भूषण असलेल्या हत्तींमध्ये देव अमृतासाठीं क्षीरसमुद्रमंथन करीत असतां त्यांदून उत्पन्न झालेला जो ऐरावत नांवाचा हत्ती, तो मी आहे ३८. सर्व लोक आज्ञाधारक प्रजा होऊन ज्याची सेवा करितात त्या सर्व लोकांमध्ये राजा हीपण माझीच विशेष महत्त्वपूर्ण विभूति आहे ” ३९.

अन्वयार्थ—अहम् आयुधानां वज्रं—मी आयुधांतील वज्र आहे—[अहं] धेनूनां कामधुक् अस्मि—मी धेनूंतील कामधेनु आहे—प्रजनः कंदर्पः अस्मि—मी प्रजोत्पादनाचें कारण कंदर्प काम आहे—च सर्पाणां वासुकिः अस्मि—आणि मी सर्पांतील वासुकि आहे—[अहं] नागानां अनन्तः अस्मि—मी नागांतील अनंत आहे—च यादसां वरुणः—व मी जलदेवतांतील वरुण आहे—पितृणाम् अर्यमा अस्मि—पितरांतील मी ‘अर्यमा’ नांवाचा पितृराज आहे—च अहं संयमतां यमः—आणि मी संयमन करणारांतील यम आहे २८-२९.

१४ सुरतरुंच्या पांच जाती आहेत—त्या मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष व हरिचंदन. १५ मोठा. १६ पिंपळ. १७ ज्ञानवंता. १८ सर्व घोड्यांत. १९ इंद्राचा घोडा. २० समुद्र. २१ देवांनीं घुसळलेला क्षीरसागर.

पैं आघवेयां हातियेरां- । आंत वज्र तें मी धनुर्धरा । जें शैतमखोत्तीर्णकरा ।
 आरूढोनि असे ॥ २४० ॥ धेनूंमध्ये कामधेनु । तें मी म्हणे विष्वक्सेनु ।
 जन्मवितयाआंत मदनु । तो मी जाणें ॥ ४१ ॥ सर्पकुळाआंत अधिष्ठेता ।
 वासुकी गा मी कुंतीसुता । नागांमार्जी समस्तां । अनंतु तो मी ॥ ४२ ॥ अगा
 यादसांआंतु । जो पश्चिर्म प्रमदेचा कांतु । तो वरुण मी हें अनंतु । सांगत असे
 ॥ ४३ ॥ आणि पितृगणां समस्तां- । मार्जी अर्यमा जो पितृदेवता । तो मी हें
 तत्त्वता । बोलत आहे ॥ ४४ ॥ जगाचीं शुभाशुभें लिहिती । प्राण्यांच्या
 मानसांचा झाडा घेती । मग केलियानुरूप होती । भोगनियम जे ॥ ४५ ॥
 तयां नियमितयांमार्जी यमु । जो कर्मसाक्षी धर्मु । तो मी म्हणे आत्मारामु ।
 रमापती ॥ ४६ ॥

प्रल्हादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् । मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

अगा दैत्यांचिया कुळीं । प्रन्हादु तो मी न्याहाळीं । म्हणौनि दैत्यंभावादि
 मेळीं । लिपेचि' ना ॥ ४७ ॥ पैं कळितयांमार्जी महाकाळु । तो मी म्हणे गोपाळु ।
 श्वापदांमार्जी शार्दूलु । तो मी जाण ॥ ४८ ॥ पक्षिजातिमाझारीं । गरुड तो मी
 अवधारीं । यालागीं जो पाठीवरी । वाहों शके मातें ॥ ४९ ॥

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम् । श्रषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जान्हवी ॥ ३१ ॥

पृथ्वीचिया पैसांरा- । मार्जी घडीं न लगतां धनुर्धरा । एकेचि उड्डाणें सातांहि
 सागरां- । प्रदक्षिणा कीजे ॥ २५० ॥ तयां वहिलियें गतिमंतां- । आंत
 पंवेनु तो मी पंडुसुता । शस्त्रधरां समस्तां- । मार्जी श्रीराम तो मी ॥ ५१ ॥
 जेणें सांकडलियां धर्माचें कैवारें । आपणपयां धनुष्य करुनि दुसरें । विजयलक्ष्मिये
 ँक मोहरें । केलें त्रेतीं ॥ ५२ ॥ पाठीं उभे ठाकूनि सुंवेळीं । प्रतापलंकेश्वराचीं
 सिसांळीं । गगनीं उदो म्हणतया हेंस्तबळी । दिधलीं भूतां ॥ ५३ ॥ जेणें
 देवांचा मानु गिवसिलों । धर्मासि जीणोंद्वारु केला । सूर्यवंशीं उदेली ।
 सूर्य जो कां ॥ ५४ ॥ तो हातियेळेंपरजितया आंतु । रामचंद्र मी जानकीकांतु ।
 मकर मी पुच्छवंतु । जळचरांमार्जी ॥ ५५ ॥ पैं समस्तांही वोघां- । मध्ये जे
 भगीरथें आणितां गंगा । जन्हूनें गिळिली मग जंघीं । फाडूनि दिधली ॥ ५६ ॥ ते
 त्रिभुवनैकेंसरिता । जान्हवी मी पंडुसुता । जळप्रवाहां समस्तां- । माझारीं जाणें ॥ ५७ ॥

“हैं पहा अर्जुना ! सर्व हत्यारांमध्ये जे शंभर यज्ञ परिपूर्ण केलेल्या इंद्राच्या हातांत असणारे श्रेष्ठ असे वज्र ते मी आहे २४०. [आसमंतात ज्याची सेना आहे असे] श्रीविष्णु म्हणाले, “सर्व गाईंमध्ये कामधेनु नांवाची गाय, ती मी आहे आणि उत्पन्न करणारांमध्ये मदन म्हणून जो आहे, तो मी आहे असे जाण ४१. हैं कुंतीसुता ! सर्पकुलाचा मुख्य नायक जो वासुकी नामक साप तो मी आहे व सर्व नागांमध्ये श्रेष्ठ जो अनंत [शेष] तो मी आहे ४२. अगा अर्जुना ! “जलचरां-मध्ये वा सर्व जलदेवतांत पश्चिम दिशारूप स्त्रीचा पति जो वरुण, तो मी आहे असे अनंत सांगतात ४३. सर्व पितृगणांत पितृदेवता जो अर्यमा आहे तो मी आहे, असे मी खरोखर [तात्त्विकदृष्ट्या] सांगतो आहे ४४. जे जगाची शुभा-शुभ कर्मे [पाप-पुण्याचा हिशेब] लिहितात, प्राण्यांच्या मनाच्या व शरिराच्या कर्मांची झडती घेतात व कर्मा-नुसार भोगरूप फलाचे नियमिते होतात; ४५. त्या नियमन करणारांत प्राण्यांच्या सर्व कर्मांचा साक्षिभूत जो मुख्य यमधर्म तो मी आहे ” असे रमापति आत्माराम म्हणाले ४६.

अन्वयार्थ—च [अहं] दैत्यानां प्रल्हादः अस्मि—व मी दैत्यांतील प्रल्हाद आहे—अहं कलयतां कालः—मी गणना करणारांतील काल आहे—च अहं मृगाणां मृगैः—आणि मी मृगांतील—पशूंतील सिंह किंवा वाघ आहे—च पक्षिणां वैनतेयः—व पक्ष्यांतील गरुड आहे ३०.

“अरे ! दैत्यकुलांत जन्मलेला प्रल्हाद म्हणून जो दैत्य, तो मी आहे असे समज; आणि म्हणूनच तो दैत्यांच्या स्वभावाने लिप्त झाला नाही ” ४७. श्रीगोपाल-कृष्ण म्हणतात:—“नाश करणारांमध्ये जो महाकाळ, तो मी आहे व सर्व हिंस्र जनावरांत सिंह, तो मी आहे असे समज ४८. अर्जुना ! एक. सर्व पक्ष्यांमध्ये गरुड पक्षी, तो

मी आहे, म्हणूनच तो मला आपल्या पाठीवर वाहू शकतो ” ४९.

अन्वयार्थ—च पवतां पवनः अस्मि—आणि पावन करणारांतील मी वायु आहे—अहं शस्त्रभृतां रामः—मी शस्त्र धारण-करणारांतील दाशरथी राम आहे—[अहं] शष्पाणां मकरः अस्मि—मी मासे, कासव इत्यादि जलचर प्राण्यांतील सुसर मगर आहे—च [अहं] स्रोतसां जान्हवी अस्मि—आणि मी प्रवाहांतील गंगा आहे ३१.

“हे धनुर्धरा ! या विस्तीर्ण अशा पृथ्वीच्या सभोवती एक घटका न लागतां जो फिरतो व एका उडीबरोबर सातहि समुद्रांना प्रदक्षिणा करितो २५०. अशा वेग-वानांमध्ये श्रेष्ठ असा वायु, तो मी आहे. अर्जुना ! सर्व शस्त्र-धरांत जो श्रीराम तो मी आहे ५१. ज्या रामचंद्रप्रभूने त्रेतायुगीं संकटांत पडलेल्या धर्माच्या कैवाराने आपल्यास साद्यकारी असे काय ते दुसरे एक धनुष्यच करून विजय-श्रीला आपल्याकडे वळवून एकमार्गी करून आपल्याशिवाय दुसरा मार्गच ठेविला नाही ५२. नंतर सुवेलाचलावर उभे राहून लंकाधीश प्रतापवान् रावणाच्या मस्तकांच्या पंक्ति गगनांत ‘उदो उदो’ म्हणणाऱ्या भूतांच्या हातांत बळी म्हणून दिल्या; ५३. ज्या श्रीरामचंद्राने देवांना त्यांचा मान परत मिळवून दिला, धर्माचा जीर्णोद्धार केला व जो सूर्यवंशांत प्रतिसूर्यच उदयास आला, ५४. असा तो शस्त्रे धारण करणाऱ्यांमध्ये सीतापति श्रीरामचंद्र तो मी आहे व जलचरांमध्ये पुच्छवंत मकर तो मी आहे ५५. सर्वहि जलप्रवाहांमध्ये गंगा की, ज्या गंगेला भगीरथ आणीत असतां मध्येच जन्हूने गिळली व मग भगीरथाने प्रार्थिल्यामुळे पुनः आपली मांडी फाडून जन्हूने जिला परत त्याची त्यास मोकळी करून दिली ५६. ती सर्व त्रैलोक्यांतील नद्यांत एक मुख्य नदी जी जान्हवी ती सर्वजल प्रवाहांमध्ये मी आहे, असे अर्जुना !

१ शस्त्रांत. २ शंभर यज्ञ करून कृतार्थ झालेल्या इंद्राच्या हातांत. ३ आसमंतात ज्याची सेना आहे असा श्रीकृष्ण. ४ उत्पन्न करणारांत. ५ नायक. ६ शेष. ७ जलचरांत. ८ पश्चिम दिशेचा ९ शासन करणारांत. १० दैत्यस्वभाव. ११ लिप्त होत नाही. १२ हरण करणारांत. १३ सिंह. १४

विस्तार. १५ सर्व वेगवानांत. १६ वारा. १७ आपल्या रूपाने. १८ एकमार्गी. १९ सुवेळाचलांत. २० मस्तकपंक्ति. २१ हातामध्ये बळी. २२ शोधून दिला. २३ शस्त्र धारण करणारांत. २४ मांडी. २५ त्रैलोक्यांतील मुख्य नदी.

ऐसेनि वेगळालां सृष्टीपैकीं । विभूती नाम सूतां एकेकीं । सगळेन जन्मसहस्रे
अवलोक्रीं । अर्ध्यां नव्हती ॥ ५८ ॥

सर्गाणमादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च । अहमेवाक्षयः कालो घाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

जैसीं अवधींचि नक्षत्रे वेंचावीं । ऐसी चाड उपजेल जें जीवीं । तें गगनाची
बांधावी । लोथं जेवीं ॥ ५९ ॥ कां पृथ्वीये परमाणूंचा उंगाणा घ्यावा । तरि
भूगोलुचि काखे सुवावा । तैसा विस्तारु माझा पहावा । तरि जाणावें मातें
॥ २६० ॥ जैसैं शाखांसी फूल फळ । एकिहेळां वेढाळूं म्हणिजे सकळ । तरी
उपडूनियां मूळ । जेवीं हातीं घेपे ॥ ६१ ॥ तेवीं माझें विभूतिविशेष । जरी जाणों
पाहिजेती अशेष । तरी स्वरूप निर्दोष । जाणिजे माझें ॥ ६२ ॥ एन्हवीं
वेगळालिया विभूती । कायिएक परिससी किती । म्हणौनि एकिहेळां महामती ।
सर्व मी जाण ॥ ६३ ॥ मी आघवियेचि सृष्टी । आदिमध्यांतीं किरीटी । ओतंप्रोत
पटीं । तंतु जेवीं ॥ ६४ ॥ ऐसिया व्यापका मातें जें जाणावें । तें विभूतिभेदें काय
करावें । परि हे तुझी योग्यता नव्हे । म्हणौनि असो ॥ ६५ ॥ कां जे तुवां पुसिलिया
विभूती । म्हणौनि तिया आईक सुभद्रापती । तरी विद्यांमार्जी प्रस्तुतीं । अध्यात्म-
विद्या ते मी ॥ ६६ ॥ अगा बोलतयांचिया ठायीं । वाडु तो मी पाहीं । जो संकल-
शास्त्रसंमतें कहीं सरेचिना ॥ ६७ ॥ जो निर्वचूं^३ जातां वाढे । आइकतयां उंत्प्रेक्षे संछु
चढे । जयावरी बोलतयांचीं गोडें । बोलणीं होतीं ॥ ६८ ॥ ऐसा प्रतिपादनामार्जी
वाडु । तो मी म्हणे गोविंदु । अक्षरांमार्जी विशदु । अकारु तो मी ॥ ६९ ॥ पै गा
समासांमाझारीं । द्वंद्व तो मी अवधारीं । मशकालैगोनि ब्रह्मावेरीं । ग्रासिता तो मी
॥ ७० ॥ मेरुमंदरादिकीं सर्वीं । सहित पृथ्वीतें विरेंवी । जो ऐंकार्णवातेंही जिरवी ।
जेथिंचा तेथ ॥ ७१ ॥ जो प्रळयतेजा देत मिठी । सगळिया पवनातें गिळी किरीटी ।
आकाश जयाचिया पोटीं । सामावलें ॥ ७२ ॥ ऐसा अपार जो काळु । तो
मी म्हणे लंक्ष्मीलीळु । मग पुढती सृष्टीचा मेळु । सृजितां तो मी ॥ ७३ ॥

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

आणि सृजिलिया भूतांतें मीचि धरीं । सकळां जीवनही मीचि अवधारीं ।
शेखीं सर्वातें या संहारीं । तेव्हां मृत्युही मीचि ॥ ७४ ॥ आतां स्त्रीगणांच्या पैकीं ।

तूं जाण ५७. हें पहा ! याप्रमाणें सृष्टीतील माझ्या क नेरनिराळ्या विभूतींचेहि एक एक नांवें घेऊन वर्णन करूं लागलें तर पूर्ण आयुष्य असलेल्या हजारों जन्मांत अर्ध्या विभूतींचेहि वर्णन होणार नाही ! ! ” ५८.

अवयवार्थ—अर्जुन—हे पार्था !—सर्गाणां—सृष्टीचा—आविः च अंतः च मध्यम् अहम् एव—आदि, उत्पत्ति, स्थिति व लय मीच आहे—विद्यानां—विद्यांतील—[अहं—मी]—अध्यात्मविद्या—आत्मविद्या आहे—अहं प्रवदतां वादः—मी वाद जल्पव्रित्तं यांतील वाद आहे. कारण वाद अर्थाच्या निर्णयाला कारण होतो. [अहं] अक्षराणाम् अकारः अस्मि—मी अक्षरांतील अकार हें अक्षर आहे—च सामासिकस्य द्वंद्वः—व समासांच्या समूहांतील द्वंद्व-समास मी आहे [कारण त्यांतील सर्व पदें अर्थोमध्ये येतात]—अक्षयः कालः अहम् एव—अक्षय काल मीच आहे—अहं विश्वतोमुखः धाता [अस्मि]—आणि मी सर्व जगाच्या कर्मांचें फल देणारा सर्वतोमुख धाता आहे ३२-३३

“ ज्याप्रमाणें ! सर्वच्या सर्व नक्षत्रें वेंचून ध्यावीत अशी मनांत इच्छा उत्पन्न झाली असतां आकाशाचीच मोट बांधलेली बरी ! कारण त्यामुळेच ती सर्व हातीं येतील ५९. किंवा पृथ्वीच्या परमाणूंचा झाडा-हिशोब घ्यावयाचा असल्यास भूगोलच काखेंत मारला पाहिजे, त्याचप्रमाणें माझा—व्याप्ति—विस्तार पहावयाचा असल्यास मलाच जाणलें पाहिजे; [म्हणजे तें सर्व दृष्टीस पडेल] २६०. खांडा, फळें व फुलें हीं सर्व एकदमच गुंडाळून ध्यावीत असें जर वाटत असेल तर ज्याप्रमाणें ते झाडच मुळासकट उपटून हातांत घ्यावें लागतें ६१. त्याप्रमाणें माझ्या विशेष अशा सर्वच विभूति समजाव्या, अशी इच्छा झाल्यास माझें निर्दोष [उपाधिरहित] असें स्वरूप जाणून घ्यावें. [म्हणजे त्या सहज समजतील] ६२. एव्हवीं, अर्जुना ! माझ्या वेगळाल्या विभूति तूं किती म्हणून ऐकशील ? म्हणून बुद्धिमान् अर्जुना ! एकदां सर्व ठिकाणीं मीच ओतप्रोत भरलेला आहे असें जाण ६३. हे किरीटी ! मीच सर्व सृष्टीचा आदि, मध्य आणि अंत आहे, ज्याप्रमाणें वखांत एक तंतुच उभे व आडवे भरलेले असतात ६४. त्याप्रमाणें जो मी सर्वव्यापक आहे, असें जाणल्यानंतर मग माझ्या वेगवेगळ्या विभूति जाणून

वां सांगून तरी काय करावयाच्या आहेत ? परंतु अशी एवढी तुझी योग्यता नाही, म्हणून तें असूं दे ६५. हे सुमद्रापते ! तूं माझ्या विभूति कोणत्या म्हणून विचारलेंस ! तर त्या एक. सर्व विद्यांमध्ये [आत्मज्ञान करून देणारी] “अध्यात्मविद्या” ती मी आहे ६६. अरे ! बोलणाराच्या ठिकाणीं जो सर्व शाखांच्या संमतीनें कधीं संपतच नाही, तो ‘वाद’ मी आहे ६७. [वादांतील विषयाचे बाबतीत] विचार करूं लागले असतां जो वाढतो व ऐकणारांच्या तर्कास बळ येतें आणि त्या तर्कावर बोलणाऱ्या वक्त्यांची गोड भाषणें होतात ” ६८. श्रीगोविंद म्हणाले—“अशा प्रतिपादनांत वाटाघाटीरूप जो वाद चालतो, तो मी आहे; आणि अक्षरांत व्याप्त असणारा असा स्पष्ट जो अकार, तो मी आहे ६९. तत्पुरुष आदि सर्व समासांमध्ये द्वंद्व समास तो मी आहे, असें समज आणि चिळटापासून ब्रह्मदेवापर्यंत सर्वांना प्रासणारा जो काल तो मी आहे २७०. मेरुमंदरादिकांसहित जो सर्व पृथ्वीला विरावितो व प्रलयकालीं जलमय झालेल्या जगास जो जागचे जागींच जिरवून टाकतो ७१. हे किरीटी ! प्रलयकालच्या तेजाला जो प्रासून टाकतो, त्या सर्व वाऱ्याला गिळून टाकतो व तो वारा जेथें लय पावतो ते सर्व उर्वरित असलेले आकाशहि ज्यांच्या पोटांत मावतें ७२. असा अपरिमित जो काल तो मी आहे ” असें लक्ष्मीशीं विलास करणारे श्रीकृष्ण म्हणाले, मग त्यानंतर म्हणतात—“ पुनः सृष्टीचा जन्म व उत्पन्नकर्ता, जो [ब्रह्मदेव] तो मी ” आहे ७३.

अवयवार्थ—च अहं सर्वहरः मृत्युः [अस्मि]—व मी सर्वांच्या घनादिकांचे व प्राणांचे हरण करणारा मृत्यु आहे—च भविष्याम् उद्भवः—व पुढें होणाऱ्या उत्कर्षाचा उत्कर्ष—पुढील अभ्युदयाचा हेतु मी आहे—च नारीणांः—आणि स्त्रियांतील उत्तम स्त्रिया अशा—कीर्तिः श्रीः वाक् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा—कीर्ति, श्रीः, वाक्, स्मृति, मेधा—धारणाशक्ति, धृति व क्षमा या देवता मी आहे ३४.

“ आणि उत्पन्न झालेल्या भूतमात्रांचे धारण करणारा तो मीच आहे, सर्वांचे जीवनहि मीच आहे; शेवटीं जेव्हां या सर्वांचा संहार करितों, तेव्हां मृत्युहि मीच आहे असें समज ७४. आतां स्त्रीजातीपैकी माझ्या आणखी

१ अर्ध्यांचें वर्णन होणार नाही. २ इच्छा. ३ मोट. ४ झाडा, हिशोब, गणना. ५ घालावा. ६ एकदम. ७ घ्यावें. ८ एकदम. ९ कालवयीं. १० सर्वत्र सारखा असलेला. ११ वेदान्त, ब्रह्मविद्या. १२ सकळ शाखांची एकवाक्यता होऊन.

१३ निश्चित करता, मर्यादित करता. १४ तर्कास. १५ बळ. १६ माशीपासून तों ब्रह्मदेवापर्यंत. १७ विरघळवी, नाशी. १८ प्रलयीं सर्व समुद्रमय झालेल्या स्थितीस. १९ लक्ष्मीशीं लीला करणारा श्रीकृष्ण. २० उत्पन्नकर्ता.

माझिया विभूती सात आणिकी । तिया ऐक केवतिकीं । सांगिजतील ॥ ७५ ॥
 तरी नित्य नवी जे कीर्ति । अर्जुना ते माझी मूर्ती । आणि औदार्येसी जे संपत्ती ।
 तेही मीचि जाणें ॥ ७६ ॥ आणि ते गा मी वाचा । जे सुखासनीं न्यायाचा ।
 आरूढोनि विवेकाचा । मार्गी चाले ॥ ७७ ॥ देखिलेनि पदार्थें । जे आठवूनि दे
 मातें । ते स्मृतिही एथें । त्रिशुद्धी मी ॥ ७८ ॥ पै स्वहितां अनुयायिनी । मेधां ते
 गा मी इये जनीं । धृती मी त्रिभुवनीं । क्षमा ते मी ॥ ७९ ॥ एवं नारीमाझारीं ।
 या सातही शक्ति मी अवधारीं । ऐसें संसारंगजकेसरी । म्हणता जाहला ॥ २८० ॥

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् । मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

वेदराशीचिर्या सोमा- । आंत बृहत्साम जें प्रियोत्तमा । तें मी म्हणे रमा- ।
 प्राणेश्वरु ॥ ८१ ॥ गायत्रीछंद जें म्हणिजे । तें सकळां छंदांमार्जी माझें । स्वरूप
 हें जाणिजे । निभ्रांत तुवां ॥ ८२ ॥ मासांआंत मार्गशीरु । तो मी म्हणे
 शाङ्गधरु । ऋतूंमार्जी कुंसुमाकरु । वसंतु तो मी ॥ ८३ ॥

धृतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः । मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥

छळितंयां विंदाणों- । मार्जी 'जूं तें मी विचक्षणा । म्हणौनि चोहंटां चोरी परी
 कवणा । निवारूं न ये ॥ ८४ ॥ अगा अशेषांही तेजेंसां- । आंत तेज तें मी
 भरंवसा । विजयो मी कार्योंदेशां । सकळांमार्जी ॥ ८५ ॥ जेणें चोखोळत दिसे
 न्याय । तो व्यवसायांत व्यवसाय । माझें स्वरूप हें राय । सुरांचा म्हणे ॥ ८६ ॥
 सत्त्वाथिलियांआंतु । सत्त्व मी म्हणे अनंतु । यादवांमार्जी श्रीमंतु । तोचि तो मी
 ॥ ८७ ॥ जो देवकी-वसुदेवास्तव जाहला । कुमारीसाठीं गोकुळीं गेला । तो मी
 प्राणासकट पियाला । पूतनेतें ॥ ८८ ॥ नुघडतां बाळपणाची फुंली । जेणें मियां
 अदांनवीं सृष्टि केली । करीं गिरि धरूनि उंमाणिली । महेंद्रमहिमां ॥ ८९ ॥
 कौलिंदीचें हृदयशल्य फेडिलें । जेणें मियां जळत गोकुळ राखिलें । वासरुवांसाठीं
 लाविलें । विरंचीसैं पिसें ॥ ९० ॥ प्रथमदशेचिये पहांटे- । मार्जी कंसाऐशीं
 अचाटें । महाधेंडीं अवचटें । लीळांचि नासिलीं ॥ ९१ ॥ हें काय कितीएक
 सांगावें । तुवांही देखिलें ऐकिलें असे आघवें । तरि यादवांमार्जी जाणावें ।
 हेंचि स्वरूप माझें ॥ ९२ ॥ आणि सोमवंशीं तुम्हां पांडवां- । मार्जी अर्जुन तो

सात. विभूति आहेत, त्याहि कौतुकाने सांगितल्या जातील त्या ऐक ७५. अर्जुना ! नित्य नवी कीर्ति ती माझीच मूर्ति आहे; औदार्ययुक्त जी संपत्ति तीहि मीच आहे असे जाण ७६. आणि न्यायाच्या सुखासनावर बसून विचाराच्या मार्गाने चालणारी जी बाणी तीहि मीच आहे ७७. कोणताहि पदार्थ पाहिल्याबरोबर जी माझी आठवण करून देते, अशी जी स्मरणशक्ति ती मी आहे, असे पक्के समज ७८. इहलोकीं स्वहिताला अनुकूल असणारी अशी जी बुद्धि ती मी आहे व त्रिभुवनांत जी धृति, ती मी आहे आणि क्षमाहि मीच आहे ७९. संसारगर्जे-द्राचा नाश करण्यामध्ये केवळ सिंहच असे भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले:—“याप्रमाणे क्षीजातीत या सातहि शक्ति आहेत, त्या सर्व मीच आहे असे समज” २८०.

अन्वयार्थ—तथा सामनां बृहत्साम [अहम् अस्मि]—त्याचप्रमाणे सामांतील ‘बृहत्साम’ या नांवाचे साम मी आहे—अहं छंदसां गायत्री—मी छंदांतील गायत्री छंद आहे—कारण गायत्री द्विजांच्या दुसऱ्या जन्माची जननी आहे—अहं मासानां मार्गशीर्षः—मी चैत्रादि बारा महिन्यांतील मार्गशीर्ष मास आहे—कारण तो महिना परिपक्व धान्याने युक्त असतो व—ऋतूनां कुसुमाकरः—वसंतादि ऋतूंतील मी वसंत आहे ३५.

श्रीरमापति म्हणतात:—“हे मित्रश्रेष्ठा ! वेदांमध्ये असलेल्या सामवेदांत रथंतरादि सामांमध्ये जे ‘बृहत्साम’ आहे ते मी आहे ८१. सर्व छंदांमध्ये गायत्री सज्ञक जो छंद आहे, ते माझे स्वरूप आहे असे तं निःसंशय समज ८२. श्रीकृष्ण म्हणतात:—सर्व महिन्यांमध्ये मार्गशीर्ष मास तो मी आहे व सहा ऋतूंमध्ये पुष्पांची खाण असणारा जो वसंतऋतु तो मी आहे ८३.

अन्वयार्थ—[अहं] छलयतां हृतम् अस्मि—मी फसविणाऱ्या वस्तूतील हृत-फांशांनी खेळणे आहे—अहं तेजस्विनः तेजः—मी तेजस्वी लोकांतील तेज आहे—[अहं]—जयः अस्मि—मी विजयीजनांचा जय आहे—व्यवसायः अस्मि—व्यवसायी जनांचा मी व्यवसाय आहे—सत्त्ववतां सत्त्वम् अहं [अस्मि]—सात्विक लोकांचे सत्व मी आहे—[अहं] वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि—मी वृष्णींच्या मध्ये

वासुदेव आहे—पांडवानां धनंजयः—पांडवांमध्ये धनंजय आहे—अहं मुनीनाम् अपि व्यासः—मुनींमध्ये मी व्यास आहे—कवीनाम् उशना कविः [अस्मि]—सर्वज्ञ विद्वानां-तील शुक्राचार्य या नांवाचा कवि—सर्वज्ञ मी आहे ३६-३७.

हे शहाण्या अर्जुना ! दुसऱ्यास फसविण्याचे, छल-कारक अशा कारस्थानांमध्ये जुगार म्हणून जी आहे, ती माझी विभूति आहे; म्हणूनच उघड उघड चव्हाड्यावर जुगाररूप चोरी चालली असूनहि कोणाला निवारण करता येत नाही ८४. अरे ! सर्व तेजस्वी पदार्थांमध्ये तेज म्हणून जी वस्तु आहे, ती मी आहे असे पक्के समज; आणि सर्व आरंभिलेल्या कार्यांत प्राप्त होणारा जो विजय तो मी आहे ८५. देवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण म्हणाले:—सर्व उद्योगांत नीति न सोडतां असणारा जो उद्योग तें माझे स्वरूप आहे ८६. सत्वधीरांत जे सत्व ते मी आहे व यादवांमध्ये जो श्रीमंत श्रीकृष्ण तोच मी आहे, असे श्रीअनंत म्हणाले ८७. जो देवकी-वासुदेवांपासून मथुरेत जन्म घेऊन यशोदेच्या योगमाया या मुलीच्या बदली गोकुळांत गेलेला व ज्याने स्तनपान करण्याच्या निमित्ताने पूतना राक्षसीचे प्राणासकट शोषण केले तो मीच आहे ८८. बाळपणाची—कळी—दशा उमलली—संपली नाही तोंच ज्याने दैत्यरहित पृथ्वी केली व करागुलीवर गोवर्धन पर्वत धारण करून इंद्राचे सामर्थ्य अजमावले—इंद्राचा गर्व हरण केला ८९. ज्याने यमुनेच्या इद्रयांत काट्याप्रमाणे सलणाच्या कालिया सर्पाचे मर्दन—नाश करून तिच्या इद्रयांतील दुःख निवारण केले; दावाग्नीने संपूर्ण गोकुळ जळत असतांना त्यास जाळणारा अग्नि भक्षण करून ज्याने त्याचे संरक्षण केले; आणि ब्रह्मदेवाने गोपबालक व गाईवासेरे यांचे हरण करून ब्रह्मलोकीं नेत्र्यावर [दुसऱ्या त्यांच्यासारख्या गाई, गोपाळ आपण बनून] त्यास ज्याने वेड लाविले २९०. बालदशेच्या आरंभीच कंसचाणूरादिक. अचाट—मोठमोठी धेंडे ज्याने आकस्मात् सहज मारली ९१. अशा तुला एक एक वेगवेगळ्या किती गोष्टी सांगू ! तं सुद्धा असल्या गोष्टी पुष्कळ ऐकिल्या व पाहिल्या आहेत, म्हणून यादवांमध्ये अशी ज्याची कृति आहे, हे तेंच माझे श्रीकृष्णस्वरूप होय असे समज ९२. आणि

१ कौतुकाने. २ सिंहासनी. ३ स्मरणशक्ति. ४ अपाय न करणारी. ५ बुद्धि, धारणाशक्ति. ६ धैर्य. ७ संसाररूप हत्तीला मारणारा सिंह—श्रीकृष्ण. ८ सर्व वेदांमधील ९ स्तोत्र-यांत ईश्वराची स्तुति आहे. १० पुष्पांची खाण. ११ फसवण्याच्या. १२ प्रकारांत. १३ जुगार. १४ चव्हाट्यावर.

सा. श्रीज्ञा.....२६

१५ तेजस्वी पदार्थांमध्ये. १६ निर्मळ. १७ उद्योग, व्यापार. १८ सात्विकांमध्ये. १९ कळी, मुद्रा. २० दैत्यरहित. २१ मोजली. २२ इंद्राची शक्ति. २३ यमुनेचे. २४ अंतःकरणांतील दुःख, कालिया सर्प. २५ ब्रह्मदेवास. २६ अगदीच बालकदशेत. २७ सहज.

मी जाणावा । म्हणौनि एकमेकांचिया प्रेमभावा । विघडु न पडे ॥ ९३ ॥
 संन्यासी तुवां होऊनि जनीं । चोरुनि नेली माझी भगिनी । तन्ही विकल्पु नुपजे
 मनीं । मी तूं दोन्ही स्वरूप एक ॥ ९४ ॥ मुनीआंत व्यासदेवो । तो मी म्हणे
 यादवरावो । कवीश्वरांमार्जीं धैर्या ठावो । उशेनाचार्य तो मी ॥ ९५ ॥

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् । मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

अगा दमितयांमाझारीं । अनिवार दंडु तो मी अवधारीं । जो मुंगियेलगोनि
 ब्रह्मावेरीं । नियमित पावे ॥ ९६ ॥ पै सारासार निर्धारितयां । धर्मज्ञानाचा
 पक्षु धरितयां । सकळ शास्त्रांमार्जीं ययां । नीतिशास्त्र तें मी ॥ ९७ ॥
 आघवियाचि गूढां- । मार्जीं मौन तें मी सुहोडा । म्हणौनि न बोलतयां पुढां ।
 स्रष्टोही नेण होय ॥ ९८ ॥ अगा ज्ञानियांचिया ठायीं । ज्ञान तें मी पाहीं । आतां
 असो हें ययां कांहीं । पार न देखों ॥ ९९ ॥

यच्चाऽपि सर्वभूतानां बीजं तद्वहमर्जुन । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

पै पर्जन्याचिया धारां । वरी लेखं करवेल धनुर्धरा । कां पृथ्वीचिया तृणांकुरां ।
 होईल ठी ॥ ३०० ॥ पै महोदधीचिया तरंगां । व्यवस्था धरूं नये जेवीं गा । तेवीं
 माझिया विशेषलिंगां । नाहीं मित्ती ॥ १ ॥ ऐशियाही सातपांच प्रधाना । विभूती
 सांगितलिया तुज अर्जुना । तो हा उद्देशु जो गा मना । आहाच गमला ॥ २ ॥ येरां
 विभूतिविस्तारांसि कांहीं । एथ सर्वथा लेखें नाहीं । म्हणौनि परिससीं तूं काई ।
 आम्ही सांगों किती ॥ ३ ॥ यालागीं एकिहेळें तुज । दाऊं आतां वर्म निज । तरी सर्व
 भूतांकुरें बीज । विरूढत असे तें मी ॥ ४ ॥ म्हणौनि सांनें थोर न म्हणावें । उंच नीच
 भाव सांडावे । एक मीचि ऐसें मानावें । वस्तुजातातें ॥ ५ ॥ तरी यावरी साधारण ।
 आईक पां आणिकही खूण । तरी अर्जुना तें तूं जाण । विभूति माझी ॥ ६ ॥

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥

जेथ जेथ संपत्ति आणि दया । दोन्ही वसती आलिया ठाया । ते ते जाण
 धनंजया । विभूति माझी ॥ ७ ॥

अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

सोमवंशातील तुम्हां पांडवांमध्ये जो तूं अर्जुन, तो मीच आहे असें समज; म्हणूनच तुझ्या व माझ्या परस्परांतील प्रेमभावांत केव्हांहि अंतर पडत नाही ९३. तूं लोकांत [लोकदृष्ट्या] संन्यासी होऊन माझी भगिनी सुभद्रा हिला चोरून नेलेस, तरी तुझ्याबद्दल माझ्या मनांत मुळीहि संशय उत्पन्न झाला नाही कारण तुझे व माझे स्वरूप एकच आहे त्यांत मी भेद मानीत नाही ९४. सर्व मुनीं-मध्ये श्रेष्ठ असे जे व्यास मुनी, ते मी आहे व सर्व कवींत दीर्घदर्शींमध्ये श्रेष्ठ जे धैर्यवान् शुक्राचार्य ते मी आहे, असें यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण म्हणाले ९५.

अन्वयार्थ—[अहं] दमयतां दण्डः अस्मि—मी दमन करणारांतील दंड आहे—जिगीषतां नीतिः अस्मि—जयाची इच्छा करणारांमध्ये मी नीति आहे—गुह्यानां च एव मौनम् अस्मि आणि गुह्यांतील मौन मी आहे—ज्ञानवतां ज्ञानम्—अहं—[अस्मि] ज्ञानवानांतील ज्ञान मी आहे २८.

अरे ! नियमन करणाऱ्यांमध्ये जी अत्यंत मोठी शिक्षा, म्हणजे जी मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत सर्वांस सारखें शासन करिते असें अनिवार्य शासन मी आहे असें समज ९६. सारासार विचार करणाऱ्या व ज्या शाखांत धर्मज्ञानाचें अनुकरण केलेलें असतें, अशा सकळ शाखांमध्ये नीतिशास्त्र ते मी आहे ९७. हे बलवान् अर्जुना ! सर्व गुह्य गोष्टींमध्ये मौन ते मी आहे. म्हणून मौन धारण करणारापुढे ब्रह्मदेव तरी काय करणार ! तो देखील अज्ञानी ठरतो ९८. अरे ! ज्ञान्याच्या ठिकाणीं जें ज्ञान आहे तें मी आहे असें समज आतां हा विभूतिविस्तार राहूं दे; कारण कितीहि सांगत बसलो तरी या विभूतीचा अंतच दिसणार नाही ९९.

अन्वयार्थ—अर्जुन—हे अर्जुना !—अपि च—याशिवाय यत् सर्वभूतानां बीजं—जें सर्व भूतांचें बीज—तत्—तें—अहं [अस्मि]—मी आहे—यत् चराचरं भूतं—जें चर किंवा स्थिर भूत—प्राणी-मया विना स्यात्—माझ्यावांचून असेल—तत्—तें—न अस्ति—नाहीच ३९.

अन्वयार्थ—परंतप—हे अर्जुना !—मम—माझ्या—विद्यनां विभूतीनां—दिव्य—अलौकिक विभूतींचा—विस्तारांचा—अन्तः—अन्तःसीमा—न अस्ति—नाही—तु—परंतु—एषः—हा—विभूतेः विस्तरः—विभूतींचा विस्तार—

मया—मी—उद्देशतः—संक्षेपाने—थोडासा—प्रोक्तः—सांगितला आहे ४०.

हे पहा अर्जुना ! पावसाच्या धारांची गणना करितां येईल काय ! किंवा पृथ्वीवरील गवतांच्या काढ्यांची संख्या करितां येईल काय ! ३००. समुद्राच्या लाटांचीं केव्हांहि गणती-दिशोव करितां येणार नाही. त्याप्रमाणें माझ्या गुणविशेष विभूतींची गणती—मोजमाप करितां येणार नाही १. अर्जुना ! असें असतांहि तुला माझ्या सात-पांच म्ह० पंचाहत्तर आमच्या मुख्य मुख्य विभूति सांगितल्या. परंतु ही जी माझ्या विभूति समजण्याविषयीं तुला इच्छा उत्पन्न झाली, ती सामान्य अशी मला वाटली २. तसे तत्त्वतः पाहिले तर माझ्या इतर विभूतींचा केवढा विस्तार आहे याचा पत्ताहि नाही. त्या असीम आहेत. म्हणून त्या तूं ऐकणार तरी किती ! आणि मी सांगणार तरी किती ! ३. याकरितां तुला एकवार आम्ही आपलें वर्म सांगतो ते असे की, ज्या बीजापासून भूतांचें अंकुर फुटतात, तें बीज मी आहे ४. म्हणून लहान मोठे असे काहीं न मानतां श्रेष्ठ—कनिष्ठ हे सर्व काल्पनिक भाव टाकून त्या सर्व वस्तूमात्रांमध्ये मीच ओतप्रोत व्याप्त आहे असें समज ५. अर्जुना ! यापेक्षांहि सर्वसाधारण अशी एक खूण आहे ती तुला सांगतो ऐक. तिच्या योगाने ह्या माझ्याविभूती तुला ओळखतां येतील ६.

अन्वयार्थ—यत् यत्—जे जें—विभूतिमत्—ऐश्वर्ययुक्त—श्रीमत्—समृद्धि किंवा कांति यांनी युक्त—चा—किंवा—ऊर्जितम् एव—बलाढ्य—च—सत्त्वम् [अस्ति]—सत्त्व—वस्तु प्राणी आहे—तत् तत् एव—तें तेंच—त्वं—तूं—मम तेजोऽशंसम्बन्धं—माझ्या तेजाच्या अंशापासून झालेले—अवगच्छ—जाण ४१.

धनंजया ! ती खूण अशी की, ज्या ठिकाणीं संपत्ति आणि दया यांचें मिळून वास्तव्य आहे, त्या त्या ठिकाणीं माझी विभूति आहे, असें समज ७.

अन्वयार्थ—अथवा—किंवा—अर्जुन—हे पार्था !—बहुना एतेन ज्ञातेन—हें असें पुष्कळ जरी तूं जाणलेस, तरी—तव किं—तुला काय लाभ होणार !—अहं—मी—इदं कृत्स्नं जगत्—हें सर्व जगत्—एकांशेन—आपल्या एका अंशाने—विष्टभ्य—दृढ धारण करून—स्थितः—[अस्मि] राहिलों आहे ४२.

१ भेद. २ शुक्राचार्य. ३ ब्रह्मदेवापर्यंत. ४ अचुक, वेळच्या वेळी. ५ बलवंता, अर्जुना. ६ ब्रह्मदेव. ७ अज्ञानी. ८ विभूतीना. ९ गणना. १० निश्चय, गणना. ११ मोठ-

मोठ्या विभूतीना. १२ थोड्याशा, साताधर पांच पंचाहत्तर. १३ व्यर्थ, उगीच. १४ इतरां. १५ गणती. १६ एकदम. १७ जगदंकुर. १८ लहान.

अथवा एकलें एक बिंब गगनीं । प्रभा फांके त्रिभुवनीं । तेवीं एकाकियाची
 सकळ जनीं । आज्ञा पाळिजे ॥ ८ ॥ तयांतें एकलें झंणीं म्हण । तो निर्धन या भाषा
 नेण । काय कामधेनूसर्वें सर्वस्व हेंन । चालत असे ? ॥ ९ ॥ तियेतें जें जेधवां जो
 मागे । तें ते' एकसरेचि प्रसवों लागे । तेवीं विश्वविभव तया आंगें । होऊनि असती
 ॥ ३१० ॥ तयातें वोळखावया हेचि संज्ञां । जे जगें नमस्कारिजे आज्ञा । ऐसें आथि
 तें जाण प्राज्ञा । अवतार माझे ॥ ११ ॥ आणि सामान्य विशेष । हें जाणणें
 एथ महादोष । कां जे मीचि एक अशेष । विश्व हें म्हणौनि ॥ १२ ॥ तरी
 आतां साधारण आणि चांगुं । ऐसा कैसेनि पां कल्पावा विभागु । वायां आपुलिये
 मती वंगुं । भेदाचा लावावा ॥ १३ ॥ एन्हवीं तूप कासया घुसळावें । अमृत
 कां रांधूनि अर्थें करावें । हां गा वायूसि काय पां डावें । उजवें
 आंग आहे ? ॥ १४ ॥ पै सूर्यबिंबासि पोट पाठीं । पाहतां नासेल आपुली
 दिठी । तेवीं माझ्या स्वरूपीं गोठी । सामान्यविशेषाची नाहीं ॥ १५ ॥ आणि
 सिनानां इहीं विभूतीं । मज अपारातें मविसीलें किती । म्हणौनि किंबहुना
 सुभद्रापती । असो हें जाणणें ॥ १६ ॥ आतां पै माझेनि एकें अंशें । हें जग
 व्यापिलें असे । यालागीं भेद सांडूनि सैरिसें । साम्यें भज ॥ १७ ॥ ऐसें
 विबुधवनवसंतें । तेणें विरक्तांचेनि एकांतें । बोलिलें जेथ श्रीमंतें । श्रीकृष्णदेवें
 ॥ १८ ॥ तेथ अर्जुन म्हणे स्वामी । येतुलें हें राभेंस्य बोलिलें तुम्हीं । जे भेद
 एक आणि आम्ही । सांडावा एकीं ॥ १९ ॥ हां हो सूर्य म्हणे काय जगातें ।
 अंधारें दवडा कां परौतें । तेवीं धसोंळ म्हणों देवा तूंतें । तरी अधिक हा
 बोलु ॥ ३२० ॥ तुझे नामचि एक कोण्ही वेळे । जयांचिये मुखासि कां
 कानां मिळे । तयांचिया हृदयातें सांडूनि पळे । भेदु जी साच ॥ २१ ॥ तो
 तूं परब्रह्मचि असेकें । मज दैवें दिधलासि हस्तोदकें । तरी आतां भेदु कायसा
 कें । देखावा कवणें ? ॥ २२ ॥ जी चंद्रबिंबाचा गाभारां । रिगालियावरीही
 उबारा । परी राणेपणें शाड्गधरा । बोला हें तुम्हीं ॥ २३ ॥ तेथ सावित्र्यांचि
 परितोषोनि देवें । अर्जुनातें आर्लिगिलें जीवें । मग म्हणे तुवां न कोपावें ।
 आमुचिया बोला ॥ २४ ॥ आम्ही तुज भेदाचिया वाहोंणीं । सांगितली जे

अथवा आकाशांत सूर्याचें बिंब एकच असते; पण त्याची ज्याप्रमाणें त्रिभुवनांत प्रभा पसरते त्याप्रमाणें ज्या एकट्याची सर्व जग आज्ञा पाळतात; ८. त्या महानु-भवाला एकटा किंवा निर्धन असें कदाचित् म्हण-शील, पण तसें म्हणूं नकोस. हें पहा, त्याचे अंगभूत असे वस्तु सामर्थ्य आहे दुसऱ्याची इच्छा तूत करण्या-करितां कामधेनू आपल्याबरोबर सर्व सामग्री घेऊन चालत असते काय ? ९. तिला ज्या वेळेस जो कोणी जें कांहीं मागेल, तें ती एकदम प्रसवूं लागते व देते. त्याप्रमाणें सर्व विश्वांतील ऐश्वर्य त्यांच्याजवळ अंगभूतच होऊन राहतात. ३१०. त्यांना माझी विभूती म्हणून ओळखण्याची हीच खूण आहे कीं ज्यांच्या आज्ञा सर्व लोकांस शिरसाबंध असतात. हें बुद्धिवंत अर्जुना ! असें तुझ्या दृष्टीस पडेल, त्या विभूति म्हणजे माझे अवतार आहेत असें समज ११. या विश्वांत हें सामान्य व हें विशेष असा भेद मानणें महादोष आहे. कारण या संपूर्ण विश्वांत मीच एकटा ओतप्रोत भरलेला आहे १२. तर असें असतां एक सामान्य आणि एक विशेषच असा भेद कां कल्पावा ? तसे कल्पून उगीच आपल्या बुद्धीस भेदाचा कलंक लावून कां घ्यावा ? १३. एव्हचीं तू प व्यर्थ कशासाठीं घुसळावें ? अमृताला आटवून शिज-वून अर्धे-निम्मे कां करावयाचें ? तसेंच वायूला उजवे व डावें असें वेगवेगळे अंग आहे काय ? १४. सूर्य-बिंबास पोट व पाठ आहे कां म्हणून पाहूं लागले असतां ज्याप्रमाणें आपलीच दृष्टि मात्र नाहीशी होईल, [तो सर्व प्रकाशमयच असल्यामुळे त्याला पुढें पोट व मागें पाठ अशा बाजू नाहीत] त्याचप्रमाणें माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं साधारण व विशेष असा भेद तर नाहीच; पण सामान्य-विशेषभावाची केवळ वार्ताहि नाही १५. आणि हे सुभद्रापते ! माझ्या ज्या अनंत वेगळाल्या विभूति आहेत त्या तूं किती मोजशील ? म्हणून फार काय सांगावें !! माझ्या विभूति जाणण्याची तुझी इच्छा पुरे कर १६. आतां हे पहा, माझ्या एका अंशानें हें सर्व जग व्यापलेलें आहे, म्हणून भेद भावना टाकून अभेदबुद्धीनें सर्वत्र मीच समव्याप्त आहे, असें समजून या दृष्टीनें माझे भजन कर १७.

ज्ञानी पुरुषरूपी वनास वसंतऋतुप्रमाणें आनंद देणारा व विरक्तांना एकांत ठिकाण असणारा असा सकलैश्वर्य-संपन्न श्रीकृष्ण परमात्मा याप्रमाणें बोलता झाला १८. तेव्हां अर्जुन म्हणाला, “ प्रभो, “ माझ्या विभूतीच्या ठिकाणीं भेद मानूं नको ’ असे जें तुम्ही कांहींतरी सांगि-तले तें आपल्या थोरपणालाच शोभते झालें ! पण मला हें पटत नाही. कारण, अभेदाचा उपदेश करणारे तुम्ही भेद टाक म्हणून सांगतां त्यावरून भेद एक निराळा आणि त्याचा त्याग करणारा मी एक निराळा असें द्वैत बाळगल्यासारखेच झाले, याचे मला आश्चर्य वाटते ! १९. हें पहा ! सूर्य उगवण्याचें पूर्वी ‘ मला यात्रयाचे आहे. अंधाराला एका बाजूला घालवून द्या ’ असें जगाला म्हणतो काय ? सूर्य उग-वल्याबरोबर अंधःकाराचा आपोआप नाश होतोच. त्याच-प्रमाणें, सर्व जगत् ईश्वरमय आहे, असें ज्ञान उत्पन्न होण्या-बरोबर ईश्वरास जाणणाराहि तद्रूपच होतो. पण देवा, या बाबतींत तुम्हांला अविचारी असें तरी कसें म्हणावें ! कारण मर्यादेचें अतिक्रमण व अति प्रसंग होईल ३२०. प्रभो ! तुमचे फक्त नांव जर कोणत्या एखादेवेळीं ज्याच्या मुखांत येईल म्हणजे कोणी तोंडानें उच्चारले किंवा काना-वर पडले म्हणजे-कानांनीं ऐकले तर त्यांच्या अंतः-करणाला भेद खरोखर टाकून देऊन पळेल २१. असे ते तुम्ही प्रत्यक्ष पूर्ण परब्रह्मच जर माझ्या सुदैवानें हाता-वर उदक सोडून दान दिल्याप्रमाणें मला लाभला आहां तर तुम्हांआम्हांत भेद म्हणतां तो कोडून असणार ! तो कोणी पाहावा ! व कोठें पहावा ? २२. हें पहा, एकाद्यानें चंद्रबिंबाच्या गाभाऱ्यांत प्रवेश केल्यावरहि त्याला उकडावयास लागलें, असें जर कोणी म्हटलें तर ते शोभेल काय ? त्यांत वेडेपणा आहे. पण श्रीकृष्णा, आपण थोर मोठे आहां तेव्हां हवें तसें बोला ! ” २३. हें बोलणें ऐकतांच श्रीकृष्णास सहजच अतिशय संतोष झाला व त्यांनीं अर्जुनाला अंतःकरणपूर्वक आलिंगन देऊन म्हटलें, अर्जुना ! तुझा आक्षेप बरोबर आहे; पण “ आमच्या बोलण्याचा तूं राग मानूं नकोस २४.

१. मात्र म्हणूं नको. २ सामग्री. ३ ती कामधेनू. ४ एकदम. ५ खूण. ६ उत्तम. ७ कलंक. ८ दृष्टि. ९ विचार, गोष्ट. १० वेगळाल्या. ११ मोजशील. १२ सारिलें बरोबर. १३ ज्ञानी हेंच कोणी वन, त्यास वसंतरूप अशा श्रीकृष्णाने.

१४ थोरपणा. १५ अविचारी. १६ सर्व, संपूर्ण. १७ हातावर उदक घालून. १८ प्रवेश केल्यावरहि. १९ मोठेपणानें, प्रभुत्वानें २० तात्काळ. २१ मनानें. २२ मागीं, प्रवाही.

विभूतींची कहाणी । ते अभेदे काय अंतःकरणीं । मानिली कीं न मने ॥ २५ ॥
 हेंचि पाहावयालागीं । नावेक बोलिलों बाहेरिसेवडिया भंगीं । तंव विभूती तुज
 चांगी । आलिया बोधा ॥ २६ ॥ तेथ अर्जुन म्हणे देवें । हें आपुलें आपण
 जाणावें । परी देखतसें विश्व आंधवें । तुवां भरलें ॥ २७ ॥ पै राया तो पंडुसुतु ।
 ऐसिये प्रेतीतीसि जाहला वैरितु । या संजयाचिया बोला निवांतु । धृतराष्ट्र राहे
 ॥ २८ ॥ कीं संजयो दुखवलेनि अंतःकरणें । म्हणतसे नवल नव्हे दैव दवडणें ।
 हा जीवें धाडसां आहे मी म्हणें । तंव आंतुही आंधळा ॥ २९ ॥ परी असो हें
 तो अर्जुनु । स्वहिताचा वाढवितसे मानु । कीं याहीवरी तया आनु । धिर्वसा
 उपनंला ॥ ३३० ॥ म्हणे हेचि हृदया आंतुली प्रतीती । बाहेरी अवंतरो कां
 डोळ्यांप्रती । इये आतींचियां पाउलीं मती । उठती जाहली ॥ ३१ ॥ मियां
 इहींच दोहीं डोळां । झोंबोंवें विश्वरूपा सकळा । एवढी हांव तो देवा आगळ्या ।
 म्हणौनि करी ॥ ३२ ॥ आजि तो कल्पतरूची शाखा । म्हणौनि वांझोळें न
 लगती देखा । जें जें येईल तयाचि मुखा । तें तें साचचि करितसे येरूं ॥ ३३ ॥
 जो प्रन्हादाचिया बोला । विषाहीसकट आपणाचि जाहला । तो सेंदुगुरु असे
 जोडला । किरीटीसी ॥ ३४ ॥ म्हणौनि विश्वरूप पुसावयालागीं । पार्थ रिगेंता
 होईल कवणें भंगीं । तें सांगेन पुढिलिये प्रंसंगीं । ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तीचा
 ॥ ३३५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्लोक ४२, ओव्या ३३५.

कारण, भेदाचा स्वीकार करून तद्वारां आम्ही जो विभूति योग किंवा विभूतिविषयी जे कांहीं सांगितलें, तें अभेद-रूपानें तुझ्या मनांत निश्चित ठसलें कीं, नाहीं २५. हेंच समजून घेण्याकरितां क्षणभर बाह्यात्कारी खडा टाकून पाहण्यासारखें बोललों, तों माझ्या विभूतीबद्दल तुला अभेदानें चांगला बोध झाला आहे असें दिसलें ! ” त्यांत मला संतोषच आहे २६. तेव्हां अर्जुन त्रिनयानें म्हणाला, “ देवा ! माझा बोध काय आहे हे आपलें आपणच काय तें पाहून घ्या; पण अनुभूतीदृष्ट्या म्हणाल तर या विश्वांत सर्वत्र तुम्हीच भरलेलें आहां, अशी माझी पक्की समजूत झाली आहे २७. अशा रीतीनें अर्जुन अभेद बोधाच्या योग्यतेस आला त्या अनुभूतीस वरता झाला, असें सांगत असतां धृतराष्ट्र राजा स्तब्ध बसला होता २८. तेव्हां संजयाच्या मनांत खेद वाटून तो म्हणाला, सहज दैवानें लाभ होत असतां तो दडवणें हें नवल नव्हे कां ! धृतराष्ट्राजाची ज्ञानदृष्टी शाबूत आहे, हा मनानें समजुतदार आहे, असें मी समजत होतो; परंतु तसा प्रकार नसून हा बाह्यदृष्टीप्रमाणें, चर्मचक्षुप्रमाणें आंत ज्ञानदृष्टीनेंही आंधळा आहे २९. [श्रीज्ञानेश म्हणतात] परंतु ही धृतराष्ट्राची गोष्ट असूं घ्या. अर्जुन

१ क्षणभर. बाह्यात्कारी. ३ रीतीनें, प्रकाराने ४ सर्व. ५ अनुभवाला. ६ योग्यतेस आला. ७ डोळस. ८ उत्कंठा, धैर्य. ९ उत्पन्न झाला. १० प्रकट होवो. ११ इच्छेच्या.

मात्र आपल्या स्वाहिताची योग्यता वाढवीत आहे. कारण, कीं, या गोष्टीपेक्षाहि दुसऱ्या एका गोष्टीविषयी त्याच्या मनांत तीव्र उत्कंठा उत्पन्न झाली ३३०. व तो आपल्या-शीच म्हणाला, “ सर्व जग ईश्वरमय आहे, असा जो माझ्या अंतःकरणांत अनुभव आला आहे, तो माझ्या डोळ्यासमोर प्रत्यक्ष प्रगट व्हावा ” या इच्छेच्या पात्रलांनीं अर्जुनाचीं बुद्धि चारूं लागलीं ३१. तो मोठा दैववान् असल्यामुळे अशी मोठी इच्छा करूं लागला कीं, “ ह्याच दोन्ही डोळ्यांनीं मी सकळ विश्वरूप पाहार्वें ” ३२. आज अर्जुन म्हणजे कल्पतरूची केवळ शाखाच आहे असें समजा म्हणून त्याला वांझ फुलें व फलें कधीहि यावयाचीं नाहींत. कारण, त्याच्या तोंडून ज्या ज्या गोष्टी निघतील, त्या त्या श्रीकृष्ण परमात्मा खऱ्या करीत आहेत ३३. जो श्रीकृष्ण परमात्मा प्रल्हादाच्या बोलाप्रमाणें विषाहि सकट आपणच सर्व पदार्थ बनला, तोच श्रीकृष्ण सद्गुरु आज अर्जुनास प्राप्त झाला आहे ३४. म्हणून श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेव श्रोत्यास म्हणतात:-“ मला विश्वरूप दाखवा ” असें विश्वरूप पुसण्याकरितां पार्थ कशा रीतीनें आरंभ करील, सरसावेल ती कथा आतां पुढील प्रसंगीं सांगेन ३३५.

१२ त्रिलगावें, आर्लिगन द्यावें [पहावें]. १३ मोठ्या दैवाचा. १४ श्रीकृष्ण. १५ पुढें सरेल, आरंभ करील. १६ रीतीनें. १७ अध्यायांत.

अध्याय संगति व दहाव्या अध्यायाचें तात्पर्य

जेथ विभूति प्राति विभूति । प्रस्तुत अर्जुना सांगिजेति ॥ अ. १०-४१

मागील अध्यायांत 'अहं क्तुरहं यज्ञः' या सोळाव्या श्लोकापासून ते "तपाम्यहं वर्षं" या एकोणिसाव्या श्लोकापर्यंत अमुक अमुक पदार्थ मी आहे; असें जे देवांनीं सांगितले आहे, त्यांत 'सबसत्' सर्व मीच आहे, असेंहि सांगितलें आहे; तरीपण भगवंताच्या सर्वच्या सर्व विभूति ऐकाव्यांत या इच्छेनें अर्जुनानें प्रश्न केल्यावरून व परमात्मा दुर्विज्ञेय असल्यामुळे उपासनेकरितां व अन्वयज्ञानाकरितां देवांनीं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विभूति पुनः या दहाव्या अध्यायांत सांगण्यास प्रारंभ केला आहे.

गीता ग्रंथातील 'उत्तर खंडाच्या व्याख्यानास आरंभ करण्यापूर्वी श्रीज्ञानेश आपल्या श्रीगुरूंना संस्कृत प्रचुर शब्दांनीं मंगलाचरण करून त्या निमित्तानें श्रीगुरूंचे तात्त्विक-स्वरूप, त्यांचा ऐश्वर्य-महिमा अवर्णनीय, निरुपम असल्याचे सांगून "विशद बोधविद्रदा", "विद्यारविंद प्रबोधा" पदानें श्रीगुरूंचे श्रोत्रियत्व व "पराप्रमेय प्रमदा विलासिया" या पदानें श्रीगुरूंचे ब्रह्मनिष्ठत्व प्रतिपादनद्वारां श्रीगुरूंचे लक्षणच सांगितलें आहे. या ब्रह्मविद्याराज सर्व शास्त्रांच्या विसाव्याचे स्थान जी भगवद्गीता ती मी सामान्य; पण ओवीछंदांत गावी, असें मला केले. तें श्रीगुरूंचे सामर्थ्य होय. आतांपर्यंतच्या नऊ अध्यायांतील विषय सिंहावलोकनात्मक सूत्ररूपानें सांगून त्यांत नववा अध्याय म्हणजे 'एकाध्यायी गीताच' असून तो अनिर्वाच्य असा आहे; पण मी त्याचा अनुवाद करूं शकलों म्हणजे हे श्रीगुरु निवृत्तिनाथांचेच सामर्थ्य होय. मूळ संस्कृत गीता ग्रंथावरील त्याच तोडीची असणारी माझी मराठी टीका चांगली वाचून जर उचित अभिप्राय पटला तर मूळ ग्रंथ कोणता हे कळणार नाही, असें श्री ज्ञानेश्वर महाराज विनम्रभाव कायम ठेवून आत्मविश्वासपूर्ण शब्दांत सांगतात [१ ते ४९] व नंतर श्रीज्ञानेश श्रीकृष्ण काय बोलले त्याचा अनुवाद करतात तो असा:-भगवंत म्हणतात—अर्जुना ! तुझे पूर्ण अवधान व तुझी श्रवणाची आस्था पाहून तुला पुनः आणखी ऐकवांचे असेंच वाटूं लागले आहे, हे माझे बोलणे म्हणजे साक्षात ब्रह्मच अक्षरांचा अंगरखा घादून तुला खंय देण्यास आले, असे आहे. येथे जो मी तुझ्या पुढें उभा दिसतो एवढाच मर्यादित नसून या सर्व विश्वांत अधिष्ठानरूपानें समव्याप्त, समराभरित आहे. मी तत्त्वतः प्रमाण प्रमेयभावरहित स्वयंप्रकाश असल्याकारणें व माझ्या प्रकाशाचें साह्य घेऊन प्रकाशित झालेलीं शब्दादि प्रमाणें, प्रत्यक्ष सर्वज्ञतुल्य वेद, ऋषि, देव हीं माझ्या यथार्थ स्वरूपास जाणूं-प्रकाशित करूं शकत नाहीत. याचा अर्थ मी अभावरूप आहे, असा मात्र नाही, ज्याप्रमाणें आईच्या उदरांतील गर्भ आपल्या आईचें वय जाणूं-सांगूं शकत नाही, त्यास आईचे वय कळेल कसें ? पण त्याचा अर्थ त्याची आईच नाही, असा होत नाही. कारण, उदरांतील गर्भाचें धारण-पोषण त्या आईवरच अवलंबून असते, त्याप्रमाणें साऱ्या प्रमाणांना उपजीव्यभूत-स्वयंप्रकाश जो मी त्या माझे, तीं प्रमाणें कसे प्रकाशन करूं शकतील ?

वास्तविक मी अनादि-अनंत, स्थल-कालातील सर्वांचा जनक, सर्वधारक व सर्वनियामक आहे. त्यामुळे माझे यथार्थ स्वरूप कळणें अवघड आहे, तथापि जर कोणी इंद्रिय संगतीनें बाहेर धांवणाऱ्या वृत्ति अंतर्मुख करून, तीन देहाचा व पंचमहाभूतांचा विचारानें निरास करतो त्यास मात्र अनादि, सर्व लोकमहेश्वर स्वरूप अनुभवास येते व तो संकल्पाकडून टाकला जातो. तो ज्ञानाची चालती मूर्ति आहे. त्याचे अवयव ते सुखाचे जणुं अंकुर आहेत. माणूसपणा हा मात्र लोकदृष्टीस होणारा केवळ भ्रम होय. सारांश, ज्ञानी पुरुष साक्षात्कार संपन्न असून तो प्रकृति व तन्मूलक संकल्पापासून मुक्त होतो [५० ते ८०].

वेगवेगळ्या प्राण्यांमध्ये प्रकृत्यनुसार असणारी बुद्धि, ज्ञान, सुख, सहिष्णुता या सर्वांत किंबहुना !! सप्तऋषि, चार मनु, लोक इत्यादि ब्रह्मदेवापासून तो थेट मुंगीपर्यंत साऱ्या विश्वांत सामान्यरूपानें मीच व्यापून राहिलो आहे,

मी माझ्या विभूति आणि ज्यांत अधिष्ठानरूपानें मी ओतप्रोत, समान व्याप्त असें सारें विश्व, हे ब्रह्मरूपच आहे; अशी अद्वयानुभूति हाच अभेद भक्तियोग व हीच तत्त्ववेत्त्याची पराभक्ति होय. अद्वय ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारी भक्त पुरुष “जे जे भेटे भूत, ते ते मानिजे भगवन्त” या रूपाच्या सर्वाभूतीं भगवत् भावास पावलेले असून स्थिर-भक्तियोगानें, प्रेमानें त्रैलोक्यांत संचार करीत राहतात. [सर्वत्र परमात्माच घनदाट भरला आहे, हे सर्व जगत् परमात्मरूपच आहे, ही तत्त्वदर्शी पुरुषाची अन्वय बोधाची उच्चभूमिका यांत सांगितली आहे. असा देवाचा व्यापक अनुभव म्हणजे शाश्वत अवस्था, सर्व साधनांचे साध्य, अशी ब्रह्मस्थिति, सर्व प्रमाणांची फलरूप सायुज्यतामुक्ति होय. ही सिद्ध लक्षणरूप अवस्था साधकास प्रयत्नसाध्य आहे. ती अन्वयाची भूमिका साधकानें सत्-प्रयत्नानें साध्य केली पाहिजे, हे त्यांत सूचित केले आहे].

अशा भक्तांची जर परस्परार्शी गांठ पडली तर सर्वत्र अद्वयानंद ब्रह्म पाहाणाऱ्या भक्तांचीं अन्तःकरणें प्रेमभरित होऊन जातात व पूर्वसंस्कारवशात् सहजच त्यांचे परस्परंतील बोलणें, चालणें, ऐकणें, सांगणें इत्यादि सुखसंवाद अद्वय परमात्मविषयकच होतात. त्यांच्या त्या कर्तव्यबुद्धिरहित व्यवहाराचा आविष्कार भक्ति-प्रेम-रूपांत होऊन ते संतोष पावतात, देहभान विसरून जातात, त्या प्रेमभरांत रात्र, दिवस याचेहि त्यांस भान राहत नाहीं. सर्व विश्वांत माझेच कथन करीत राहतात. त्या कथाकीर्तनानंदांत अंगानें, जीवानें विरतात. त्यांच्या या पूर्व संस्कारामुळें होणाऱ्या ‘सहज कीर्तनभक्ती’त मानव-समाजोद्धाराचें एक महान् कार्यहि सहजच घडत राहते [८१ ते १२९].

या भक्तांनीं स्वर्ग व मोक्ष इत्यादि सुखाकडे केव्हांच पाठ फिरविलेली असल्यामुळें माझ्याजवळ त्या भक्तांना देण्याजोगी अशी वस्तु म्हणजे मद्बिषयक निरतिशय प्रेम, भक्तिभाव ही होय; पण तो प्रेमभाव तर त्यांनी मी देण्यापूर्वीच आपण स्वतः कमविलेला असतो. शिवाय त्यांच्या मनाचा थोरपणा असा कीं, मला मोठेपणा देण्याकरितां तो प्रेमभाव आपण कमविलेला असूनहि ‘तो आम्हांस भगवंतानें कळणें दिला’ असें जगांत प्रसिद्धहि करतात. आतां त्यांना मी काय देणार ! मग मी फक्त त्यांचा प्रेमभाव वाढीस लावतो व त्याचा शाश्वत रक्षणात्मक क्षेम करतो. कारण, माझ्या घरीहि अशा प्रेमळ भक्तांचीच उणीव आहे. स्वर्ग, मोक्ष मिळावेत या हेतूनें येणाऱ्यांना त्या त्या गोष्टी देऊन वाटेला लावतो; पण माझ्याजवळ असलेले साजुक दुःखसंबंधरहित सुख मात्र प्रेमळाकरितां जतन करून ठेवतो.

माझे भक्त साक्षात्कार प्राप्तर्ये वाटचाल करतेवेळीं अज्ञानात्मक रात्रीमध्यें दाट काळोख आला असतां मी हातांत तत्त्वज्ञानात्मक तेजस्वी मशाल घेऊन पुढें पुढें चालतो. अर्थात् अज्ञान तमाचा नाश करून असंभारनादि प्रतिबंधरहित ज्ञानाचा नित्योदय करतो. [दीप ज्याप्रमाणें नवीन वस्तु निर्माण करीत नसून पूर्वसिद्ध वस्तूंचें ज्ञापन करून देतो, प्रकाशित करतो. त्याप्रमाणें मी मोक्ष नवीन उत्पन्न करीत नसून पूर्व नित्य विद्यमान् असाच अर्थात् ब्रह्मस्थितिरूप मोक्ष फक्त प्रकाशित करतो] [१३० ते १४३].

या भगवन्ताच्या उपदेश श्रवणानंतर अर्जुन म्हणाला:—“ देवा ! माझी मनोवृत्ति शांत झाली; आत्मज्ञानरूपी नवा जन्म मी डोळ्यांनीं पाहिला. आज माझ्या आयुष्याचें सार्थक झालें, असें वाटत आहे. स्वविषयक जीवत्व कल्पना-रूपी आंतरिक आंधार व देह व प्रपंच सत्यत्व कल्पनारूप बाह्य अंधार नाहींसा झाला ! देवा ! तुला मी माझा सखाच समजत होतो; पण आतां तूं नित्यसिद्ध, परब्रह्म आहेस हे मला समजले. फार काय सांगावे ! आजवर मोठमोठे ऋषि, तुझ्या स्वरूपाचें वर्णन करीत असल्याचें मी ऐकले आहे. देवर्षि नारद नेहमीं आमच्याकडे येत असत. त्यांच्या व असित, देवल-व्यास या परम ज्ञान्यांच्या मुखांतूनहि असेंच तुझे स्वरूप आहे म्हणून मी ऐकलें होतें; पण त्यावेळीं अज्ञानामुळें मजकडून त्यांचे बोलणें दुर्लक्षिते गेले, त्या श्रीव्यासादिकांची बोलणीरूप ज्ञानरत्नांच्या खाणी, पण तुझ्या-विना त्या माझ्याकडून उपेक्षित्या जात होत्या; पण आपल्यासारखें योग्य श्रीगुरु भेटून आज तुम्ही सातकूलतेनें मजवर कृपा केलीत त्यामुळें ऋषिमुनींच्या, वाडवडिलांच्या बोलण्यांतील सत्यता खात्रीपूर्वक पटली आहे व प्रत्यक्षानु-

भूतीचा लाभ झाला आहे. [अर्जुनास नारदादिकांकडून झालेल्या आपाततः श्रवणाने परोक्ष ज्ञान झाले तरी ते अपरोक्ष ज्ञानपर्यंतसायि होण्यासाठी त्यास भगवंताच्या उपदेशाची जरूरी होती. त्या भगवंताच्या उपदेशाने पूर्वज्ञात परोक्ष-ज्ञानाचे संस्कार उद्भूत होऊन अर्जुनास प्रत्यक्ष ज्ञान झाले. अर्थात ज्याने मल-विक्षेपरहित होऊन प्रथम संत संगतीत राहून आपाततः सत्शास्त्र श्रवण करून परोक्षज्ञान संपादिले असेल व तो श्रीगुरूंस शरण गेला असतां श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रीगुरूंनी उच्चारण केलेल्या तत्त्वमस्यादि महावाक्यात्मक वचनाची व त्या योग्य अधिकाऱ्याच्या कानाची भेट होतांच क्षणीं त्यास महावाक्यान्तर्गत “तत्-स्वम्-असि” या पदांतील वृत्ति अखंडार्थरूप परमात्मा, या अर्थामध्ये असल्याचे पूर्वीच्या आपाततः श्रवणांतच ज्ञान झाले असल्यामुळे पुनः अखंडार्थरूप परब्रह्माचे स्मरण होऊन ‘अहं ब्रह्मास्मि’-त्याकारक अंतःकरण वृत्ति होते. त्या अधिकाऱ्यास अज्ञाननिवृत्तिपूर्वक ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारात्मक अनुभूति लाभते. त्याने पूर्वी केलेले आपाततः श्रवण वायां न जातां सद्गुरुरूपी वसंतऋतु प्राप्त होतो त्याच वेळीं श्रवणादि साधनें फलीभूत होतात. असे यांत भावार्थरूपाने सूचित होते].

देवा ! तूच आपल्या स्वरूपास जाणणारा आहेस. जीवास स्वबुद्धि बलावर तुझ्या स्वरूपाचे ज्ञान होणे केवळ अवघडच नव्हे तर सुतराम अशक्य आहे. तुझ्या स्वरूपाचे ज्ञान तूच करणेने सांगितले तरच इतरांस होऊ शकेल; तुझी थोरवी पाहिली तर मी तुझ्या पायाजवळ उभा राहण्यासहि योग्य नाही; पण हे कृष्णा तूच आम्हास आश्रयाचे ठिकाण आहेस, तरी मला विभूति सांग [१४४ ते १८४].

तुझ्या दिव्य शक्तीने व्याप्त असलेल्या मुख्य मुख्य व नामांकित विभूति मला सांग. सर्व कांहीं तूच आहेस. तुझ्याविना दुसरे कांहीं नाहीच, असे असले तरीहि चिंतनार्थ तुझ्या विभूति सांग [कारण, मनुष्याचे मन, बुद्धि यांची ज्ञान ग्रहणाची शक्ति सीमित असल्याकारणें चिंतनासाठीं विभूतिहि परिमितच हव्यात, देव सर्वत्र समव्याप्त असूनहि तसे त्याचे ज्ञान होत नाही. त्या सर्वव्यापक ब्रह्मात्मैक्यानुभवाचे विभूति चिंतनहि सुलभ; महत्त्वपूर्ण उपांग होय. परमात्मा तत्त्वतः निरुपाधिक, निर्विकार, असंसारी असल्यामुळे, उत्तमाचे उत्तम, -सर्वोत्कृष्ट असल्यामुळे तोच एकमेव ‘उपास्य’ आहे, आणि जीव हा संसारी अंतःकरणोपाधिवान् असल्याकारणें निकृष्ट आहे. अतएव तो उपासक असणेच उचित आहे. जोर जीवास उपाधि-संसार आहे, तोवर त्यानें सर्वोत्कृष्ट परमात्म्याची उपासना करावी विभूति चिंतन करावे म्हणजे त्या चिंतनाने अद्वय, त्रिगुणातीत परमात्म्याची आत्मत्वाने अपरोक्षानुभूति लाभते व त्यामुळे जीवहि त्रिगुणात्मक उपाधि-संसार यापासून मुक्त होतो. हाच या विभूति योगाचा-विभूति चिंतनाचा अर्जुनाच्या विभूति विषयक विचारणेचा मुख्य आशय होय].

पूर्वी सातव्या व नवव्या अध्यायांत जरी कांहीं विभूति सांगितल्या आहेत, तरी त्या मला पुनः ऐकाव्या वाटतात. महाराज ! सामान्य आवडीचे विषयहि पुनः पुनः सेवन करावेत असे वाटते. मग पहा, हे तर जन्म मरणरूपी अनर्थ परंपरा घालविणारे परमामृत असून त्याची मला आवड आहे. त्यामुळे माझे चित्त त्यास ‘पुरे’ असे म्हणूं शकत नाही शिवाय आपल्या मुखांतून बोधाच्या गोष्टी ऐकावयास मिळाल्या म्हणजे ते मूर्तिमंत ‘नादब्रह्मच’ आम्हांस प्राप्त झाले आहे. या अर्जुनाच्या बोलण्यानें श्रीकृष्ण आनंदित होऊन म्हणाले; अर्जुना ! तू माझ्या विभूति विचारल्यास त्या इतक्या असंख्य आहेत की, ज्याप्रमाणें आपल्या अंगावर किती केस आहेत, हे ज्याचे त्यासहि मोजता येत नाही, त्याप्रमाणें माझ्या विभूति असून त्यांची गणना मलाहि होत नाही; तथापि ज्या प्रमुख विभूति समजल्या-जाणल्या असतां बाकीच्या साऱ्या विभूति जाणल्या जातील त्या तुला सांगतो. [कारण, मुख्य विभूति चिंतनाने उत्तम अधिकार प्राप्त होऊन सर्व विभूतींचें किंवाहुना !! ब्रह्मांडाचे अधिष्ठान असणाऱ्या परब्रह्माचे आत्मत्वाने अपरोक्षज्ञान होते. त्यामुळे त्याच्या साऱ्या विभूति सहजच जाणल्या जातात. याचें कारण म्हणजे साऱ्या विभूतींत व सर्व ब्रह्मांडांत तोच सामान्य अधिष्ठानरूपाने व्याप्त आहे, हे होय [१८५ ते २१४].

अर्जुना ! यच्चयावत् प्राण्यांच्या हृदयांत असणारा जो आत्मा तो मीच आहे. त्याचप्रमाणें त्यांच्या स्थितीस व प्रलयालाहि मीच कारण आहे. अर्थात् मी प्रत्यगभिन्न व या चरचरात्मक सृष्टीस अभिन्ननिमित्तोपादान कारण असल्यामुळे भूतमात्रांच्या आंत-बाहेर, प्रारंभी, मध्यंतरी व शेवटीहि मीच आहे. म्हणून जडाजडांत माझीच व्याप्ति आहे. किंबहुना !! हे सर्व मद्रूपच आहे. [प्रत्यगभिन्न व जगत्कारणत्व सांगण्याचा हेतु असा की, सर्वत्र ब्रह्मच ओतप्रोत व्यापक रूपानें भरलें आहे. मी ब्रह्मरूप आहे, असें ज्ञान होऊन त्याची परिणति संपूर्ण जगत् ब्रह्मरूप आहे, अशा व्यापक अनुभूतींत होते. ' सर्व ब्रह्मरूप आहे ' हा श्रुतिसिद्धान्त म्हणजेच गीता शाखाचें सारसर्वस्व होय. हाच अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा गाभा होय. सर्व प्रमाणाचें अन्तिम फल होय.] [२१५ ते २२०].

याप्रमाणें महत्त्वाचा सिद्धान्त सांगून भगवंतांनीं अर्जुनास नामांकित अशा ७५ विभूति सांगितल्या त्याचा अनुवाद करून श्रीज्ञानेश आपल्या भाष्यांत म्हणतात " माझ्या विभूति विस्तारास मुळीहि मर्यादा अशी नाहीच. म्हणून आम्ही सांगणार किती व तूं ऐकणार किती ? एवढ्यासाठी एक वर्मच तुला सांगतो. ते म्हणजे संपूर्ण विश्वाचें आद्यकरण मीच असल्यामुळे हे सर्व विश्व माझेंच स्वरूप आहे, ही तत्त्ववेत्त्याची अन्वय भूमिका होय. त्यांत सामान्य विशेष, एक साधारण-एक चांगला असा, माझ्या अखंड, शुद्ध स्वरूपाचें ठिकाणीं आपल्या बुद्धीचा 'भेदरूप' कलंक निष्कारण लावूं नकोस. बुद्धीतील भेदभावना काढून टाकून सर्वत्र ऐक्य बोधानें मला भज [२२१ ते ३१७].

तेव्हां अर्जुन म्हणाला देवा ! एखादेवेळीं तुजें 'नाम'च ज्याचे मुखांत येईल अगर कानावर पडेल तरीहि त्याच्या अन्तःकरणास टाकून 'भेद' पळून जाईल. आपण सांगितलेल्या विभूति मला समजल्या. देव म्हणाले अर्जुना ! अरे ! आम्ही भेदद्वारां 'विभूति-कथा' सांगितली, पण ती तुला अभेदभावानें पटली किंवा नाही, हे विचारून पाहिले, तेव्हां तुला विभूति चांगल्या समजल्या, असें माझ्या आढळांत आले. यावर अर्जुन म्हणतो देवा ! हे आपले आपण जाणार्हे; पण माझा अनुभव मात्र हे विश्व तुमच्याच स्वरूपानें घनदाट भरले आहे, असा आहे. याचा दैवहीन धृतराष्ट्रावर मुळीहि परिणाम झाला नाही. हा जसा बाह्य चर्मचक्षूंनीं आंधळा आहे, तसाच आन्तरज्ञानचक्षूंनीं आंधळाच आहे. भाग्य येऊनहि त्यास दडवणे हे आश्चर्य नव्हे काय ? असें संजय मनांत कांय येऊन म्हणत असल्याचें, करुणापूर्ण शब्दांत म्हणत असल्याचें सांगून श्रीज्ञानेश म्हणतात-अर्जुनास हा आपला अंतःकरणगत व्यापक अनुभव बाह्यचर्म चक्षूद्वारां दिसावा, अशी तीव्र इच्छा निर्माण झाली. तो दैवानें थोर असल्यामुळे त्यास श्रीकृष्ण परमात्माच सद्गुरु भेटला होता. त्याकारणें त्याची इच्छा पूर्ण होण्यास काय अवकाश होता ! जें जें अर्जुन इच्छा करील ते ते श्रीकृष्ण परमात्मा पूर्ण खरे करीत आहे [३१८ ते ३३३].

जी जी वस्तु श्रीमत्, विभूतिमत् उर्जित, वैभव, संपत्ति आणि दया उभय अथवा ऐश्वर्य सामर्थ्ययुक्त असेल ती ती माझी विभूति आहे, असें जाण; असें सांगून विभूतिचितन सांगितलें आहे. तत्त्वतः सर्व [वस्तु]मात्र ब्रह्मरूपच आहे; तथापि तें ज्ञान मंदबुद्धीस एकदम होणार नाही; सर्वत्र परमात्मा आहे ही अन्वयात्मक बोधभूमिका श्रेष्ठ आहे; पण तो बोधहि अज्ञानी मुमुक्षूस केल्यास त्यास एकदम त्रिगुणातीत, निर्विशेष ब्रह्मस्वरूपाची आत्मत्वानें ओळख होणार नाही. याकरितां त्यानें पहिल्यान्दां विभूतियोग, विभूतिचितन करून प्रत्येक विभूतींतील विभूतिमत्त्व जाणून, उपासनेनें ज्ञानयोग्यता मिळवून सर्वत्र ब्रह्मभावरूप अन्तिम साध्य मिळवावे, असें या विभूति सांगण्यांतील मुख्य तात्पर्य होय.]

या प्रकारें 'विभूति योगाचें' अमृत-मधुर शब्दांत वर्णन करून अर्जुन "मला विश्वरूप दाखवा" असें श्रीकृष्णास विचारण्यास कोणत्या रीतीनें सरसावेल ते मी पुढील अध्यायांत सागेन, असें श्रीनिवृत्तिनाथाचें शिष्य श्रीज्ञानदेव म्हणतात [३३४ ते ३३५].

[या संपूर्ण अध्यायाचा नकाशा क्रमांक १३ पहावा.]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय अकरावा

आतां यावरी एकादशी । कथा आहे दोही रंसी । येथ पार्था विश्वरूपेसीं
होईल भेटी ॥ १ ॥ जेथ शांतांचिया घरा । अद्भुत आला आहे पाहुणेरा ।
आणि येरांही रसां पांतिकेरां । जाहला मानु ॥ २ ॥ अहो वधुवरांचिये मिळणीं ।
जैशीं वराडियां लुगडीं लेणीं । तैसे देशियेच्या सुखासेनीं । मिरवले रस ॥ ३ ॥
परी शांताद्भुत वरवे । जे डोळियांच्या अंजुळीं घ्यावें । जैसे हरिहर प्रेमभावे ।
आले खेवां ॥ ४ ॥ नातरी अंवेसेच्या दिवशीं । भेटलीं बिंबे^३ दोनी जैशीं ।
तेवीं एकवेंळा रसीं । केला एथ ॥ ५ ॥ मीनेंले गंगेयमुनेचे ओघ । तैसें रसां
जाहलें प्रयाग । म्हणौनि सुस्नातें होत जग । आघवें एथ ॥ ६ ॥ मार्जी गीता
सरस्वती गुप्त । आणि दोनी रस ते ओघ मूर्त । यालागीं त्रिवेणी हे उचित ।
फावली बापा ॥ ७ ॥ एथ श्रवणांचेनि द्वारे । तीर्थी रिघतां सोपारें । ज्ञानदेवो
म्हणे दातारें । माझेनि केले ॥ ८ ॥ तीरें संस्कृताचीं गहनें । तोडोनि मन्हाठिया
शब्दसोपानें । रचिलीं धर्मनिधानें । श्रीनिश्चिदेवें ॥ ९ ॥ म्हणौनि भलतेणें
एथ सद्भावें नाहावें । प्रयागमाधव विश्वरूप पहावें । येतुलेनि संसारासि द्यावें ।
तिळोदक ॥ १० ॥ हें असो ऐसें सावयव । एथ सासिन्नले आथी रसभाव ।
तेथ श्रवणसुखाची राणीव । जोडली जगा ॥ ११ ॥ जेथ शांताद्भुत रोकडे ।
आणि येरां रसां पडप जोडे । हें अल्पचि परी उघडें । कैवल्य एथ ॥ १२ ॥
तो हा अकरावा अध्यायो । जो देवाचा आपणपें विसंवता ठावो । परी
अर्जुन सदैवांचा रावो । जे एथही पातला ॥ १३ ॥ एथ अर्जुनचि काय
म्हणों पातला । आजि आवडतयाही सुकाळु जाहला । जे गीतार्थु हा
आला । मन्हाठिये ॥ १४ ॥ याचिलागीं माझे । विनविलें आइकिजे ।
तरी अवधान दीजे । सज्जनीं तुम्ही ॥ १५ ॥ तेवींचि तुम्हां संताचिये
सभे । ऐसी सलगी कीर करूं न लभे । परी मानावें जी तुम्ही लोभें । अपत्या

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय अकरावा

✓ आतां यापुढें अकराव्या अध्यायांत जो कथाभाग आहे. तो शांत व अद्भुत या दोन रसांनीं भरलेला आहे; आणि या अध्यायांत भगवंताचें विश्वरूप अर्जुनाच्या दृष्टीस पडणार आहे १. कल्पना करा कीं, याठिकाणीं शांतरसाच्या घरीं अद्भुतरस हाच कोणी एक पाहुणा आलेला आहे आणि त्याच्याबरोबर इतर रसांनाहि दोन रसांच्या पंक्तीचा लाभ मिळाला आहे २. अहो! वधु-वरांच्या लग्न समारंभांत ज्याप्रमाणें वऱ्हाड्यांनाहि वस्त्रालंकारांनीं भूषित होऊन मिरवावयास सांपडतें, त्याप्रमाणें देशी भाषेच्या सुखासनावर इतर सर्व रसांसहि मिरवणुकीचा लाभ मिळाला आहे ३. परंतु त्या सर्वांस शांतरस व अद्भुत रस, हे दोन चांगले रस असे शोभले कीं, ते डोळ्यांनीं प्रत्यक्ष पहावें, अशा प्रकारें कीं जणुं काय शंकर व विष्णु हें दोन देव प्रेमभावानें एकमेकांस आलिंगन देण्याकरितां आले आहेत ४. किंवा अमा-वास्येच्या दिवशीं ज्याप्रमाणें सूर्यबिंब व चंद्रबिंब या दोन्हींत अंतर न राहतां एक समयी [एकाच दिशेस] भेटावीं, त्याप्रमाणें शांत व अद्भुत यांचें ऐक्य झालें आहे ५. किंवा ज्याप्रमाणें गंगा व यमुना या दोन नद्यांचें ओघांचा प्रयागास संगम झाला आहे, त्याप्रमाणें शांत व अद्भुत या दोनहि रसांचा एकत्र मिळून झालेला संगम म्हणजे अकरावा अध्याय हा जणुं काय प्रयाग-क्षेत्रच बनला आहे; म्हणून हा अध्याय ऐकल्यानें जणुं येथें स्नान करून सर्व जगांतील मुमुक्षु जन पवित्र होतात ६. या दोन रसांच्या संगमांत गीतारूप तिसरी सरस्वती नदीच गुप्त आहे; शांत आणि अद्भुत हे दोनहि रस गंगायमुनांच्या ओघाप्रमाणें मूर्तिमंत स्पष्ट दिसत आहेत; म्हणून बाबांनो! अकरावा अध्याय हा योग्य असा त्रिवेणी संगमाचा योग सर्वांस प्राप्त झाला आहे, असें समजा ७. या ठिकाणीं श्रवणेंद्रियाच्या

द्वारानें या तीर्थांत शिरणें फार सोपें केलें आहे. [त्रिवेणी-संगमाप्रमाणें येथें बुडण्याची भीति नाही] असें सांगून ज्ञानदेव म्हणतात, मला निमित्त करून हा इतका सोपा मार्ग आमचे गुरु जे श्रीनिवृत्तीनाथ त्यांनीं केला आहे ८. या गीतारूप तीर्थाचें संस्कृत भाषारूप तीर कठीण असल्यामुळें, ते किनारे तोडून व तेथें मराठी भाषेंतील शब्दरूपी पायऱ्यांचें सोपे घाट करून केवळ धर्माची खाणच असलेल्या श्रीनिवृत्तिदेवांनीं ठेवले आहेत ९. म्हणून वाटेला त्यानें या त्रिवेणी संगमरूपी तीर्थांत भक्ति-भावानें स्नान करावें; व ज्याप्रमाणें प्रयाग क्षेत्रांत माध-वाचें दर्शन घेतात त्याप्रमाणें येथें श्रीभगवंताच्या विश्वारूप माधवाचें दर्शन घ्यावें आणि एवढें करून जन्ममरण-रूप संसाराला तिलांजली द्यावी [संबंध सोडावा] १०. फार काय सांगावें! या अकराव्या अध्यायांत सर्व रस मूर्तिमंत उत्कर्षानें उभें आहेत व त्या ठिकाणीं जगाला श्रवणसुखाची रेलचेल झालेली आहे ११. या अध्या-यांत शांत-अद्भुत रस हे तर प्रत्यक्ष दिसत आहेतच; तरीपण इतर रसांचीहि शोभा दृष्टीस पडत आहे; यास ही उपमाहि किंवा हे वर्णन देखील थोडेच आहे; पण या अध्यायांत उघड उघड मोक्षसुखच प्राप्त होतें; १२. तो हा अकरावा अध्याय आहे की; जो स्वतः देवांचें खास विश्रान्तिस्थान आहे, पण अर्जुन हा भाग्यवानांचा मुकुटमणिच आहे. कारण तो या अशा ठिकाणीं देखील येऊन पोहोंचला आहे १३. या ठिकाणीं अर्जुनच एकटा आला आहे म्हणून कशाला म्हणावें? तर गीतेचा अर्थ मराठी भाषेंत झाल्यामुळें आज वाटेला त्या मनुष्यास येथील सुखाचा सुकाळ झाला आहे १४. याच-करितां मी जी विनंती करीत आहे ती तुम्ही ऐका कीं, तुम्हीं सज्जनांनीं इकडे लक्ष घावें १५. तुम्हां संतांच्या सभेपुढें मी इतक्या सलगीनें बोलणें योग्य नाही; परंतु

१. शांत व अद्भुत या दोन्हीं रसांत २. शांतरसाच्या. ३. मेजवानीस, पाहुणचारास ४. इतरहि. ५. पंक्तीस आले-ल्यास. ६. लग्नसमारंभांत ७. अलंकार. ८. मराठी भाषेच्या.

९. पालखींत. १०. शोभलें. ११. ओंजळींत. १२. आलिंग-नास. १३. सूर्यचंद्र बिंबें. १४. एकोपा. १५. मिळाले. १६. पवित्र. १७. कर्णेंद्रियद्वारा. १८. निवृत्तिनाथानें, दात्यानें.

मज ॥ १६ ॥ अहो पुंसा आपणचि पढविजे । मग पढे तरी माथा तुकिजे । कां करविलेनि चौजें न रिझे । बाळका माय ॥ १७ ॥ तेवीं मी जें जें बोलें । तें प्रभु तुमचेंचि शिकविलें । म्हणौनि अंधारिजो आपुलें । आपण देवा ॥ १८ ॥ हें सौरस्वताचें गोड । तुम्हींचि लाविलें जी झाड । तरी आतां अवधानामृतें वाड । सिंपोनि कीजे ॥ १९ ॥ मग हें रसभाव फुलीं फुलेल । नोनार्थ फळभारें फळा येईल । तुचचेनि धर्म होईल । सुंरवाडु जगा ॥ २० ॥ या बोला संत रिझेंले । म्हणती तोषलों गा भलें केलें । आतां सांगें जें बोलिलें । अर्जुनें तेथ ॥ २१ ॥ तंव निवृत्तिदास म्हणे । जी कृष्णार्जुनांचें बोलणें । मी प्राकृत काय सांगों जाणें । परी सांगवा तुम्ही ॥ २२ ॥ अहो रानींचिया पालेखाइरा । नेवांणें करविले लंकेश्वरा । एकला अर्जुन परी अक्षौहिणी अकरा । न जिणेचि काई ? ॥ २३ ॥ म्हणौनि समर्थ जें जें करी । तें न हो न ये चराचरीं । तुम्हीं संत तयापरी । बोलवा मातें ॥ २४ ॥ आतां बोलिजतसें आइका । हा गीताभाव निका । जो वैकुण्ठनायका- । मुखौनि निघाला ॥ २५ ॥ बाप बाप ग्रंथ गीता । जो वेदीं प्रतिपाद्य देवता । तो श्रीकृष्ण वक्ता । जिये ग्रंथीं ॥ २६ ॥ तेथिचें गौरव कैसें वांनावें । जें श्रीशंभूचिये मतीं नागवे । तें आतां नमस्कारिजे जीवेंभावें । हेंचि भलें ॥ २७ ॥ मग आइका तो किरीटी । घालूनि विश्वरूपीं दिठी । पहिली कैसी गोठी । करिता जाहला ॥ २८ ॥ हें सर्वही सर्वेश्वर । ऐसा प्रतीतिगंत जो पतिकेंरु । तो बाहेरी होआवा गोचेंरु । लोचनांसी ॥ २९ ॥ हे जिवाआंतुली चाड । परी देवासि सांगतां सांकंड । कां जें विश्वरूप गूढ । कैसेनि पुसावें ? ॥ ३० ॥ म्हणे मागां कवणीं कहीं । जें पेंढियंतेनें पुसिलें नाहीं । तें सहसा कैसें काई । सांगा म्हणों ? ॥ ३१ ॥ मी जरी सैलंगीचा चांगु । तरी काय आंइसीहूनि अंतरंगुं । परी तेही हा प्रसंगु । बिहोली पुसों ॥ ३२ ॥ माझी आवडे तैसी सेवा जाहली । तरी काय होईल गरुडाचिया येतुली ? । परी तोही हें बोली । करीचिना ॥ ३३ ॥ मी काय सनकादिकांहूनि जवळां । परी तयांहि नागवेचि हा चाळा । मी आवडेन काय प्रेमळां । गोकुळींचिया ऐसा ? ॥ ३४ ॥ तयांतेंही लेंकुरपणें झेंकविलें । एकाचे गर्भवासही साहिले । परी विश्वरूप हें राहविलें । न दावीच कवणा ॥ ३५ ॥ हा ठायवरी गुंज । याचिये अंतरीचें हें निज ।

मी जें तुमचे लेकलं त्या मला तुम्ही प्रेमानें मानावें [म्हणून मी सलगी करित आहे] १६. अहो राघूस आपणच शिकवावें आणि तोच आपण पढविल्याप्रमाणें बोलल्यावर आपणच पसंतीनें मान डोलवावी; किंवा आई आपल्या लेंकराकडून कौतुकानें एखादी गोष्ट करवून घेऊन तें पाहून मनांत रिझत-संतुष्ट होत नाही काय ? १७. त्याप्रमाणें प्रभो ! मी जें जें कांहीं बोलें, तें तुम्हीच मला शिकविलेलें आहे. म्हणून देवा ! आपलें शिकविलेलें बोलणें आपणच श्रवण करावें १८. महाराज ! माझें भाषण म्हणजे तुम्हीच लावलेलें गोड असें एक ज्ञानाचें झाड आहे. तर याला एकाग्र अंतःकरणपूर्वक लक्ष देणें हेंच कोणी एक अमृत ते शिंपून आपण वाढवावें १९. मग या ज्ञानाच्या झाडाला नवरसभावादि फुलें येऊन तें फुलें; पुष्कळ प्रकारच्या अर्थरूप फलभारानें लवेल व तुमच्या या लक्ष देणेंरूप धर्मानें सर्व जग्नस श्रवण-सुख प्राप्त होईल २०. असें बोलल्यावर सतंजन संतुष्ट व प्रसन्न झाले व म्हणाले, “ज्ञानोवा ! आम्ही तुझ्या बोलण्यानें संतोष पावलों, फार चांगले केलेस. आतां अर्जुन काय बोलला; तेवढें सांग” २१. तेव्हां श्रीनिवृत्तीचे दास श्रीज्ञानदेव म्हणाले-महाराज ! कृष्णार्जुनांचा संवाद माझ्यासारख्या सामान्यास कसा सांगतां येईल ? पण तुम्ही मला शक्ति देऊन माझ्याकडून सांगवून घेतले तर तेहि होईल २२. अहो ! रानावनांतील पाला खाणाऱ्या वानरांकडून लंकाधीश रावणाचाहि पराभव करविला, त्याप्रमाणें एकट्याच अर्जुनाकडून कौरवांचें अकरा अक्षौ-हिणी सैन्य जिंकविलें नाही काय ? २३. म्हणून जगता-मध्ये समर्थ जे जे करतील वा करावयाचें मनांत आण-तील ते ते चराचरांत होणार नाही, असें मुळीच नाही. त्याचप्रमाणें आपणहि सन्त समर्थ आहांत, म्हणून आपण मनांत आणाल तर माझ्याकडून गीतार्थ बोलवाल २४. आतां साक्षात् वैकुण्ठनायक श्रीकृष्णाच्या मुखांतून निघालेल्या गीतेचा जो खरा भावार्थ आहे तो मी तुम्हांला सांगतो, इकडे लक्ष असूं वा २५. धन्य धन्य तो गीतग्रंथ ! कारण वेदप्रतिपाद्य म्ह. वेद ज्या परमात्म्याचें प्रतिपादन

करितात, तो स्वतः परमात्माच या गीतेचा वक्ता आहे २६. ज्या गीताशास्त्राचें महत्त्वपूर्ण तत्त्व श्रीशंकराच्या बुद्धीलाहि आकलन होत नाही, त्या गीताशास्त्राचें महत्त्व मी कसें वर्णन करावें ? म्हणून त्या गीताशास्त्रास जीवा-भावानें वंदन करावें हेंच चांगलें ! २७. त्यानंतर पुढें त्या अर्जुनानें विश्वरूप पाहण्याची मनांतील इच्छा तृप्त करून घेण्याकरितां प्रथम विश्वरूपावर नजर ठेवून श्रीकृष्णाबरोबर चतुरार्जुन बोलण्याचा कसा उपक्रम केला, ते एका २८. हें सर्वहि जग सर्वेश्वररूप आहे, अशा प्रतीतीला पोचलेला जो सेवक अर्जुन, त्यांस बाहेरच्या दृष्टीलाहि तशीच ईश्वरप्रतीती यावी २९. अशी त्याच्या मनांतील खरी इच्छा ! परंतु तसें स्पष्ट देवास सांगण्याचें त्यास धैर्य होईना व त्यास संकट वाटूं लागलें. कारण तें देवाचें गुह्य विश्वरूप आपण उघड करून दाखवितां कां ? असें आपण तरी एकदम कसें विचारावें ? ४०. तो अर्जुन मनांत म्हणतो:-पूर्वी कोणत्याहि आवडत्या भक्तानें जें कधीं पुसलें नाही, तें विश्वरूप मला दाखवा, असें एकाएकीं कसें म्हणावें ? ३१. मी जरी देवांच्या विशेष सलगीत असलों तरी आईपेक्षां जास्त अंतरंग होईन काय ? पण ती इतकी जवळची असून देखील हा विषय विचारावयास म्याली ! ३२. मी जरी यांची हवी तेवढी सेवा केली असली, तरी त्या बाबतीत माझ्यानें गरुडाची बरोबरी करवेल काय ? पण त्या निकट सेवा करणाऱ्या गरुडानेहि या विश्वरूपाचें नांवसुद्धां काढलें नाही ३३. मी ‘सनकादिकापेक्षां जास्त देवांच्या सन्निध वास करणारा आहे काय ? पण त्यांना देखील हा विश्वरूप विचारण्याचा चाळा सुचला नाही. तसेंच मी गोकुळीच्या भौतिक गोपमोर्षीपेक्षां जास्ती देवाला आवडता आहे काय ? ३४. पण त्या गोकुळांतील भौतिक लोकांनाहि यांनी आपण केवळ लेंकरू आहोंत, असें दाखवून फसविलें व एका करितां म्ह. अंबष्ठ्यादिकांकरितां गर्भवासहि सोसले; पण आपलें गुह्य हे विश्वरूप कोणासहि न दाखविता तसेंच गुप्त राखून ठेविलें ३६.

१९ बुद्धीला आकळत नाही. २० अनुभवजन्य. २१ प्रकार. २२ प्रत्यक्ष, स्पष्ट. २३ अवघड, जड, संकट. २४ गुह्य. २५ आवडल्यानें. २६ चांगल्या स्नेहातला. २७ यशोदा-मातेपेक्षां. २८ जिवलग. २९ म्याली. ३० गोकुळांतील प्रेमळ जनांसारखा. ३१ फसविलें. ३२ अंबष्ठ्यांचें. ३३ राखून ठेविलें. ३४ अशा तऱ्हेचें. ३५ गुह्य.

१ राघूला. २ डोलवावा. ३ कौतुकानें. ४ संतोषत नाही. ५ श्रवण करावें. ६ विजेचें. ७ एकाग्र लक्षरूपी अमृतानें. ८ मोठें. ९ अनेकविध अर्थ. १० सुख, सुकाळ. ११ प्रसन्न झालें. १२ पाला खाणाऱ्या वानरांकरवी. १३ पराभव. १४ जिंकणारा नाही काय ? १५ होणार नाही असे नाही. १६ श्रीकृष्णाच्या मुखांत. १७ धन्य धन्य. १८ वगविं.

केवीं उरांउरी मज । पुसों ये पां ? ॥ ३६ ॥ आणि न पुसेंचि जरी म्हणे । तरी विश्वरूप देखिलियाविणें । सुख नोहेचि परी जिणें । तेंही विपायें ॥ ३७ ॥ म्हणौनि आतां पुसों अळुमाळसें । मग करूं देवा आवडे तैसें । येणें प्रवर्तला साध्वसें । पार्थु बोलों ॥ ३८ ॥ परी तोंचि ऐसेनि भावें । जें एका दों उत्तरांसवें । दावी विश्वरूप आघवें । झाडा देउनी ॥ ३९ ॥ अहो वांसरूं देखिलियाचिसाठीं । धेनु खडबडोनि मोहें उठी । मग स्तनामुखाचिये भेटी । काय पान्हा धरे ? ॥ ४० ॥ पाहा पां तया पांडवाचेनि नावें । जो कृष्ण रानीही प्रतिपाळूं धावे । तयातें अर्जुनें जंव पुसावें । तंव साहीलं काई ? ॥ ४१ ॥ तो सहजेंचि स्नेहाचें अवर्तण । आणि येरु स्नेहा घातलें आहे माजवण । ऐसिये मिळवणी वेगळेपण । उरे हेंचि बंधु ॥ ४२ ॥ म्हणौनि अर्जुनाचिया बोलासरिसा । देव विश्वरूप होईल आपैसा । तोचि पहिला प्रसंगु ऐसा । ऐकिजे तरी ॥ ४३ ॥

अर्जुन उवाच :—

मदनप्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

मग पार्थु देवातें म्हणे । जी तुम्ही मजकारणें । वाच्य केलें जें न बोलणें । कृपानिधे ॥४४॥ जें महाभूतें ब्रह्मीं आंढती । जीव महंदादींचे ठाय फिटती । तें जें देव होऊनि ठाकंती । तें विसवणें शेषांचें ॥ ४५ ॥ होतें हृदयाचिये परिवारीं । रोंविलें कृपणाचिये परी । शब्दब्रह्मासही चोरी । जयाची केली ॥ ४६ ॥ तें तुम्हीं आजि आपुलें । मजपुढां हियें ॥ फोडिलें । जेंया अध्यात्मा वोवाळिलें । ऐश्वर्य हरे ॥४७॥ ते वस्तु मज स्वामी । ऐकिहेळां दिधली तुम्ही । हें बोलों तरी आम्ही । तुज पावोनि कैचे ॥४८॥ परी साचचि महामोहाचिये पुरीं । बुडालेया देखोनि सीसैवरी । तुवां आपणपें घालोनि श्रीहरी । मग काढिलें मातें ॥४९॥ एक तूवांचूनि कांहीं । विश्वीं दुजियाची भौष नाहीं । कीं आमुचें कर्म पाहीं । जे आम्हीं आथी ॥५०॥ मी जगीं एक अर्जुनु । ऐसा देहीं वाहे अभिमानु । आणि कौरवांतें इयां स्वजनु । आपुलें म्हणें ॥ ५१ ॥ याहीवरी यातें मी मारीन । म्हणें तेणें पापें कें रिगेन । ऐसें देखत होतों दुःस्वप्न । तों चेवविलें प्रभु ॥ ५२ ॥ देवा गंधर्वनगरीची वस्ती । सोडूनि निघालों लक्ष्मीपती । होतों उदकाचिया आर्ती । रोहिणी ॥

एवढीही गुप्त गोष्ट आहे, श्रीकृष्णाच्या अंतर्दामीची गुह्य राखून ठेवलेली गोष्ट आहे ती मला एकदम कशी पुसतां येईल ? ३६. बरें, पुसूं नये असें म्हटलें तर विश्वरूप पाहिल्या-शिवाय मी बेचैन होऊन मला सुख होणार नाही. इतकेच नव्हे, तर कदाचित् मी जिवंत राहीन किंवा नाही हाहि संशयच आहे ३७. म्हणून देवाच्या मनांत विश्वरूप दाखवावे असें येईल, अशा तऱ्हेने थोडेसे विचारूं या, मग देवाच्या मर्जीस-इच्छेस येईल तसें ते-करोत, असा विचार करून अर्जुन भीत भीत बोलूं लागला ३८. परंतु तो अशा खुबीनें बोलला कीं देवांनीं एकदोन शब्दा-बरोबरच आपले संपूर्ण विश्वरूपच त्यास झाडून दाखवावें ३९. असें अर्जुनाकरितां देवांनीं करावें यांत आश्चर्य ते काय ? अहो ! वांसराला पाहिल्याबरोबर लागलीच गाय प्रेमानें खडबडून उठते व पुढें वांसराच्या तोंडाची व तिच्या स्तनांची गांठ पडल्यावर तिच्यानें पांढ्हा चोरवेल काय ? ४० असें पहा, बरें ! ज्या पांडवांचें नांव ऐकल्याबरोबर त्यांचें संरक्षण करण्याकरितां श्रीकृष्ण भगवान् रानावनांतहि धांवले, त्यांना अर्जुनानें विचारवें व मग आपण सांगावें एवढे तरी सहन करवेल कां ? ४१. श्रीकृष्णभगवान् हे स्वभावतः, मूर्तिमंत स्नेहच होत. त्यांना अर्जुनरूपी प्रेमाचे माजवण मिळाल्यानें या दोघांच्या ऐक्यभावांत यांच्या दोन वेगळाल्या मूर्ति दिसतात हाच फार चमत्कार होय ४२. म्हणून अर्जुनानें विचारल्याबरोबर देव आपोआप विश्वरूप धारण करतील; तरी तोच आतां आरंभीचा प्रसंग ऐकावा ४३.

अन्वयार्थ—[हे भगवन्-हे कृष्णा !]-मवनु-ग्रहाय-माझ्यावर अनुग्रह करण्यासाठीं-परमं गुह्यम् अध्यात्म संज्ञितम्-अत्यंत गुह्य 'अध्यात्म' या नांवाचें यत् वचः-जें वचन-त्वया-तूं-उक्तं-सांगितलेंस-तेन-त्याच्या योगानें-मम-माझा-अयं-हा मोह-अवि-वेक-विगतः-पार निघून गेला आहे ९.

१ झटकर. २ वाचणें, जिवित्. ३ क्वचित्. ४ थोडकेसें. ५ भिऊन. ६ पांढ्हा चोरवेल ? ७ सोसवेल काय ? ८ मूर्ति. ९ कैफ. १० पुष्कळ चमत्कार. ११ आपोआप, सहज. १२ लय पावतात. १३ प्रकृतीचें, अविवेचें. १४ राहतात. १५ शेवटचें. १६ मंदिरांत, घरांत. १७ वेदांसहि. १८ अंतः-

सा. श्रीब्रा.....२७

विश्वरूप पाहण्याच्या इच्छेनें मग पार्थ देवाला म्हणाला "कृपानिधे ! तुम्ही माझ्याकरितां शब्दानें जे सांगता येत नाही तें शब्दानें बोलून दाखविलें ४४. जेव्हां पंचमहाभूतें ब्रह्मामध्ये लीन होतात आणि जीव आणि महत्तत्त्वादि कार्येहि लय पावतात, त्या वेळेस ईश्वर जें रूप धारण करून राहतात, तें कार्याच्या दृष्टीनें शेवटचें विश्रांतीस्थान होय ४५. तें कृपणाच्या सारखें तुम्ही आपल्या हृदयांत साठविलेलें असून वेदांनाहि चोरून ठेविलेलें होतें, ४६. ते [स्वरूप ज्ञान] आज माझ्यापुढें हृदय मोकळें करून स्पष्ट सांगितलें, त्या परमात्म स्वरूपाचें ऐश्वर्य काय सांगावें ! ज्या अध्यात्मज्ञानासाठीं साक्षात् शंकरांनीं आपले सर्व ऐश्वर्य सोडून स्मशानवास केला ४७. तें आत्मज्ञान प्रभो ! तुम्ही मला एकदम दिलें आहे, पण असें जर म्हणावें, तर तुमच्याशीं ऐक्य झाल्यावर आम्ही वेगळें कोठे आहोत [ऐक्यांत देणेंघेणें कोटून उरणार ?] ४८. परंतु आपण उपदेश केला याचा अर्थ खरोखर मोहरूप पुरांत मी डोक्यापर्यंत बुडालों असें पाहून आपण स्वतः उडी घालून मला बाहेर काढले, असाच आहे ४९. खरोखर फक्त तुमच्यावांचून या जगांत दुसरी वस्तु नाही. परंतु आमचें कर्म कसें ओढवेल पहा-कीं, 'देहच मी' या भ्रमांत पडून तुमच्याहून भिन्न आहों, असें आम्ही उघड म्हणत आहों ५०. मी या जगांत कोणी एक अर्जुन आहे, असा या देहाचा अभिमान बाळगीत होतो व या कौरवांना आस म्हणत होतो ५१. या शिवाय आणखी त्यांना मी मारीन व त्यापासून होणाऱ्या पापा-बद्दल मला काय शासन होईल ? कोणती गति लाभेल ? अशा प्रकारचे वाईट स्वप्न पहात होतो, तोच प्रभो ! तुम्ही त्या मला या अध्यात्मज्ञानानें जागृत केले ५२. देवा ! हे लक्ष्मीपते ! पाण्यानें पूर्ण भरलेल्या मेघावर दिसणाऱ्या-काल्पनिक नगराची वस्ती सोडून मी बाहेर निघालो आणि पाणी पिण्याच्या इच्छेनें [ढगांत पाणी आहे हे विसरून] मृगजळ पीत आहे ५३.

करण. १९ ज्या अध्यात्मप्राप्तीसाठीं शिवानें ऐश्वर्य सोडून स्मशानवास केला. २० एकदम. २१ डोक्यापर्यंत. २२ बोली, नांव. २३ आहे म्हणतो. २४ नागा केला. २५ आकाशांतील ढगांवर कल्पित नगरीची. २६ इच्छेनें. २७ मृगजळ.

पीत ॥५३॥ जी किरडूं तरी कापडाचें । परी लहरी येत होतिया साचें । ऐसें वायां मरतया जीवाचें । श्रेयं तुवां घेतलें ॥ ५४ ॥ आपुलें प्रतिबिंब नेणता । सिंह कुंहां घालील देखोनि आतां । ऐसा धरिजे तेवीं अनंता । राखिलें मातें ॥५५॥ एन्हवीं माझा तरी येतुलेंवरी । एथ निश्चय होता अवधारीं । जे आतांचि सातांही सागरीं । एकत्र मिळिजे ॥ ५६ ॥ हें जगचि आघवें बुडावें । वरी आकाशही तुटोनि पडावें । परी झुंजणें न घडावें । गोत्रजेशीं मज ॥ ५७ ॥ ऐसिया अहंकाराचिये वाढी । मियां आग्रहजळीं दिधली होती बुडी । चांगचि तूं जवळां एन्हवीं काढी । कवणु मातें ॥ ५८ ॥ नाथिलें आपण पां एक मानिलें । आणि नव्हतया नाम गोत्र ठेविलें । थोर पिसें होतें लागलें । परि राखिलें तुम्ही ॥ ५९ ॥ मागां जळत काढिलें जोहरीं । तें तें देहासीच भय अवधारीं । आतां हें जोहरेवाहर दुसरी । चैतन्यासकट ॥६०॥ दुराग्रह हिरण्याक्षें । माझी बुद्धि वसुंधरा सूदंली काखे । मग माहार्णव गंगाक्षें । रिघोनि ठेला ॥ ६१ ॥ तेथ तुझेनि गोसांवीपणें । एकवेळ बुद्धीचिया ठाया येणें । हें दुसरें वराह होणें । पडिलें तुज ॥ ६२ ॥ ऐसें अपार तुझे केलें । एकी वाचा काय मी बोलें । परी पांचही पालव मोकलिले । मजप्रती ॥६३॥ तें कांहीं न वचेचि वायां । भलें यश फावलें देवराया । जे साद्यंत माया । निरसिली माझी ॥ ६४ ॥ आजीं आनंदसरोवरींचीं कमळें । तैसे हे तुझे डोळे । आपुलिया प्रसादाचीं राउंळें । जयालार्गीं करिती ॥ ६५ ॥ हां हो त्याही आणि मोहाची भेटी । हे कायसी पाबंळी गोठी ? । केउंती मृगजळाची वृष्टी । वडवानळेंसी ? ॥६६॥ आणि मी तंव दातारा । ये कृपेचिये रिघोनि गाभारां । घेत आहे चोरा । ब्रह्मरसाचा ॥ ६७ ॥ तेणें माझा जी मोह जाये । एथ विस्मो कांहीं आहे ? । तरी उद्धरलों कीं तुझे पाये । शिवतले आहाती ॥ ६८ ॥

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरश्चो मया । त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

पैं कमलायेंतडोळसा । सूर्यकोटितेजसा । मियां तुजपासोनि महेशो । परिसिलें आजीं ॥ ६९ ॥ इयें भूतें जयापरी होती । अथवा लया हन जैसेनि जाती । तें मजपुढां प्रकृती । विवंचिली^{३९} देवें ॥७०॥ आणि प्रकृती कीर उगाणो दिधला । वरि पुरुषांचाही ठावो दाविला । जयाचा महिमा पांघरोनि जाहला ।

अहो ! साप कापडाचाच केलेला होता, पण तो साप खरा मानून तो मला डसला अशा भावनेने विषाच्या लहरी मात्र खऱ्या येत होत्या, त्याप्रमाणे मी मरतो अशा भ्रमाने मरणभयाच्या दुःखांत बुडत असतांना त्यांतून वर काढण्याचें श्रेय, पुण्य आपणच घेतलें ५४. विहिरींत आपलें प्रतिबिंब पडलें आहे, हें न समजतां आतां सिंह आंत उडी घालणार इतक्यांत ते पाहून कोणी एखाद्याने त्यास धरून रक्षण करावें, त्याप्रमाणे अनंता ! मी अज्ञान-सागरांत बुडत असतां मला आंवरून आपण माझे रक्षण केलेत ५५. बाकी असें पहा कीं, अज्ञानाने माझा तर हा वेळपर्यंत असाच निश्चय झाला होता कीं, आतांच जरी सप्तसमुद्र एकत्र झाले ५६. अथवा हें सर्व जग बुडून गेलें; किंवा आकाशहि तुटून पडलें [तरीहि चिंता नाहीं.] पण आपल्या गोत्रजांबरोबर युद्ध करण्याचा प्रसंग माझ्यावर न येतो ५७. अशा अहंकाराच्या उत्कर्षाने मी आग्रहरूपी जळांत बुडी मारली होती; [युद्ध करणार नाहीं, असा ठाम निश्चय केला होता] परंतु तुम्ही जवळ होता म्हणून बरें झालें; नाहींतर त्यांतून मला कोणी बाहेर काढलें असतें ? ५८. वास्तविक मी कोणी एक नसून, मी कोणी तरी आहे असें खोटेंच मानलें व तत्त्वतः कांहीं नाहींत त्यांना नांव ठेवून, गोत्रज असें म्हटलें, अशा प्रकारचें मला मोठे जबर वेड लागलें होतें; पण त्यापासून तुम्ही माझे रक्षण केलेंत ५९. ऐक ! पूर्वी लाक्षागृहांत अग्निने आम्ही जळत असतांना त्यांतून बाहेर काढून आपण रक्षण केलें खरें, पण त्यावेळीं काय ते फक्त देहाचेंच भय वाटत होतें. आतां हें दुसरें लाक्षागृह असून यांत [मोहात्मक] अग्नि-पीडेने माझे चैतन्यहि नाश पावत होतें, त्यांतून तुम्ही मला बाहेर काढलेंत ६०. किंवा दुराग्रहरूपी हिरण्याक्ष दैत्याने माझी बुद्धिरूपी पृथ्वी कांखेंत घेतली व मग तो मोहरूपी समुद्राच्या द्वाराने खोल पाण्यांत शिरून घेऊन गेला ६१. तेव्हां देवा ! तुमच्या बोधाच्या सामर्थ्याने माझी बुद्धि एकदम पुनः शुद्धीवर आली. म्हणजे जणुं काय तुम्हांला हा दुसऱ्यांदा वराहाचा अवतार घेणें

भाग पडलें ! ६२. याप्रमाणें तुमची अपार उपकाराची महत्कृत्ये आहेत, तीं माझ्या एकट्याचे वाणीनें कशीं वर्णन करवतील ? फार काय सांगावें !! तुम्ही आपलें पंचप्राण मला अर्पण केलें आहेत ६३. त्यामुळें देवराया ! तुमचे श्रम कांहीं एक व्यर्थ गेले नाहींत, चांगलीच यश-प्राप्ति झाली आहे, ती ही कीं, माझ्या अज्ञानाचा समूळ नाश झाला ६४. महाराज ! आनंदसरोवरांतील कमलां-प्रमाणें असलेले आपले हे नेत्र, आपल्या कृपाप्रसादाचीं मंदिरें व्याकरितां तयार करितात, [ज्याच्यावर आपली कृपादृष्टि होते] ६५. त्याची आणि मोहाची भेट होते ही दुवळी तुच्छ गोष्ट काय बोलावी ? महाराज ! मृग-जळाची वृष्टि वडवानळावर काय परिणाम करणार ? ६६. आणि त्यांतहि हे दातारा ! मी तर त्या तुझ्या कृपा-मंदिराच्या गाभाऱ्यांत शिरून ब्रह्मरसाचे भोजन म्ह. ब्रह्मात्मैक्यज्ञानाचा पूर्ण अनुभव घेत आहे ६७. त्या योगाने आतां माझा मोह नाहींसा झाला यांत आश्चर्य ते काय ? भ्रांति गेली एवढेंच नव्हे तर खरोखर तुझ्याच पायाची शपथ वाढून सांगतों कीं, खचित खचित मी उद्धरलों ! ६८.

अन्वयार्थ—कमलपत्राक्ष—हे कमलनयना !—मया—मी—भूतानां भवाप्ययो—सर्व भूतांची उत्पत्ति व लय—हि—खरोखर तुझ्यापासून होतात हें—स्वतः—तुझ्या तोंडून—विस्तरशः—सविस्तर—श्रुती—ऐकलें—च—व—अव्ययम्—अव्यय—माहात्म्यम् अपि—माहात्म्यहि—श्रुतम्—ऐकिलें २.

अहो कमलनयना ! कोटिसूर्यतेजसा ! महेश ! आजच तुम्हांकडून मी असें ऐकलें कीं ६९. हीं सर्व भूतें जिच्या-पासून उत्पन्न होतात व जिच्यांत ज्या रीतीने पुनः लय पावतात, अशी जी मायाप्रकृति ती मला देवांनीं विस्तार-पूर्वक सांगितली आहे ७०. खरोखर त्या मायेचा हिशोब-झाडा तर दिलाच, त्याशिवाय ज्याचा महिमा पांघरून वेद सवळ झाले [ज्या परमात्म्याच्या महिम्याने वेद त्याचें यश गाण्यास समर्थ झाला.] त्या परमा-त्म्याचेंहि मूळस्थान मला तुम्ही दाखविलें ७१.

१. पुण्य. २ पडछाया. ३ विहिरींत. ४ येथपावेतो. ५ आधिक्याने. ६ नसतें, लटकें. ७ नसणाऱ्याला. ८ लाक्षा-गृहांतून. ९ अग्निपीडा. १० घातली. ११ गवाक्षांत, भुयारांत. १२ स्वामीपणाने, तुझ्या सामर्थ्याने. १३ पंचप्राण. १४ स्वाधीन केलें, अर्पण केलें. १५ जोडिलें, साधिलें.

१६ देवळें, मंदिरें. १७ तुच्छ. १८ कोणीकडे. १९ अनुभव. २० नवल, आश्चर्य. २१ कमलपत्राप्रमाणें विस्तीर्ण आहेत नेत्र ज्याचे अशा. २२ देवाधिदेव. २३ विचारपूर्वक सांगितली. २४ मायेचा. २५ झाडा. २६ परमात्म्याचा.

धंडौता वेढु ॥ ७१ ॥ जी शब्दराशी वाढे जिये । कां धर्माऐशिया रत्नांतें
 विये । ते एर्थिचे प्रभेचे पाये । वोळगे म्हणौनि ॥ ७२ ॥ ऐसें अगाध माहात्म्य ।
 जें सकळमार्गेकगम्य । जें स्वात्मानुभवरम्य । तें इयापरी दाविलें ॥ ७३ ॥ जैसा
 केरुं फिटलिया आभाळीं । दिठी रिगे सूर्यमंडळीं । कां हातें सारुनि बाबुळीं ।
 जळ देखिजे ॥ ७४ ॥ नातरी उकलतया सापाचे वेढे । जैसें चंदना खेंव देणें
 घडे । अथवा विवसी पळे मग चढे । निधान हातां ॥ ७५ ॥ तैसी प्रकृती
 हे आड होती । ते देवेंचि सारोनि परौती । मग परतत्वं माझिये मती ।
 शेजार केलें ॥ ७६ ॥ म्हणौनि इयेविषयींचा मज देवा । भरंवसा कीर
 जाहला जीवा । परी आणीक एक हेवा । उपनंला असे ॥ ७७ ॥ तो भिडों
 जरी म्हणों राहों । तरी आंना कवणा पुसों जावों । काय तुजवांचोनि ठावो । जाणत
 आहों आम्ही ? ॥ ७८ ॥ जळचरु जळाचा आभारुं धरी । बाळक स्तनपानीं
 उंपरोधु करी । तरी तया जिणया श्रीहरी । आन उपायो असे ? ॥ ७९ ॥
 म्हणौनि भीडें सांकडी न धरवे । जीवा आवडे तेंही तुजपुढां बोलावें । तंव राहें
 म्हणितलें देवें । चांड सांगें ॥ ८० ॥

एवमेतद्यथाऽऽस्य त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

मग बोलिला तो किरीटी । म्हणे तुम्हीं केली जे गोठी । तिया प्रतीतीची
 दिठी । निवाली माझी ॥ ८१ ॥ आतां जयाचेनि संकल्पें । हे लोकपरंपरा होय
 हारपे । जया ठायतें आपणेंपें । मी ऐसें म्हणसी ॥ ८२ ॥ तें मुद्दल रूप तुझें ।
 जेथूनि इयें द्विभुजें हन चतुर्भुजें । सुरकार्याचेनि व्याजें । घेवों घेवों येसी ॥ ८३ ॥
 पै जळशयनाचिया अवंगणिया । कां मत्स्य कूर्म इया मिरवणिया । खेळु सरलिया
 तूं गुणिया । सांठविसी जेथ ॥ ८४ ॥ उपनिषदें जें गाती । योगियें हृदयीं
 रिगोनि पाहाती । तयातें सनकादिक आहाती । पोटाळुनियां ॥ ८५ ॥ ऐसें
 अगाध जें तुझें । विश्वरूप कार्नी ऐकिजे । तें देखावया चित्त माझें । उतावीळ
 देवा ॥ ८६ ॥ देवें फेडूनियां सांकंड । लोभें पुसिली जरी चाड । तरी हेंचि
 एकीं वाड । आंतीं जी मज ॥ ८७ ॥ तुझें विश्वरूप आघवें । माझिये दिठीसि
 गोचर होआवें । ऐसी थोर आस जीवें । बांधोनि आहें ॥ ८८ ॥

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाऽत्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

हे प्रभो ! जे वेद वाढतो व जगतो म्ह० आस्त्रिंवांत राहतो किंवा ज्यापासून धर्मासारखीं रत्नें निपजतात, ह्या सर्व गोष्टी ते आपल्याच पायांच्या सामर्थ्याचा, स्वरूप सामर्थ्याचा आश्रय करितात, म्हणून घडून येतात ! ७२. त्याप्रमाणें देवा ! तुमचें हें अगाध माहात्म्य ! जें सर्व मार्गांनीं एकच जाणण्यास योग्य आहे व जे आत्मानुभवानें परिपूर्ण, नितान्त रमणीय तें तुम्हीं मला याप्रकारें दाखविलें ७३. ज्याप्रमाणें अभ्रें नाहींतशीं झाल्यावर आकाशांतील सूर्यमंडळांत दृष्टि प्रवेश करते किंवा हातांनं पाण्यावरील गोंडाळ बाजूला सारल्यावर स्वच्छ उदक दृष्टीस पडतें ? ७४. किंवा चंदनाच्या झाडाला सापानें दिलेलें वेढे उकलल्यावर त्याला आलिंगन देतां येतें, अथवा पिशाच्च पार नाहींसें झाल्यावर मगच द्रव्य हातीं लागतें ७५. त्याप्रमाणें आपल्या ज्ञानस्वरूपाच्या आड जी माया होती, ती देवांनीच पलीकडे, दूर सारल्यामुळें माझ्या बुद्धीला ब्रह्मतत्त्वाचें शेजवर केलें ७६. [मी ब्रह्मरूप झालो] म्हणून देवा ! तुमच्या अगाध शक्तीचा माझ्या जीवाला पूर्ण भरवसा आला आहे, परंतु मला आणखी एक तीव्र इच्छा उत्पन्न झाली आहे ७७. मीड धरून जर आम्ही ती तुम्हांला विचाराव्याची राहूं दिली तर आम्ही दुसऱ्या कोणास विचाराव्यास जावें ? कारण तुमच्यावांचून दुसरें आम्हांस विचारण्याचें ठिकाण माहीत आहे काय ? ७८. पाण्यांत राहणाऱ्या माशांनीं जळाचा आभार मानून त्यास तसदी न देतां बाहेर रहावें असें जर मनांत आणलें, किंवा बालकानें आईजवळ वरचेवर स्तनपान करण्याचें बाबतींत मीड धरली, तर हे श्रीहरी ! त्यांना वांचण्याला दुसरा उपाय आहे काय ? ७९. म्हणून मीड वा संकोच न करतां मनास येईल ती गोष्ट तुम्हांपुढें बोलून दाखवावी, तुम्हांला विचारावी इतकें अर्जुन म्हणतो आहे, तोच देव म्हणलें कीं, तुझें हें बोलणें राहूं दे, तुला कसली इच्छा निर्माण झाली आहे ती सांग. ८०.

अन्वयार्थ—परमेश्वर—हे परमेश्वरा !—त्वं—तूं—

आत्मानम्—आपल्याला—यथा—ज्याप्रकारें—आत्म—सांगतोस—एवम् एतत्—तसेंच तें आहे—पुरुषोत्तम—हे पुरुषोत्तमा !—ते ऐश्वरं रूपम्—तुझें वैष्णवरूप—द्रष्टुं—पाहण्यास—इच्छामि—मी इच्छितो. ३.

मग अर्जुन म्हणतो:—“ देवा ! तुम्हीं ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्यामुळें माझी अनुभवाची दृष्टि शांत झाली, ८१. आतां ज्यांच्या संकल्पानें हें सर्व जग उत्पन्न होतें व लय पावतें आणि ज्या ठिकाणाला तुम्हीं स्वतः ‘हें माझें स्वरूप वा मी आहे’ असें म्हणवितां ८२. तें तुमचें मुख्य सुदृढ स्वरूप, जेथून देवांची संकटें निवारण करण्याच्या निमित्तानें, देव कार्याचेसाठीं द्विभुज, चतुर्भुज अशीं रूपें धारण करून तुम्हीं येतां; ८३. क्षीराब्धीतील शेषशयनाचे सोंगाच्या आरंभापासून तो मत्स्यकूर्मादि अवताररूपी अलंकार घेऊन जेथें सांठवून ठेवतां, सर्व अवतारकृत्यांचा खेळ संपल्यावर हे गारोड्या श्रीकृष्णा ! ज्या ठिकाणीं तुम्हीं पुनः जातां; ८४. उपनिषदें ज्याचें गुणानुवाद वर्णन करतात, योगीजन आपल्या हृदयांत आठवून, शिरून ध्यानद्वारां साक्षात्कार संपादन करतात, व ज्याला सनकादिकसंत आलिंगन देऊन राहिलेलें आहेत ८५. असें जें तुमचें अगम्य ‘विश्वरूप’ कीं, ज्याचा लौकिक आम्ही कानांनीं ऐकतो; तें पाहण्याकरितां देवा माझें चित्त फारच उतावळें, उत्सुक झालें आहे ८६. तुम्ही मनांतील संकोच टाकून देऊन प्रेमानें माझी इच्छा काय आहे, असें विचारले तर महाराज ! असें सांगतो कीं हीच एक माझी बलत्तर इच्छा आहे ८७. आपलें सर्व विश्वरूप माझ्या दृष्टीस दिसावें ! अशी घोर आशा मी माझ्या मनांत बाळगून राहिलो आहे ८८.

अन्वयार्थ—प्रभो—हे स्वामिन् !—यदि—जर—मया तत् द्रष्टुं शक्यं—मी तें पाहणें शक्य आहे—इति मन्यसे—असें तूं समजत असशील—ततः—तर मग—योगेश्वर—हे योगेश्वरा !—त्वं—तूं—मे—मला—अव्ययम् आत्मानम्—आपलें अव्ययस्वरूप—दर्शय—दाखीव ४.

१. वज्रयुक्त. २ शब्दसमूह, वेद. ३ आश्रय करिते. ४ सर्व मार्गांनीं एकच जाणण्यास योग्य. ५ कचरा, अभ्रें. ६ गोंडाळ, शेवाळ. ७ आलिंगन. ८ पिशाच्च. ९ ठेवा. १० ब्रह्मतत्त्व. ११ माझें मतीस परमतत्त्व हें शेजार, निद्रास्थान केलें, मति तत्त्वनिष्ठ केली. १२ हेतु, इच्छा. १३ उत्पन्न

झाला. १४ मर्यादेनें. १५ दुसऱ्याला १६ तसदी देण्याचा १७ मीड. १८ वांचण्याला. १९ संकोच. २० इच्छा. २१ आपण स्वतः. २२ आरंभापासून. २३ अवतार. २४ गुणी, कसवी, हुन्नरवाला. २५ आठवण करून. २६ आलिंगून. २७ संकोच. २८ मोठी. २९ इच्छा.

परी आणीक एक एथ शाङ्गी । तुज विश्वरूपातें देखावयालागीं । पै योग्यता
 माझिया आंगीं । असे कीं नाहीं ॥८९॥ हें आपलें आपण मी नेणें । तें कां नेणसी
 जरी देव म्हणे । तरी सरोगु काय जाणे । निंदान रोगाचें ? ॥ ९० ॥ आणि जी
 आर्तीचेनि पडिभरें । आर्तु आपुली ठाकी पै विसरे । जैसा तान्हेला म्हणे न पुरे ।
 समुद्र मज ॥९१॥ ऐशा सचाडपणाचिये भुली । न सांभाळवे संमस्या आपुली ।
 यालागीं योग्यता जेवीं माउली । बालकाची जाणे ॥९२॥ तयापरी श्रीजनार्दना ।
 विचारिजो माझी संभावना । मग विश्वरूपदर्शना । उपक्रम कीजे ॥ ९३ ॥ तरी
 ऐसी ते कृपा करा । एन्हवीं नव्हे हें म्हणा अवधारा । वायां पंचमालापें बधिरा ।
 सुख केउतें देणें ? ॥ ९४ ॥ एन्हवीं येकले बापियाचें तृषे । मेघ जगापुरतें काय
 न वर्षें ? । परी जहालीही वृष्टि उंपखे । जन्ही खडकीं होय ॥ ९५ ॥ चकोरा
 चंद्रामृत फावलें । येरां आण वाहूनि काय वारिलें ? । परी डोळ्यांवीण पोंहलें । वायां
 जाय ॥ ९६ ॥ म्हणौनि विश्वरूप तूं सहसा । दाविसी कीर हा भरंवसा । कां जे
 कडाडों आणि गर्हिसां- । मार्जी नित्य नवा तूं कीं ॥ ९७ ॥ तुझे औदार्य जाणों
 स्वतंत्र । देतां न म्हणसी पात्रापात्र । पै कैवल्या ऐसें पवित्र । जें वैरियांही दिधलें
 ॥ ९८ ॥ मोक्ष दुराराध्यु 'कीर होय । परी तोही आराधी तुझे पाय । म्हणौनि
 धाडिसी तेथ जाय । पोंडकु जैसा ॥ ९९ ॥ तुवां सनकादिकांचेनि मानें ।
 सार्युंज्यीं सौरसु दिधला पूतने । जे विषाचेनि स्तनपानें । मारूं आली ॥ १०० ॥
 हां गा राजसूय यागाचिया सभासदीं । देखतां त्रिभुवनाची मोंदी । कैसा शतधा
 दुर्वाक्य शब्दीं । निस्तेजिलंसी ॥ १ ॥ ऐशिया अपराधिया शिशुपाळा । आपणपें
 ठावो दिधला गोपाळा । आणि उत्तानचेंरणाचिया बाळा । काय धरुवंपैदीं चाड ?
 ॥ २ ॥ तो वना आला याचिलागीं । जे बैसावें पितयाचिया उतंसंगीं । कीं तो
 चंद्रसूर्यादिकांपरिस जर्गी । श्लैघ्यु केला ॥ ३ ॥ ऐसा वनवांसिया सकळां । देतां
 एकचि तूं धसोळा । पुत्रा आळवितां अजोंमिळा । आपणपें देसी ॥ ४ ॥ जेणें
 उरीं हाणितलासि पांपैरा । तयाचा चरणु वाहासी दातारा । अजुनी वैरियांचियां
 कलेवैरा । विसंबसीना ॥५॥ ऐसा अपकारियां तुझा उपकारु । तूं अपात्रींही परी
 उदारु । दे दान म्हणौनि दारवंठेकरु । जाहलासी बळीचा ॥६॥ तूतें आराधी ना

परंतु हे शाईघरा ! आणखी एक मला अशी शंका आहे ती ही की, विश्वरूप जो तूं त्या तुला पाहण्याची माझ्या अंगांत योग्यता आहे किंवा नाही ८९. हें माझें मला कांहीं समजत नाही व तें कां समजत नाही असें जर आपण म्हणाल, तर हें पहा ! रोग्याला आपल्या रोगाचें निदान, मूळ कारण समजतें काय ? ९०. आणखी महाराज ! इच्छेची आसक्ति प्रबळ झाली म्हणजे मग इच्छा करणारा मनुष्य जशी आपली योग्यता विसरतो किंवा ज्यास फार तहान लागली आहे, त्यास जशी समुद्राहि आपली तहान भागविण्यास पुरा पडणार नाही, असें वाटतें ९१. तशाच प्रबळ इच्छेनें मला भूल पडली असल्यामुळे, माझी इच्छा मला आंवरून ठेवत नसल्यामुळे मला माझ्या योग्यतेचा अंदाज कळला नाही. याकरितां आई ज्याप्रमाणें आपल्या मुलाची योग्यता जाणून त्याची इच्छा पुरी करिते ९२. त्याप्रमाणें हे जनार्दना ! माझ्या अधिकाराचा विचार करा व मगच तुम्ही आपलें विश्वरूप दाखविण्यास आरंभ करा ९३. तरी माझा अधिकार असेल तर ही कृपा करा. नाही तर असें पहा की, माझा अधिकार नसेल तर स्पष्ट 'नाहीं' म्हणून सांगा. कारण अहो ! पंचमस्वरांतील उत्तम गाणें ऐकवून बहिय्याला सुख देण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करणें हे कोणचे ? ९४. बाकी मेघ हा एकट्या चातकांकरितांच वर्षाव करितो आणि ती वृष्टि जगापुरती होत नाही काय ? [तर होय होते] परंतु तोच पाऊस खडकावर पडला तर व्यर्थ जातो ९५. चंद्रप्रकाशापासून चकोरालाच अमृत प्राप्त होतें आणि तेंच चंद्रामृत दुसऱ्याला घेऊं नका म्हणून शपथ कां घातली आहे ? पण [अमृत प्राशन करण्याची दृष्टि, युक्ति चकोराप्रमाणें इतरांना माहीत नसल्यामुळे त्यांना ज्याप्रमाणें त्या चंद्रोदयाचा त्या बाबतींत कांहीं उपयोग होत नाही त्याप्रमाणें] किंवा डोळ्याशिवाय सूर्यप्रकाश झाला तरी व्यर्थ आहे ९६. म्हणून तुम्ही बहुतकरून मला विश्वरूप दाखवाल असा पूर्ण भरवसा आहे. कारण [तुमचे औदार्य] जाणत्या व नेणत्या अशा दोघांसहि समानच नित्य नूतन आहे ९७. अहो ! तुमचें औदार्य स्वतंत्र आहे व तुमच्या

मनांत एखादी गोष्ट देण्याचें आलें असतां हा पात्र आहे किंवा हा अपात्र आहे हा भेद तुम्ही मानीत नाही. असें पहा ! मोक्षासारखी, पवित्र वस्तु पण ती, तुम्ही आपल्या शत्रूसहि दिली आहे ९८. खरोखर मोक्ष जरी दुष्प्राप्य, मिळण्यास अवघड आहे; तरीपण तोहि तुमच्या पायांची सेवा करितो; म्हणून तुम्ही त्यास जिकडे जाण्याची आज्ञा करून धाडाल तिकडे जाऊन चाकराप्रमाणें तुमची आज्ञा पाळतो ९९. आपल्या स्तनांत विष घातून तुम्हांला मारण्याच्या हेतूनें स्तनपान देण्याकरितां जी पूतना राक्षसी तुझ्याकडे आली होती, तिलाहि तुम्ही सनकादिकांच्या बरोबरीनें सायुज्यमुक्ति दिली १००. महाराज ! धर्मराजाच्या राजसूय यज्ञाच्या सभासदांत त्रिभुवनांतील देव, ऋषि व राजे जमले असतां त्या ठिकाणीं ज्यानें आपणास दुर्वाक्यें बोलून आपला पाणउतारा करून अपमान केला १. त्या महदपराधी शिशुपालालाहि तुम्ही सरूपता मुक्ति दिली ; आणखी गोपालकृष्णा ! उत्तानपाद राजाचा मुलगा जो ध्रुव, त्याची अढळपदीं बसण्याची इच्छा होती काय ? २. तो आपणास बापाच्या मांडीवर बसावयास मिळावें एवढ्याचकरितां वनांत आला होता; पण त्याला या लोकीं तुम्ही चंद्रसूर्यादिकांपेक्षाहि प्रशंसनीय अशा श्रेष्ठस्थानी नेऊन बसविलें ! ३. याप्रमाणें साऱ्या दुःखितांना उदारपणें, सढळ हातानें देणारे एक तुम्हींच. हें पहा ! अजामिळानें मृत्युसमयीं पुत्रमिषानें 'नारायण' नामाचा उच्चार केल्यामुळे त्याला आत्मपदरूपी मुक्ति दिली ४. हे उदार प्रभो ! ज्या भृगु ऋषीनें तुमच्या हृदयावर लाथ मारली होती, त्याचें पावलाची मुद्रा-श्रीवत्सलांछन चिन्ह तुम्हीं आपल्या हृदयावर भूषण मानून बाळगिलें आहे; तुमचा वैरी जो शंखासुर त्याचें शरीर म्ह. शंख तो न विसरतां तुम्हीं हातांत धारण केला आहे ५. याप्रमाणें तुमच्यावर अपकार करणारावरहि तुम्हीं उपकार करितां आणि मनुष्यास योग्यता नसतांहि तुम्हीं अपार दान देऊन आपले औदार्य दाखविले आहे; बळीपाशीं आपण दान दे म्हणून मागावयास जाऊन त्याचेच द्वारपाळ झाला ६.

जमाव. २० अपमानिला गेलास. २१ उत्तानपादाच्या. २२ अढळपदीं. २३ मांडीवर. २४ स्तुत्य, श्रेष्ठ. २५ आपन्नाला, दुःखितांना. २६ माणें पुढें न पहाणारा, आवेशी. २७ पुत्रमिषानें नारायणनामोच्चार घडलेल्या अजामिळाला. २८ मुक्ति-आत्मपद. २९ लाथेनें. ३० मत्स्यावतारांतील शत्रु शंखासुर. ३१ शरीराला, शंखाला.

१ स्वरूप, परीक्षा. २ आसक्तीनें. ३ योग्यता, अधिकार. ४ इच्छा. ५ योग्यता, अधिकार. ६ प्रारंभ. ७ पंचमस्वरानें. ८ कसें, कोठून. ९ चातकाचे, १० व्यर्थ जाते. ११ प्राप्त झाले. १२ उजाडलें. १३ पढिकाला, जाणत्याला. १४ अनधीतांला, नेणत्याला. १५ मोक्षासारखें. १६ खरेपणानें, निश्चयानें. १७ चाकर. १८ सायुज्यमुक्तीची गोडी. १९

आयकें । होती पुंसा बोलावित कौतुकें । तिये वैकुंठीं तुवां गणिके । सुरवाडुं केला ॥७॥
 ऐसीं पाहूनि वायाणीं मिषें । आपणपें देवों लागसी वानिवसें । तो तूं कां
 अनोरिसें । मजलागीं करिसी ॥ ८ ॥ हां गा दुभतयाचेनि पवांडें । जे जगाचें
 फेडी सांकडें । तिये कामधेनूचे पोडे । काय भुकेले ठाती ? ॥ ९ ॥ म्हणौनि मियां
 जें विनविलें कांहीं । तें देव न दाखविती हें कीर नाहीं । परी देखावयालागीं देई ।
 पात्रतां मज ॥ ११० ॥ तुझें विश्वरूप आंकेले । ऐसें जरी जाणसी माझे डोळे ।
 तरी आंतींचे डोहळे । पुरवीं देवा ॥ ११ ॥ ऐसी ठांयेंठावो विनंती । जंव करूं
 सरला सुभद्रापती । तंव तया षड्गुणचक्रवर्ती । साहवेचिना ॥ १२ ॥ तो
 कृपांपीयूषसजळु । आणि येरु जवळां आला वर्षाकाळु । नौना श्रीकृष्ण कोकिळु ।
 अर्जुन वसंतु ॥ १३ ॥ नातरी चंद्रबिंब वाटोळें । देखोनि क्षीरसागर उचंबळे ।
 तैसा 'दुणेंही वरी प्रेमबळें । उल्लसितु जाहला ॥ १४ ॥ मग तिये प्रसन्नतेचेनि
 आंठोपें । गौजोनि म्हणितलें सकृपें । पार्था देख देख अमुपें । स्वरूपें माझीं
 ॥ १५ ॥ एक विश्वरूप देखावें । ऐसा मनोरथु केला पांडवें । कीं विश्वरूपमय
 आघवें । करुनि घातलें ॥ १६ ॥ बाप उदार देवो अपरिमितु । याचक स्वेच्छा
 सदोदितु । असे सहस्रवरी देतु । सर्वस्व आपुलें ॥ १७ ॥ अहो शेषाचेहि डोळे
 चोरिले । वेद जयालागीं झैंकविले । लक्ष्मीयेही राहविलें । जिन्हार जें ॥ १८ ॥
 तें आतां प्रकटुनि अनेकधा । करीत विश्वरूपदर्शनाचा धांदो । बाप भाग्या
 अगाधा । पार्थाचिया ॥ १९ ॥ जो जागता स्वप्नावस्थे जाये । तो जेवीं स्वप्नीचें
 आघवें होये । तेवीं अनंत ब्रह्मकैटाह आहे । आपणचि जाहला ॥ २० ॥ ते
 संहसा मुद्रा सोडिली । आणि स्थूलदृष्टीची जैवनिका फेडिली । किंबहुना
 उघाडिली । योगभ्रष्टी ॥ २१ ॥ परी हा हें देखेल कीं नाहीं । ऐसी सेचि^३ न
 करी कांहीं । एकसरां म्हणतसे पाहीं । स्नेहातुरें ॥ २२ ॥

श्रीभगवानुवाच :--

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽप्य सहस्रशः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

अर्जुना तुवां एक दावा म्हणितलें । आणि तेंचि दावूं तरी काय दाविलें ।
 आतां देखें आघवें भरिलें । माझ्याचि रूपीं ॥ २३ ॥ एकें कुरों एकें स्थूलें । एकें

जिने तुम्हाला कधी पूजिलें नाहीं व कधी तुमचे गुणा-
नुवादहि ऐकिले नाहींत, अशी गणिका मरतेसमयी 'राघोबा,
राघोबा' म्हणून आपल्या पाळलेल्या राघूला हांका मारीत
होती, त्या गणिकेला तुम्ही वैकुण्ठसुखाची प्राप्ति करून
दिली ७. अशा क्षुल्लक निमित्त कारणास पाहूनहि
अकस्मात् तुम्ही अपात्र माणसासहि सहज स्वस्वरूप प्राप्त
करून देणारे, असें जें तुम्ही ते मला वेगळी प्राप्ति कशी
करून द्याल? ८. अहो! विपुल दुभत्याच्या अधिक-
पणानें, जी कामधेनु जगाचें संकट निवारण करिते,
तिची वासरे उपाशी राहातील काय? ९. म्हणून मी
ज्याबद्दल कांहींशी विनंति केली आहे, तें आपलें विश्व-
रूप देव मला दाखवणार नाहींत, असें खरोखर कधीहि
होणार नाहीं; परंतु तें पाहण्याची मला योग्यता द्या
११०. तुमचें 'विश्वरूप' माझ्या डोळ्यांनीं पहावेल
अशी जर तुमची खात्री असेल, तर देवा! माझें
विश्वरूप पाहण्याच्या उत्कंठेचे हे डोहाळे पुरवावेत ११.
अशी अर्जुन विनंति करितो न करितो इतक्यांत षड्गुणै-
श्वर्याचा सार्वभौम राजा जो श्रीकृष्ण, त्याला ती सहन
झाली नाहीं. [कां सहन होईना म्हणाल तर] १२.
अर्जुन हा जवळ असलेल्या वर्षाकाळाप्रमाणें होता व
श्रीकृष्ण वर्षाकाळीं उत्पन्न होणाऱ्या कृपामृतयुक्त मेघा-
प्रमाणें होता. अथवा अर्जुन हा वसंतऋतु होता व त्यांत
कृष्ण हे मंजुळ ध्वनिरूप शब्द करणारे जणुं कोकिलच
होते १३. किंवा वर्तुळाकार असें पूर्ण चंद्रबिंब पाहून
ज्याप्रमाणें क्षीरसागराला मरती येते, त्याप्रमाणें त्या
समुद्राच्या दुपटीपेक्षांहि अधिक प्रेमबळानें श्रीकृष्ण उल्ह-
सित झाले म्ह. उचंबळले १४. मग कृपावंत श्रीकृष्ण
प्रसन्नपणाच्या आवेशपूर्ण भरांत मोठ्याने गर्जना करून
म्हणाले, " पार्या पहा ! पहा हीं माझी अगणित स्वरूपे !"
१५. अर्जुनाच्या मनांत देवाचें एकच 'विश्वरूप' पहावें

असा हेतु होता, परंतु श्रीकृष्णानें सर्व जग विश्वरूपमय
आहे, असें करून दाखविलें १६. धन्य आहे प्रभूचें
औदार्य ! तें अपरिमित असल्यामुळें तो नेहमी माग-
णाराच्या इच्छेच्या हजारोंपट आपलें सर्वस्व देतो १७.
अहो ! जें आपलें गुह्य असें 'विश्वरूप' शेषाच्या दोन हजार
डोळ्यांसहि दिसूं दिले नाहीं, वेदांनाहि ज्याच्याविषयीं
फसविलें व लक्ष्मी पासूनहि जें जीवाचें गुह्य म्हणून गुप्त
ठेविलें १८. तें विश्वरूप आतां अनेक प्रकारें प्रगट करून
प्रभु दाखविण्याचा व्यवहार करित आहेत. धन्य भाग्य त्या
अर्जुनाचें ! १९. कोणी एखादा जागृत अवस्थेंत असलेला
मनुष्य स्वप्नावस्थेंत गेल्यावर ज्याप्रमाणें स्वप्नांत
दृष्टीस पडणारे सर्व पदार्थ आपणच बनून राहतो,
त्याप्रमाणें श्रीकृष्ण आपणच सर्व अनंत ब्रह्मांडें झाले
आहेत ! २०. प्रभूंनीं श्रीकृष्णरूप सोडून एकदम
'विश्वरूप' प्रगट केले व ज्या अज्ञानदृष्टीच्या पडद्यानें ते
लोकांस मनुष्यरूप भासत होते, तो पडदा काढून
घेऊन त्यानें ते 'विश्वरूप' म्हणजे आपलें सर्व योगै-
श्वर्यच प्रगट केलें २१ परंतु अर्जुनाच्यानें हें रूप पहावेल
किंवा नाहीं याची कांहीं आठवण सुद्धां केली नाहीं,
प्रेमभरांत एकदम अर्जुनास 'माझें रूप पहा' असें
भगवान् म्हणाले २२.

अन्वयार्थ—पार्य—हे अर्जुना ! - मे—माझी—नाना-
विधानि दिव्यानि—अनेक प्रकारचीं दिव्य अलौकिक-
च—व—नानावर्णाकृतीनि—नाना वर्णांचीं व नाना आकृ-
तींचीं—रूपाणि—रूपें—शतशः अथ सहस्रशः—शेंकडों व
हजारों प्रकारें म्ह० अनेकशः—पश्य—पहा ९.

अर्जुना ! तूं माझें एकच विश्वरूप दाखवा, असें म्हटलेंस,
आणि आम्हीहि तें एकच तुला दाखविलें, तर यांत
नवल तें काय ? म्हणून आतां माझ्या या 'विश्वरूप'
स्वरूपांतच सर्व जग भरलें आहे, असें पहा २३.

१ राघूला. २ सुख. ३ व्यर्थ. ४ निमित्तें. ५ स्वच्छेनें,
कौतुकानें, सहज. ६ वेगळें. ७ महत्त्वानें. ८ संकट. ९ गोन्हे.
१० योग्यता. ११ जाणतां येईल. १२ इच्छेचें. १३ यथा-
योग्य, बरोबर. १४ ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, ऐश्वर्य व धर्म,
यांचा सार्वभौम राजा. १५ कृपामृतयुक्त. १६ अथवा. १७
पूर्ण चंद्र. १८ दुपटीपेक्षां अधिक. १९ उद्युक्त. २० आवेशानें,

भराणें. २१ गर्जना करून. २२ बहुत. २३ फसविलें. २४
जिवांतलें गुह्य. २५ धंदा २६ ब्रह्मांडें. २७ त्वरेनें, एकदम.
२८ स्वरूप. २९ प्रगट केली, उघडली. ३० अज्ञानदृष्टीची,
मनुष्यदृष्टीची. ३१ आड येणारा पडदा. ३२ आठवणच.
३३ एकदम. ३४ प्रेमव्याप्त.

न्हंस्वें एकें विशाळें । पृथुतरें सरळें । अप्रांतें एकें ॥२४॥ एकें अनावरें प्रांजळें ।
 सव्यापारें एकें निश्चळें । उदासीनें स्नेहाळें । तीव्रें एकें ॥२५॥ एकें घूर्णितें सावधें ।
 असलगेणें एकें अगाधें । एकें उदारें अतिबंदें । क्रुद्धें एकें ॥२६॥ एकें शांतें सन्मदें ।
 स्तब्धें एकें सानंदें । गर्जितें निःशब्दें । सौम्यें एकें ॥२७॥ एकें साभिलाषें विरक्तें ।
 उन्निद्रितें एकें निद्रितें । परितुष्टें एकें आतें । प्रसन्नें एकें ॥ २८ ॥ एकें अशस्त्रें सशस्त्रें ।
 एकें रौद्रें^१ अतिमित्रें । भयानकें एकें विचित्रें । लैयस्थें एकें ॥ २९ ॥ एकें जैन-
 लीलाविलासें । एकें पालनशीलें लालसें । एकें संहारकें सावेशें । साक्षिभूतें एकें
 ॥ १३० ॥ एवं नानाविधें परी बहुवसें । आणि दिव्यतेजप्रकाशें । तेवींचि एक-
 एकाऐसें । वर्णेही नव्हे ॥३१॥ एकें तांतलें सांडेपंधरें । तैसीं कपिलेंवणें अपारें ।
 एकें सर्वांगीं जैसें सेंदुरें । डेंवरलें नभ ॥ ३२ ॥ एकें सावियांचि चुंछुकीं । जैसें
 ब्रह्मकटाह खचिलें माणिकीं । एकें अरुणोदयासारिखीं । कुंकुमवणें ॥ ३३ ॥ एकें
 शुद्धस्फटिकसोज्वळें । एकें इंद्रीळमुनीळें । एकें अंजैनवणें सकाळें । रक्तवणें
 एकें ॥ ३४ ॥ एकें लसत्कांचेंनसम पिवळीं । एकें नवजलेंदश्यामळीं । एकें
 चांपेगौरीं केवळीं । हरितें एकें ॥ ३५ ॥ एकें तसंताम्रतांबडीं । एकें श्वेतचंद्र
 चोखडीं । ऐसीं नानावणें रूपडीं । देखें माझीं ॥३६॥ हे जैसे कां आनान वर्ण ।
 तैसें आकृतींही अनारिसेपण । लांजा कंदर्प रिघाला शरण । तैसीं सुंदरें एकें
 ॥ ३७ ॥ एकें अतिलावण्यसाकारें । एकें स्निग्धवपु मनोहरें । शृंगारश्रियेचीं
 भांडारें । उघडिलीं जैसीं ॥ ३८ ॥ एकें पीनावयंवमांसाळें । एकें शुष्कें अति
 विक्राळें । एकें दीर्घकंठं विताळें । विकटें एकें ॥३९॥ एवं नानाविधाकृती । इयां
 पाहतां पारु नाहीं सुभद्रापती । ययांच्या एकेकीं अंगंप्रांतीं । देख पां जग ॥ १४० ॥

पश्यादित्यान्वसून्ब्रानशिवनौ मरुतस्तथा । बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

जेथ उन्मील्लेन होत आहे दिठी । तेथ पसरती आदित्यांचिया सृष्टी । पुढती
 निमील्लेनीं मिठीं^२ । देत आहाती ॥ ४१ ॥ वदनींचिया वाफेसवें । होत ज्वाळा-
 मय आघवें । जेथ पावकादिक पावे । समूह वसूंचा ॥ ४२ ॥ आणि भ्रूलतांचे
 शेवट । कोपें मिळों पाहतीं एकवट । तेथ रुद्रगणांचे संघाट । अवतरत देखें
 ॥ ४३ ॥ पै सौम्यतेचा बोलावा । मिती नेणिजे अश्विनौदेवां । श्रोत्रीं होती
 पांडवा । अनेक वायु ॥ ४४ ॥ यापरी एकेकाचिये लीळे । जन्मती सरसिद्धांचीं

त्यांत तीं पहा, कांहीं रोडकीं, कांहीं लठ, कांहीं ठेंगणीं, कांहीं उंच, कांहीं जाड, कांहीं सडपातळ आणि कांहीं अमर्याद; २४. कांहीं न आवरणारी, कांहीं निष्कपटी, कांहीं उद्योग करणारी सक्रिय, कांहीं स्वस्थ बसणारी निष्क्रिय, कांहीं उदासीन, कांहीं प्रेमयुक्त आणि कांहीं कडक वा तीव्र बुद्धीची; २५. कांहीं धुंद-बेसावध, कांहीं सावध, कांहीं उघड, कांहीं गंभीर, कांहीं उदार, कांहीं कृपण, कांहीं रागीट; २६. कांहीं शांत, कांहीं चांगल्या मदनें युक्त, कांहीं स्तब्ध निरुपयोगी, कांहीं आनंदयुक्त, कांहीं गर्जना करणारे, कांहीं शब्दरहित, कांहीं सौम्य २७. कांहीं आशाखोर लोभी, कांहीं आशापाशरहित, कांहीं जागृत, कांहीं निजलेली, कांहीं संतोषी, कांहीं दुःखी व कांहीं प्रसन्न; २८. कांहीं निःशस्त्र व कांहीं शस्त्रधारी, कांहीं अति उग्र, व कांहीं अति स्नेहाळु, कांहीं भयंकर व कांहीं चित्रविचित्र, कांहीं समाधिस्थ, २९. कांहीं जनांच्या लीलेत निमग्न, कांहीं प्रीतीनें पालन करण्याचा स्वभाव असलेली, कांहीं मोठ्या क्रोधाने संहार करणारी व कांहीं साक्षिभूत तटस्थ ३०. ह्याप्रमाणें नाना प्रकारची पण पुष्कळ आणि दिव्य-तेज संपन्नतेनें प्रकाशरूपी अशी ती रूपें आहेत व त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या वर्णांची आहेत ३१. कांहीं तापलेल्या सोन्याप्रमाणें, त्याचप्रमाणें शेंकडों रूपें पिंगट वर्णाची आणि शेंदराने माखलेले आकाश जसें सुशोभित दिसते त्याचप्रमाणें कांहींकांहीं शेंदरी रंगाची; ३२. कांहीं लहान, पण सहजच सुन्दर जसें कांहीं सर्व ब्रह्मांड माणकांनीं जडल्यामुळें भरलेले आहे अशी शोभणारी, व कांहीं अरुणोदयाप्रमाणें तांबड्या वर्णाची ३३. कांहीं शुद्ध स्फटिकाप्रमाणें स्वच्छ पांढरी. कांहीं इंद्रनीलमण्याप्रमाणें चांगलीं निळीं, कांहीं काजळासारखीं अतिशय काळी, कांहीं रक्ताप्रमाणें लाल; ३४. कांहीं ताव दिलेल्या तेजदार सोन्याप्रमाणें पिवळीं, कांहीं नव्या मेघाप्रमाणें काळ्या-सांवळ्या वर्णाचीं, कांहीं केवळ सोन्याच्याप्रमाणें गौर वर्णाचीं, कांहीं हिरवींगार; ३५. कांहीं तापलेल्या तांब्या-

प्रमाणें तांबडी आणि कांहीं चंद्राप्रमाणें अति शुभ्र, शुद्ध अशी ही माझी नानावर्णांची स्वरूपें पहा ३६. हे जसे भिन्न भिन्न रंग आहेत, त्याप्रमाणें भिन्न भिन्न आकृतीहि आहेत, की ज्या कांहीं आकृतींच्या सौंदर्यापुढे मदनहि लाजून शरण आला, अशी सुंदर आहेत ३७. कांहीं अति सुंदर बांध्याची रूपें आहेत, कांहीं तेजःपुंज तुळतुळीत आहेत, कांहीं इतकी मनोहर आहेत कीं जणुं काय शृंगारलक्ष्मीचें जामदारखानेच उघडले आहेत ३८. कांहीं पुष्ट अवयवाचीं गोंडस, कांहीं किडकिडीत, कांहीं अति-विक्राळ, कांहीं उंच मानेचीं आणि कांहीं मोठ्या डोक्यांचीं, भयंकर रूपाचीं ३९. हे सुभद्रापते ! याप्रमाणें माझ्या रूपाच्या अनेक प्रकारच्या आकृती आहेत व त्या पाहूं गेलें असतां त्यांचा अंत पार लागणार नाहीं. आणि या एक एक रूपाच्या एक एक अवयवावर सर्व जग भरलेलें आहे, तें पहा ! १४०.

अन्वयार्थ—आदित्यान्—बारा आदित्यांस—वसून्—आठ वसूंस—छत्रान्—अकरा रुद्रांस—अश्विनौ—दोन अश्विनीकुमारांस—तथा—त्याप्रमाणें—मरुतः—एकुणपन्नास मरुतांना—पश्य—पहा—भारत—हें भारतकुलांतील श्रेष्ठ अर्जुना !—बहूनि—पुष्कळ—अवृष्टपूर्वाणि आश्चर्याणि—पूर्वीं कधीं न पाहिलेलीं आश्चर्ये—पश्य—पहा ६.

माझी दृष्टि उघडण्याबरोबर आदित्यादि देवांच्या सृष्टि विस्तार पावतात व पुढें तीच दृष्टि मिटल्याबरोबर सर्व देवसृष्टि लय पावतात ४१. माझ्या मुखांतील आसोच्छ्वासात्मक वाफेबरोबर सर्व ज्वालाभय होते तेव्हां त्या ज्वालांपासून अष्टवसूंचा समुदाय उत्पन्न होतो ४२. आणि माझ्या भिवयांचीं टोके रागाने एके ठिकाणीं मिळूं पाहतात, तेव्हां तेथें अकरा रुद्रगणांचे समुदाय उत्पन्न झालेले दृष्टीस पडतात. पहा ! ४३. माझ्या सौम्यमुद्रेच्या ओलाव्यापासून असंख्य अश्विनीकुमार उत्पन्न होतात. आणि हे पांडवा ! कानांतून अनेक वायु उत्पन्न होतात ४४. याप्रमाणें माझ्या एकेका अवयवाच्या सहज लीले-

काजळासारखी. २७ दिव्य, सुवर्णवर्णसम. २८ नव्या मेघाप्रमाणें श्यामवर्णाचीं. २९ चांप्याच्या फुलाप्रमाणें गोरी. ३० हिरव्या रंगाचा. ३१ तापलेल्या तांब्यासारखीं लाल. ३२ शुभ्रचंद्र. ३३ भिन्नभिन्न. ३४ लाजेनें. ३५ मदन. ३६ तेजःपुंज शरीरें. ३७ गोंडस, पुष्ट. ३८ मोठ्या डोक्यांची. ३९ भयंकर. ४० अंगप्रदेशी. ४१ उघडणें. ४२ मिटल्यावर. ४३ लय. ४४ अष्टवसूंचा समुदाय. ४५ भिवयांचे

१ ठेंगणी. २ व्हद, पसरट. ३ अपार, अमर्याद. ४ न आवरणारी. ५ सुलभ, सरळ. ६ उद्योग करणारी. ७ धुंद. ८ सुगम, सोपी. ९ कृपण. १० गंभीर, चांगल्या मदनें युक्त. ११ शब्दरहित. १२ जागृत. १३ दुःखी. १४ उग्र. १५ समाधिस्थ. १६ उत्पत्तिकर्मात निमग्न. १७ प्रीतियुक्त. १८ क्रोधयुक्त. १९ तापलेलें. २० निर्मळ सोने. २१ पिंगट. २२ माखले. २३ सहज. २४ सुंदर. २५ स्वच्छ. २६

कुळें । ऐसीं अपारें आणि विशाळें । रूपें इयें पाहीं ॥ ४५ ॥ जयांतें सांगावया वेद बोबडे । पहावया काळाचेंही आयुष्य थोकडें । धातयाही परी न सांपडे । ठाव जयांचा ॥ ४६ ॥ जयांतें वेदत्रयीं कधीं नायके । तियें इयें प्रत्यक्ष देख अनेकें । भोगीं आश्चर्याचीं कवतिकें । महासिद्धी ॥ ४७ ॥

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यच्चाप्यद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

इया मूर्तीचिया किरीटी । रोममूळीं देखें पां सृष्टी । सुरतरूतळवटीं । तृणांकुर जैसे ॥ ४८ ॥ चंडवाताचेनि प्रकारें । उडत परमाणु दिसती जैसे । भ्रमत ब्रह्मकटाह तैसे । अवयवसंधीं ॥ ४९ ॥ एथ एकैकाचिया प्रदेशीं । विश्व देख विस्तारेंशीं । आणि विश्वाही परौतें मानसीं । जरी देखावें वर्ते ॥ १५० ॥ तरी इयेही विषयींचें कांहीं । एथ सर्वथा सांकडें नाहीं । सुखें आवडे तें माझिया देहीं । देखसी तूं ॥ ५१ ॥ ऐसें विश्वमूर्ती तेणें । बोलिलें कारुण्यपूर्णें । तंव देखत आहे कीं नाहीं न म्हणे । निवांतुचि येरूं ॥ ५२ ॥ एथ कां पां हा उगला ? । म्हणौनि श्रीकृष्णें जंव पाहिला । तंव ओतींचें लेणें लेइला । तैसाचि आहे ॥ ५३ ॥

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । दिव्यं दादामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

मग म्हणे उत्कंठे वोहंट न पडे । अजुनी सुखाची सोयें न सांपडे । परी दाविलें तें फुडें । नाकळेचि यया ॥ ५४ ॥ हें बोलोनि देव हांसिले । हांसोनि देखणियांतें म्हणितलें । आम्हीं विश्वरूप तरी दाविलें । परी न देखसीच तूं ॥ ५५ ॥ यया बोला येरें विचेंक्षणें । म्हणितलें हां जी कैवणासि तें उणें ? । तुम्ही बँकाकरवीं चांदिणें । चरऊं पँहा मा ! ॥ ५६ ॥ हां हो उंटोनियां आरिसा । आंधळिया दाऊं बैसा । बहिरियापुढें हृषीकेशा । गांणीव करा ॥ ५७ ॥ मकरंदकणोंचा चारा । जाणतां घालूनि देईरा । वायां धांडा शाङ्गधरा । कोपा कवणा ॥ ५८ ॥ जें अँतींद्रिय म्हणौनि व्यंवस्थिलें । केवळ ज्ञानदृष्टीचिया भागा फिटलें । तें तुम्ही चर्मचक्षुंपुढें सँदलें । मी कैसेनि देखें ॥ ५९ ॥ परी हें तुमचें उणें न बोलावें । मीचि सँहें तेंचि बरवें । एथ आंथि म्हणितलें देवें । मानूं बापा ॥ १६० ॥ साच विश्वरूप जरी आम्ही दावावें । तरी आधीं देखावया सामर्थ्य कीं द्यावें । परी बोलत बोलत प्रेमभावें । धसाळें गेलों ॥ ६१ ॥

पासून देव व सिद्ध यांची कुळें उत्पन्न होतात. अशीं अपार आणि विशाल रूपें या ठिकाणीं पहा ४९. ज्या स्वरूपाचें वर्णन करण्यास वेदाचीहि वाणी कुंठित झाली व जीं स्वरूपें पहावयास काळाचेंहि आयुष्य पुरेसे नाहीं व ज्या स्वरूपांचा ब्रह्मदेवासहि अंत लागत नाहीं ४६. आणि ज्यांचीं नांवें तीन वेदांनींहि कधीं ऐकलीं नाहींत; तीं माझीं अनेक रूपें या ठिकाणीं प्रत्यक्ष पहा ! व तीं कौतुकांनं पाहिल्यापासून आश्चर्यकारक लीलांच्या महान् ऐश्वर्याचा उपभोग घे ४७.

अन्वयार्थ—अद्य—आज—हे गुडाकेश—हे निद्रेला स्वाधीन ठेवणाऱ्या अर्जुना !—इह मम बेहे—या माझ्या देहांत—एकस्थम्—एकाच अवयवांत असलेले—कृत्स्नं जगत्—सर्व जगत्—सचराचरं—चराचर प्राण्यांसह—पश्य—पहा—च—आणि—यत्—जें—अन्यत्—दुसरें कांहीं—ब्रह्मं—इच्छसि—पाहण्यास इच्छित असशील तेंहि पहा ७.

हे किरीटी ! या विश्वरूपाच्या, रोमाच्या मुळाशीं सृष्टि आहे, ती पहा ! जसें कांहीं कल्पतरूच्या बुडाजवळ कोंवळें गवताचें असंख्य अंकुरच उगवलेले आहेत ४८. ज्याप्रमाणें सोसाट्याच्या वाऱ्याच्या योगानें जसें पृथ्वीचे परमाणु प्रकाशांत उडतांना तरंगत असलेले दिसतात, त्याप्रमाणें या विश्वरूपाच्या प्रत्येक अवयवांच्या सांध्यांतून अनेक ब्रह्मांडाचे थवेच्या थवे चक्राकार भ्रमण करीत आहेत, असें दिसत आहे ते पहा ! ४९. या विश्वरूपाच्या एकेका अवयवांच्या ठिकाणीं सर्व ब्रह्मांड विस्तारासह भरलेले आहे, तें पहा ! आणि जर कदाचित् विश्वापलीकडेहि आणखी कांहीं पहावेसे वाटत असेल १५०. तर त्याबद्दलहि येथें कांहीं संकट उणीव पडण्याचें कारण नाहीं. या माझ्या शरीरांत जें तुला आवडेल, वाटेल तें सुखानें पाहून घे !” ११. याप्रमाणें ते विश्वरूपधारी श्रीकृष्ण पूर्ण प्रेमानें बोलल्यावर अर्जुन आपलें रूप पहात आहे किंवा नाहीं म्हणून पाहूं लागले, तो तो कांहींएक न बोलतां स्वस्थ बसलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला ! १२. तेव्हां हा कां स्वस्थ बसला आहे म्हणून जो भगवान् त्याकडे पाहूं लागले, तो हा आपला विश्वरूप पाहण्याच्या तीव्रच्छेचा अलंकार घादून उत्कंठित होता तसाच असलेला दृष्टीस पडला १३.

अन्वयार्थ—तु—पण—[त्वं—तूं]—मां—मला—अनेन एव—याच—स्वचक्षुषा—आपल्या नेत्रांनीं—ब्रह्मं—पाहण्यास—न शक्यसे—समर्थ होणार नाहींस—ते—तुला—दिव्यं चक्षुः—दिव्य दृष्टि—बदामि—मी देतो—मे—माझा—ऐश्वरं योगम्—ईश्वरासंबंधी योग—पश्य—पहा ८.

हे पाहून भगवान् मनांत म्हणतात—याची विश्वरूप पाहण्याची उत्कंठा अजून कमी झाली नाहीं व याला [विश्वरूपदर्शनानें] आनंदहि झालेला दिसत नाहीं. मी तर ह्याला विश्वरूप दाखविलें, पण याला ते मुळींच आकलन होत नाहीं १४. असें म्हणून देव हंसले आणि हंसून अर्जुनास म्हणाले, खूप पाहणारा आहेस बरें ! “आम्ही तुला विश्वरूप तर दाखविलें, परंतु तूं तें पाहतच नाहींस !” १५. हें बोलणें ऐकून तो बुद्धिमान् अर्जुन म्हणाला, “महाराज ! हा उणेपणाचा दोष कोणाचा आहे ? तुम्ही मला हे विश्वरूप दाखविले म्हणजे बगळ्याकडून चंद्रामृत पित्रविण्याचा प्रयत्न करण्यासारखें आहे. [कारण, चांदण्याचे मोठे चकोरपक्षी असतां तुम्ही ते बगळ्यास देऊं पाहता ना !] १६. अहो महाराज ! आरसा स्वच्छ घासून पुसून आपण तो आंधळ्यास दाखविण्याची खटपट करण्यासारखें आहे. तसेंच हे हृषीकेश ! जणुं बहिन्यापुढें गायन करण्यास सुरू केले आहे १७. हें शाङ्गधरा ! आपण जाणूनबुजून सुगंधी पुष्पपरागकणांचा चारा भ्रमरास न घालतां चिखल खाणाऱ्या बेडकास घालून वायां घालवित आहांत आणि मग तो वायां गेला म्हणून रागावतां कोणावर ! १८. जें विश्वरूप चर्मचक्षुरादि इन्द्रियांस अगोचर आहे, असें शास्त्रांनींहि वर्णन केलें आहे व जें केवळ ज्ञानदृष्टीलाच पाहतां येण्याजोगें आहे तें जर तुम्ही माझ्या चर्मचक्षुपुढें ठेविलें तर ते मी कसे बरे पाहावे ! १९. परंतु तुमच्या या उणिवेचा उच्चार न करितां आपण आपलेंच प्रारब्ध म्हणून स्वस्थ बसावें, सहन करावें हेंच बरें.” अर्जुनाचें हें भाषण ऐकून देव म्हणाले—“होय बाबा अर्जुना ! तुजें बोलणें मला मान्य आहे १६०. जर तुला विश्वरूप दाखवावयाचें माझ्या मनांत होते; तर खरोखरच तें पाहण्यास अगोदर आम्हींच तुला सामर्थ्य दावयास पाहिजे होतें, परंतु प्रेमाच्या भरांत बोलतां बोलतां तुला दृष्टिदेण्याचें विसरून गेलो ६१.

कोणाकडे. १७ बगळ्याकडून. १८ पाहूं नका. १९ स्वच्छ पुसून, घासून. २० गायन. २१ पुष्परासाचा, फुलांतील मधाचा. २२ बेडकांना. २३ घालवितां. २४ इन्द्रियांस अगोचर. २५ शास्त्रानें सांगितले. २६ प्राप्त झालें. २७ ठेविलें. २८ उगी, स्वस्थ राहावें. २९ होय, कबूल केलें.

१ अल्प. २ ब्रह्मदेवाबद्दल. ३ गवाक्षांतून पडलेल्या किरणांत. ४ अवयव भागांत. ५ उणीव, संकट. ६ विश्वरूपी श्रीकृष्णानें. ७ अर्जुन. ८ स्वस्थ. ९ उत्कंठेचें. १० कमीपणा. ११ मार्ग. १२ स्पष्ट. १३ ध्यानांत येईना, घेतां येईना. १४ पहाणाऱ्या अर्जुनास. १५ बुद्धिवानानें. १६ हा दोष

काय जाहलें न वाहतां भुईं पेरिजे । तरी तो वेलु विलया जाइजे । तरी आतां
माझें निजरूप देखिजे । तें दृष्टी देवों तुज ॥ ६२ ॥ मग तिया दृष्टी पांडवा ।
आमुचा ऐश्वर्ययोगु आघवा । देखोनियां अनुभवा । माजिवंडा करीं ॥ ६३ ॥
ऐसें तेणें वेदांतवेद्यें । सकळ लोक आद्यें । बोलिलें आराध्यें । जगाचेनि ॥ ६४ ॥

संजय उवाच :—

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । वश्यामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् ॥ ९ ॥

पैं कौरवकुलचक्रवर्ती । मज हाचि विस्मयो पुढतपुढती । जे श्रियेहूनि त्रिजगतीं ।
सदैव असे कवणी ? ॥ ६५ ॥ ना तरी खुणेचें वानावयालागीं । श्रुतीवांचूनि दावा
पां जगीं । ना सेवकपण तरी आंगीं । शेषाच्याचि आधी ॥ ६६ ॥ हां हो जयाचेनि
सोसें । शिणत आठही पंहार योगी जैसे । अनुसरलें गरुडाऐसें । कवण आहे ?
॥ ६७ ॥ परी तें आघवेंचि एकीकडे ठेलें । सापें कृष्णसुख एकंदरें जाहलें । जिये
दिवूनि जन्मले । पांडव हे ॥ ६८ ॥ परी पांचांही आंतु अर्जुना । श्रीकृष्ण सांवियाचि
जाहला अधीना । कामुक कां जैसा अंगंना । आपैता कीजे ॥ ६९ ॥ पढविलें
पांखरूं ऐसें न बोले । यापरी क्रीडामृगही तैसा न चले । कैसें दैव ऐथें मुरवाडलें ।
तें जाणों न ये ॥ ७० ॥ आजि हें परब्रह्म सगळें । भोगावया सदैव याचेचि
डोळे । कैसे वाचेनि हन लळे । पाळीत असे ॥ ७१ ॥ हा कोपे कीं निवांतु
साहे । हा रुसे तरी बुझावीत जाये । नवल पिसें लागलें आहे । पार्थाचें देवा
॥ ७२ ॥ एन्हवीं विषय जिणोनि' जन्मले । जे शुकादिक दांडुले । ते विषयोचि
वांनितां जाहले । भाट ययाचें ॥ ७३ ॥ हा योगियांचें समौधिधन । कीं होऊन ठेले
पार्थाआधीन । यालागीं विस्मयो माझें मन । करीतसे राया ॥ ७४ ॥ तेवींचि
संजय म्हणे कायसा । विस्मयो एथें कौरवेशौ । श्रीकृष्णें स्वीकारिजे तया ऐसा ।
भाग्योदय होय ॥ ७५ ॥ म्हणौनि तो देवांचा रावो । म्हणे पार्थातें तुज दृष्टि
देवों । जया विश्वरूपाचा ठावो । देखसी तूं ॥ ७६ ॥ ऐसी श्रीमुखौनि अक्षरें ।
निघती ना जंव ऐकसरें । तंव अविद्येचे आंधारें । जावोंचि लागे ॥ ७७ ॥ तीं
अक्षरें नव्हती देखा । ब्रह्मसाम्राज्यदीपिका । अर्जुनालागीं चित्कळिका ।
उजळलिया श्रीकृष्णें ॥ ७८ ॥ मग दिव्यचक्षुप्रकाशु प्रगटला । तया ज्ञानदृष्टी
फांटा फुटला । ययापरी दाविता जाहला । ऐश्वर्य आपुलें ॥ ७९ ॥ हे अवतार

जमिनीची मेहनत मशागत न करितां जमिनींत बी पेरलें किंवा वेल लावली तर त्याकरितां लागणारा वेळ, त्यास पाणी घालणें इत्यादि सर्व ज्याप्रमाणें वायां जातात त्याप्रमाणें तुला विश्वरूप दाखविण्याविषयींची माझी सारी खटपट व्यर्थ गेली; पण आतां अगोदर तुला अशी दिव्य दृष्टि देतो कीं, जिच्या योगानें तुला माझे स्वतःचें विश्वरूप पाहतां येईल ६२. मग हें पांडवा ! त्या दृष्टीनें आमचा सर्व [अघटितघटनाखूप] ऐश्वर्ययोग पाहून तो आपल्या पूर्ण अनुभवामध्ये आणून ठेव" ६३. जो वेदांनींच जाणण्यास योग्य, वेदैकगम्य व सकळ लोकांचा आद्यकारण, असा आदिपुरुष व सर्व जगास परमपूज्य तो श्रीकृष्ण परमात्मा याप्रमाणें बोलला ६४.

अन्वयार्थ-ततः-त्यानंतर-राजन्-हे राजा धृतराष्ट्र !
-एवम् उक्त्वा-असें बोलून-महायोगेश्वरः हरिः-
महायोगेश्वर हरि-पार्थाय-पार्थाला-परमम् ऐश्वरं रूपं
-परम ईश्वरसंबंधी रूप-वर्णनामास-दाखविता झाला ९.

संजय म्हणाला, " हे कौरवकुळांतील सार्वभौम धृतराष्ट्र राजा ! मला वारंवार हेंच आश्चर्य वाटतें कीं, ह्या तिन्ही लोकांत लक्ष्मीपेक्षा अधिक दैवान् कोणी आहे का ? ६९. किंवा या जगांत श्रुतीशिवाय खुणेनें वर्णन करणारा दुसरा कोण समर्थ आहे ? दाखवा बरें ? किंवा एकनिष्ठ दास्यत्व म्हणून जें म्हणतात तें एक शेषाच्याच अंगीं आहे ६६. अहो ! महाराज ! भगवंताच्या प्राप्तीसाठीं योग्यासारखी आठहि प्रहर आपल्याला देवास वाहून घेऊन सेवा करणारा गरुडासारखा दुसरा कोणी आहे कां ? ६७. परंतु आज ती सर्व मंडळी एकीकडे राहून, ज्या दिवशीं पांडव जन्मास आले, त्या दिवसांपासून हल्लीं त्याचेंच ठिकाणीं 'कृष्णसुख' एकवटलें आहे ६८. तरीपण ज्याप्रमाणें कामातुर पुरुषाला एखादी स्त्री आपल्या आधीन करून घेते, त्याप्रमाणें त्या पांचहि पांडवांमध्ये श्रीकृष्ण हे अर्जुनाच्या सहजच आधीन झाले आहेत ६९. ते इतके कीं, पदविलेला पोपटहि तसा बोलणार नाहीं,

किंवा खेळण्याकरितां बाळगलेला हरिण इत्यादि पशुहि इतका आज्ञेत चालणार नाहीं ! [इतके अर्जुनाच्या स्वाधीन श्रीकृष्ण झाले] अर्जुनाला कसें दैव अनुकूल झालें असेल तें कळतच नाहीं ! १७०. आज साऱ्या पूर्ण ब्रह्मवस्तूचा अनुभव घेण्याचे भाग्य या अर्जुनाच्याच दृष्टीला लाभले आहे, म्हणूनच पहा ! ! त्याचे बोलणें झेलून श्रीकृष्ण त्याचे लाड कसें पुरवीत आहेत ७१. अर्जुन रागावला कीं देव स्वस्थपणें सहन करितात आणि अर्जुन रुसला तर देव त्याची समजूत करीत असतात ! एकूण काय तर देवाला अर्जुनाचें आश्चर्यकारक वेड लागलें आहे ७२. अर्जुनाची गोष्ट सोडून देऊन विचार केला तर श्रीकृष्णाची योग्यता काय वर्णन करावी ? ज्या शुकादिक समर्थ पुरुष कीं जें जन्मतःच विषयाला जिंकूनच म्हणजे जे जितेंद्रिय होऊनच जन्माला आले ते भगवंताच्या केवळ रासक्रीडेचेंच वर्णन करून त्यांचेच 'स्तुतिपाठक' बनले ७३. राजा ! श्रीकृष्ण परमात्मा योग्यांच्या समाधीचें धन वा अधिदैवत, तें आज पार्थाच्याच स्वाधीन झालें आहे, म्हणून माझ्या मनाला मोठा चमत्कार वाटतो ! ७४. इतके बोलून संजय पुनः धृतराष्ट्राला म्हणाला, राजा ! पण यांत चमत्कार तरी कसला ? श्रीकृष्ण ज्याचा अंगीकार करतील त्याचा असा भाग्योदय व्हावयाचाच हे खास ७५. म्हणून ते देवाधिदेव, पार्थाला म्हणाले कीं, मी तुला दिव्य दृष्टि देतो, ज्या दृष्टीच्या योगानें अखंड संपूर्ण विश्वरूप तुला पाहतां येईल ७६. श्रीकृष्णाच्या मुखांतून हीं अक्षरें निघतात न निघतात तोंच एकदम अर्जुनाचे ठिकाणचा अज्ञानांधकार नाहींसा होऊं लागला ७७. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात, " तुला दिव्य दृष्टि देतो " हीं अक्षरें नसून ब्रह्मसांम्राज्यास, ऐश्वर्यास आत्मत्वानें दाखविणाऱ्या ज्ञानरूपी ज्योतीच श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाकरितां लावल्या असें समज ७८. मग दिव्य दृष्टीचा उजेड प्रगट झाल्याबरोबर अर्जुनाच्या ज्ञानदृष्टीचे सामर्थ्य वाढले, याप्रमाणें आपला 'ऐश्वर्ययोग' श्रीकृष्णांनीं त्याला दाखविला ७९. भगवंताचे हे जे सर्व

स्त्रियेनें. १२ स्वाधीन. १३ पक्षी. १४ अनुकूल झालें. १५ जाणतां येत नाहीं. १६ समजावीत. १७ जिंकून. १८ समर्थ. १९ रासक्रीडेचें. २० वर्णन करितां. २१ याचे स्तुतिपाठक बनले. २२ समाधीचें ध्येय, समाधीचा आवडता विषय. २३ धृतराष्ट्राच्या. २४ श्रीकृष्णाच्या मुखांतून. २५ एकदम.

१ नांगस्ता. २ मध्यें, अनुभवांतर्गत. ३ ब्रह्मविद्येनें जाणण्यास योग्य अशा श्रीकृष्णांनीं. ४ सर्वांच्या मूळ पुण्यानें. ५ पूज्य. ६ वर्णन करावयाकरितां. ७ इच्छेनें, हव्यासानें ८ प्रहर, योग्याप्रमाणें आठहि प्रहर शिणणाऱ्या [सेवा करणाऱ्या] गरुडासारखे कोण आहेत ! ९ सांप्रत. १० सहजच. ११

जे सकळ । ते जिये समुद्रींचे कां कळोळ । विश्व हें मृगजळ । जया
 रश्मीस्तव दिसे ॥ १८० ॥ जिये अनादिभूमिके निटे । चराचर हें चित्र उमटे ।
 आपणपें श्रीवैकुण्ठे । दाविलें तया ॥ ८१ ॥ मार्गां बाळण्णीं येणें श्रीपती । जें एक
 वेळ खादली होती माती । तें कोपोनियां हातीं । यशोदां धरिला ॥ ८२ ॥ मग
 भेणें भेणें जैसं । मुखीं झाडा द्यावयाचेनि मिसें । चवदाही भुवनें सावकाशें ।
 दाविलीं तिये ॥ ८३ ॥ ना तरी मधुवनीं ध्रुवोसि केलें । जैसें कपोल शंखें शिवतलें ।
 आणि वेदांचियेही मतीं ठेलें । तें लागला बोलों ॥ ८४ ॥ तैसा अनुग्रहो पै राया ।
 श्रीहरी केला धनंजया । आतां कवणेकडेही माया । ऐसी भाष नेणेंचि तो ॥ ८५ ॥
 एकसरें ऐश्वर्यतेजे पंगलें । तया चमत्काराचें ऐकार्णव जाहलें । चित्त समाजीं
 बुडोनि ठेलें । विस्मयाचिया ॥ ८६ ॥ जैसा आब्रह्म पूर्णोदकीं । पंगळे मार्कंडेय
 एकाकीं । तैसा विश्वरूप कौतुकीं । पार्थु लोळे ॥ ८७ ॥ म्हणे केवढें गगन एथ
 होतें । तें कवणें नेलें पां केजेंतें । तीं चराचरें महाभूतें । काय जाहलीं ? ॥ ८८ ॥
 दिशांचे ठावही हारपले । आधोर्ध्व काय नेणों जाहले । चेडिलियां स्वप्न तैसे गेले ।
 लोकाकार ॥ ८९ ॥ नौना सूर्यतेजप्रतापें । सचंद्र तारांगण जैसें लोपे । तैसीं
 गिळिलीं विश्वरूपें । प्रपंचरचना ॥ ९० ॥ तेव्हां मनासी मनपण न स्फुरे ।
 बुद्धि आपणपें न सांवरे । इंद्रियांचे रंश्मी माघारे हृदयवरी । भरलें ॥ ९१ ॥
 तेथ ताटस्थ्या ताटस्थ्य पडिलें । टंकासी टक लागले । जैसें मोहनास्त्र घातलें ।
 विचारजातां ॥ ९२ ॥ तैसा विस्मितु पाहे कोडें । तंव पुढां होतें चतुर्भुज
 रूपडें । तेचि नानारूप चहूंकडे । मांडोनि ठेलें ॥ ९३ ॥ जैसे वर्षाकाळींचे
 मेघौडे । कां महाप्रळयींचें तेज वाढे । तैसें आपणावीण कवणीकडे । नेदीचि उरों
 ॥ ९४ ॥ प्रथम स्वरूपसमाधान । पावोनि ठेला अर्जुन । सर्वेचि उघडी लोचन ।
 तंव विश्वरूप देखें ॥ ९५ ॥ इहींचि दोहीं डोळीं । पाहावें विश्वरूपा सकळा ।
 तो श्रीकृष्णें सोहळा । पुरविला ऐसा ॥ ९६ ॥

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

मग तेथ सैधं देखे वदनें । जैसीं रमानायकाचीं राजभुवनें । नाना प्रगटलीं
 निर्धौनें । लावण्याश्रियेचीं ॥ ९७ ॥ कीं आनंदाची वनें सासिन्नलीं । जैसी सौंदर्या
 राणीव जोडली । तैसीं मनोहरें देखिलीं । हरीचीं वक्त्रें ॥ ९८ ॥ तयांही-

अवतार आहेत ते ज्या विश्वरूपरूपी समुद्राच्या लाटा आहेत किंवा ज्याच्या तेजरूपी सूर्यकिरणामुळे हे सर्व विश्व हे एक मृगजळच भासते; १८०. ज्याच्या अनादिसिद्ध सतस्वरूप शुद्ध भूमिकेवर स्थावरजंगमरूप चित्रे उमटतात ते आपले मूळ विश्वस्वरूप श्रीकृष्णांनी अर्जुनास दाखविले ८१. पूर्वी लहानपणी या श्रीकृष्णांनी जेव्हा एकदा माती खाली होती, तेव्हा यशोदेने त्यास रागावून हाती धरले ८२. नंतर त्यावेळी भीत भीत “मी माती खाली नाही” म्हणून तोंडाचा झाडा देण्याच्या निमित्ताने ते तोंड उघडून यशोदेला त्यांत चौदाहि भुवने विस्तारासह दाखविली ८३. किंवा मधुवनांत ध्रुवाळ दर्शनास गेल्यावर देवाची स्तुति करावी अशी त्याच्या मनांत उत्कट इच्छा निर्माण झाली; पण ती कशी करावी हे त्यास कलेना ! म्हणून ध्रुवाला देवांनी असे केले की, त्याच्या गालास आपला शंख लावला त्याबरोबर तो जेथे वेदाचीहि बुद्धि कुंठित होते ती स्तुति करू लागला ८४. त्याप्रमाणे राजा ! श्रीहरीने धनंजयावर केवढा अनुग्रह केला आहे की, आतां त्याची माया कोणीकडे गेली, तिचा पत्ताहि तो जाणेनासा झाला ८५. एकदम ऐश्वर्यतेजाचा उजेड पडून प्रलयकाली जलमय झाल्याप्रमाणे त्याला सर्वच चमत्कारमय दिसू लागले व त्याचे चित्त आश्चर्याच्या गर्दीत निमग्न झाले ८६. नदीचे कांठी मार्कंडेय ऋषि संख्या करीत असतां भगवंतास ‘आश्चर्य म्ह. विश्वरूप दाखवा’ अशी विनंती केल्यावर ज्याप्रमाणे पृथ्वीपासून ब्रह्मलोकापर्यंत सर्वत्र पाणीचपाणी होऊन त्यांत तो एकटा मार्कंडेय पोहू लागला होता त्याप्रमाणे विश्वरूपाच्या कौतुकांत पार्थ निमग्न झाला ८७. तो म्हणाला ! “या ठिकाणी केवढे मोठे आकाश दृष्टीस पडत होते, ते कोणी कोणीकडे नेले, तसेच ही स्थावरजंगम पदार्थ व महाभूत कोणीकडे गेली ! ८८. पूर्वादि दिशांचा मागमूसहि राहिला नाही वर खाली हे कोण जाणे कोणीकडे गेली ! आणि जागृत झालेल्या मनुष्यास ज्याप्रमाणे स्वप्नांत पाहिलेला पदार्थ दृष्टीस पडत नाही, त्याप्रमाणे एवढा वेळ दृष्टीस पडणारी लोकाकारात्मक सृष्टि नाहीशी झाली ८९. अथवा सूर्याच्या तेजाचे सामर्थ्याने जसे चंद्रासह नक्ष-

त्रांचा समुदाय लोपून जातो. त्याप्रमाणे ही सृष्टीची सर्व रचना या विश्वरूपाने गिळून टाकली १९०. त्यावेळेस त्याच्या मनाला मनपणच स्फुरेनासे झाले म्हणजे मन संकल्प विकल्परहित झाले, बुद्धि आपली आपणासच आवरेनाशी झाली व इंद्रियांच्या वृत्ति माघाच्या फिरून, अंतर्मुखतेने हृदयांत सांठवल्या ९१. तेव्हा स्तब्धपणाला स्तब्धता प्राप्त झाली, एकाग्रतेस एकाग्रता आली, जणुं काय सर्व ज्ञानाला मोहनाखच घातले आहे, असे झाले ९२. त्याप्रमाणे तो आश्चर्ययुक्त होऊन कौतुकाने चहुंकडे पाहू लागला. तो त्याच्यापुढे जी चतुर्भुज लहान मूर्ति होती, ती वाढून अनेक रूपे घेऊन चहुंकडे नटून राहिली आहे, असे त्यास दिसले ९३. ज्याप्रमाणे पावसाळ्यातील मेघ किंवा महाप्रलयकालचे तेज एकदम वाढून चहुंकडे पसरते, त्याप्रमाणे भगवंताने आपल्या स्वरूपाशिवाय कोणीकडेहि दुसरे कांही उरू दिले नाही ९४. पहिल्या प्रथम अर्जुनास श्रीकृष्णांचे हे ‘विश्वरूप’ रूपी स्वरूप पाहून त्याची इच्छावृत्ति निवृत्त झाल्यामुळे समाधान वाटले. [डोळे मिटून समाधानांत होता] व लागलीच डोळे उघडून पाहतो तो विश्वरूप दृष्टीस पडले ९५. अशा रीतीने याच दोनहि डोळ्यांनी सर्व विश्वरूप पहावे अशी जी त्याची इच्छा होती, त्या इच्छेचा सर्वलक्षा श्रीकृष्णांनी पुरविला ९६.

अन्वयार्थ—अनेकवक्त्रनयनम्—अनेक मुखे व नेत्र ज्याला आहेत असे विश्वरूप—**अनेकाद्भुतदर्शनं—**ज्यांत अनेक विस्मयकारक दर्शने आहेत असे—**अनेकदिव्याभरणं—**ज्यांत अनेक दिव्य आभरणे आहेत असे—**दिव्यानेकोद्यतायुधम्—**ज्यांत अनेक दिव्य आयुधे उचललेली आहेत १०.

✓मग त्या विश्वरूपांत अर्जुनाने पुष्कळ तोंडे पाहिली, ती जणुं काय केवळ श्रीविष्णूच्या राजवाड्याप्रमाणे सुशोभित दिसली, अथवा सौंदर्यलक्ष्मीची भांडारेच उघडली आहेत की काय ? ९७. किंवा आनंदरूपी वनेच भरास आली आहेत की काय ? ज्याप्रमाणे जणुं सौंदर्याला राज्याधिकार मिळावा, त्याप्रमाणे आल्हादकारक अशी श्रीहरीचीं मुखे अर्जुनाने पाहिली ९८. त्या

१ किरणाच्या योगाने. २ नीट, स्वच्छ. ३ आपले मूळ स्वरूप. ४ श्रीकृष्णाने. ५ भीतभीत. ६ स्तुति करू इच्छिणाऱ्या ध्रुवाला. ७ गाल. ८ स्पर्शिले. ९ जे वेदांनाहि बोलता येत नाही ते. १० उजाडले. ११ एकवटलेला समुद्रच. १२ ब्रह्मलोकापर्यंत. १३ पोहतो. १४ कोणीकडे. १५ जागा

सा. श्रीज्ञा.....२८

झालेल्याला. १६ अथवा. १७ नक्षत्रसमूह. १८ किरण. १९ स्तब्धतेला. २० तटस्थतेला, एकाग्रतेला. २१ सर्व विचारांना. २२ आवडीने. २३ मेघ. २४ ह्याच दोन्ही डोळ्यांनी. २५ पुष्कळ. २६ भांडारे. २७ भरास आली.

मार्जी एकैकें । सावियाचीं भयानकें । काळरात्रीचीं कैटकें । उठावलीं जैसीं ॥१९॥
 कीं मृत्युसीचि मुखें जाहलीं । हो कां जे भयार्चीं दुर्गे पन्नांसिलीं । कीं महाकुंडें
 उघडलीं । प्रळयांनळाचीं ॥ २०० ॥ तैसीं अद्भुतें भयासुरें । तेथ वदनें देखिलीं
 वीरें । आणिकें असाधारणें साळंकारें । सौम्यें बहुतें ॥ १ ॥ पै ज्ञानदृष्टीचेनि
 अवलोकें । परी वदनांचा शेवटु नं टके । मग लोचन ते कवतिकें । लागला पाहों
 ॥ २ ॥ तंव नानावणें कमळवनें । विकासिलीं तैसें अर्जुनें । नेत्र देखिले पार्लिंगनें ।
 आदित्यांचीं ॥ ३ ॥ तेथेंचि कृष्णमेघांचिया दाटी । मार्जी कल्यांत विजृंचिया
 स्फुटी । तैसिया वन्हिं पिंगळा दिठी । भ्रूभंगातळीं ॥ ४ ॥ हें एकैक आश्चर्य
 पाहतां । तिये एकेचि रूपीं पंडुसुता । दर्शनाची अनेकता । प्रतिफळली ॥ ५ ॥
 मग म्हणे चरण ते कवणेकडे । केउतें मुकुट कें दोर्दडे । ऐसी वाढवितांहे कोडें ।
 चाड देखावयाची ॥६॥ तेथ भाग्यनिधि पार्था । कां विफलत्व होईल मनोरथा ।
 काय पिनाकपाणीचिया भातां । वायकांडीं आहाती ? ॥ ७ ॥ ना तरी चतुरानंनाचिये
 वाचे । काय आहाती लटिकिया अक्षरांचे साचे ? । म्हणौनि साद्यंतपण अपारांचे ।
 देखिलें तेणें ॥ ८ ॥ जयाची सोयें वेदां नां कळे । तयाचे सकळावयव एकेचि
 वेळे । अर्जुनाचे दोन्ही डोळे । भोगिते जाहले ॥ ९ ॥ चैरणौनि मुकुटवरी । देखत
 विश्वरूपाची थोरी । जे नाना रत्न अळंकारीं । मिरवत असे ॥ २१० ॥ परब्रह्म
 आपुलेनि आंगें । ल्यावया आपणचि जाहला अंनेगें । तिये लेणीं मी सांगें ।
 काहेंसयासारिखीं ॥ ११ ॥ जियो प्रभेचिये झळोळा । उजोळु चंद्रादित्यमंडळा ।
 जे महातेजाचा जिव्हाळा । जेणें विश्व प्रगटे ॥ १२ ॥ तो दिव्यतेज शृंगारु ।
 कोणाचिये मतीसी होय गोचरु । देव आपणपेंचि लेइले ऐसें वीरु । देखत असे ॥ १३ ॥
 मग तेथेंचि ज्ञानाचिया डोळां । पहात करपलेंवां जंव सरळा । तंव तोडित कल्यांतीं-
 चिया ज्वाळा । तैसीं शस्त्रें झळकत देखे ॥ १४ ॥ आपण आंग आपण अलंकारा
 आपण हात आपण हतियार । आपण जीव आपण शरीर । देखे चराचर कोंदलें
 देवें ॥ १५ ॥ जयाचिया किरणांचे निखंरपणें । नक्षत्रांचे होत फुटाणे । तेजें
 खिरंडला वन्हि म्हणे । समुद्रीं रिघों ॥ १६ ॥ मग काळकूटकैल्लोळीं कवळिलें ।
 नाना महाविजृंचें दांगें उमटले । तैसे अपार कर देखिले । उदितायुंधीं ॥ १७ ॥

तोडांतहि कांहीं मुखें सहजच भयंकर, जणुं काळरात्रीचीं सैन्येंच उठलीं आहेत अशीहि दिसली ९९. किंवा ही मृत्यूलाच तोंडें उत्पन्न झालेली आहेत, जणुं भयाचे किल्लेच उभारावेत अथवा प्रळयाग्नीचीं पेटलेलीं महाकुंडेंच उघडावीत २००. त्याप्रमाणें अद्भुत व भयंकर अशीं तोंडें शूर अर्जुनानें त्या ठिकाणीं पाहिलीं आणि पुष्कळ सौम्य मुखें तर कांहीं निरुपम अलंकार घातलेलीं चमत्कारिक अशींहि मुखें पाहिलीं १. तीं मुखें त्याच्या ज्ञानदृष्टीनें च पाहिली तरीपण त्या मुखांचा अंत त्याला लागेचना म्हणून तें सोडून देऊन मग विश्वरूपाचे डोळे कोठें आहेत तें तो कौतुकानें पाहूं लागला २. तेव्हां जणुं नाना रंगांचीं कमलवनेंच विकसित झालीं आहेत, अशा विस्तृत व सूर्य-तेजाप्रमाणें चमकणाऱ्या डोळ्यांच्या पंक्तिच त्या अर्जुनाच्या दृष्टीस पडल्या ३. डोळे पाहात असतांना त्यांतच काळ्या कुळकुळीत मेघांच्या गर्दीत कल्पतांचे वेळीं विजा चमकतात, त्याप्रमाणें भिवयांखालीं अग्नीप्रमाणें पिंगट झालेल्या नेत्रदृष्टी चमकत असलेल्या त्यानें पाहिल्या ४. त्या एकाच रूपावर एक एक आश्चर्य पहात असतां त्या एकाच विश्वरूपांत अनेक गोष्टी भरल्या आहेत, असें त्याच्या अनुभवास आलें ५. मग अर्जुन या विश्वरूपाचे पाय कोणीकडे आहेत, मुगट कोणीकडे आहे ? व ते बाहुदंड कोणीकडे आहेत ? हें पाहण्याचीहि कौतुकानेंच इच्छा वाढवित आहे ६. तेथें भाग्यवान् असा जो पार्थ त्याचे मनोरथ विफल कसें होतील ? हें पहा, 'पिनाक' संज्ञक, धनुष्य हातांत असणाऱ्या शंकराच्या भात्यांत कधीं वायबाण सांपडतील काय ? ७. किंवा ब्रह्मदेवाच्या वाचेंत लटक्या अक्षरांचे ठसे असू शकतील काय ? तर नाही; म्हणून अपार असें जें विश्वरूप त्याचा आदि व अंत हे दोन्ही अर्जुनानें पाहिलें ८. ज्या विश्वरूपाचा थांग, मार्ग

वेदांसहि लागला नाही, त्या विश्वरूपाचे सर्व अवयव एका-वेळीं अर्जुनानें दोन्ही डोळ्यांनीं पूर्णपणें पाहिले ९. जें विश्वरूप नानारत्नांच्या अलंकारांनीं शोभायमान होतें अशा विश्वरूपाच्या चरणापासून मुगटापर्यंतचा सर्व महिमा पाहिला २१०. खुद्द परब्रह्मानें आपण स्वतः अलंकाराचे स्वरूप धारण करून त्याजवर परब्रह्मरूपीच अलंकार घातल्यावर ते अलंकार कशासारखे शोभत आहेत म्हणून मी सांगूं ११. ज्या प्रभेच्या कांतीनें चंद्र-सूर्य मंडळें प्रकाशित होतात व जी प्रभा महातेजाचे जीवन आहे व ज्या प्रभेनें हे सारे विश्व प्रकाशित होते १२. ते दिव्य तेजरूपी अलंकार घातल्यावर जाणण्याची कोणाची शक्ति होणार ? पण अर्जुनालाच त्या ब्रह्मानें आपल्याच स्वरूपाचें अलंकार आपल्या अंगावर घातले आहेत, असें दृष्टीस पडले १३. मग अर्जुन ज्ञानदृष्टीनें विश्वरूपाचे हात पाहूं लागला तो ते सरळ असून त्यांत कल्पांतींच्या ज्वालांना तोडणारी शक्ती चमकत आहेत, असें त्याचे दृष्टीस पडलें १४. देव आपणच अवयव आंग, आपणच त्यावर घातलेले अलंकार, आपणच हात, आपणच हत्यारें, आपणच जीव व शरीरहि आपणच झाले आहेत. फार तर काय ! चराचरात्मक-सर्व विश्व परमात्म्यानेंच ओतप्रोत आहे, असें अर्जुन पाहतां झाला १५. त्यांच्या किरणांच्या प्रखरपणानें नक्षत्रांचे फुटाणे होऊन त्या तेजानें मार्गे हटलेला अग्नीहि पोळल्यामुळे 'समुद्रांत प्रवेश करावा' म्हणूं लागला म्ह० त्यास समुद्रांत शिरण्याची इच्छा झाली १६. मग जणुं काय काळकूट विषाच्या लाटाच उसळल्या आहेत किंवा महाविजांचे अरण्यच उद्धवळें आहे अशीं आयुधें हातांत घेऊन दुसऱ्यास मारण्याकरितां उगाऱ् गरवे त्या विश्वरूपाचे अपरिमित हात अर्जुनानें पाहिले. १७

१ सहजच. २ सैन्यें. ३ किल्ले. ४ पसरली, रचली. ५ प्रलयाग्नीची. ६ पाहण्यानें. ७ न लागे. ८ पंक्ति, समुदाय. ९ चमकणें, चमक. १० अग्निप्रमाणें पिंगट. ११ भिवयां-खालीं. १२ अनुभवास आली. १३ कोणीकडे. १४ बाहु. १५ आवडीनें. १६ महादेवाच्या भात्यांत. १७ वायबाण. १८ ब्रह्मदेवाच्या. १९ मार्ग, अंत, थांग. २० न सांपडेल,

कळली नाही, लागली नाही. २१ चरणांपासून. २२ पुष्कळ, अनेक. २३ अलंकार. २४ कशासारखी. २५ प्रकाशानें. २६ तेज, प्रकाश. २७ प्रभा. २८ समजणार, कळणार. २९ हातांना. ३० तीव्रपणानें. ३१ मार्गे हटलेला. ३२ विषोर्मित. ३३ समुदाय, अरण्य. ३४ उचललेल्या आयुधासहित.

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

कीं भेणें तेथूनि काढिली दिठी । मग कंठमुगुट पहातसे किरीटी । तंव सुरतरुची
सृष्टी । जयांपासोनि कां जाहली ॥ १८ ॥ जिये महासिद्धीचीं मूळपीठें । शिणली
कमळा जेथ वावटे । तैसीं कुसुमें अति चोखटें । तुरंबिलीं देखिलीं ॥ १९ ॥ मुगुटावरी
स्तवक । ठायीं ठायीं पूजाबंध अनेक । कंठीं रुळतांति अलौकिक । माळादंड
॥ २२० ॥ स्वर्गे सूर्यतेज वेढिलें । जैसे पंधरेनें मेळतें मढिलें । तैसें नितंबावरी
गोढिलें । पीतांबरु झळके ॥ २१ ॥ श्रीमहादेवो कापुरें उटिला । कां कैलासु पारंजें
डवोरिला । नाना क्षीरोदकें पांघरविला । क्षीरार्णवो जैसा ॥ २२ ॥ जैसी चंद्रमयाची
घडी उंपलविली । मग गगनाकरवीं बुंधीं घेवविली । तैसीं चंदनर्पिजरी देखिली ।
सर्वांगीं तेणें ॥ २३ ॥ जेणें स्वप्रकाशा कांती चढे । ब्रह्मानंदाचा निदांघु मोडे । जयाचेनि
सौरभ्यें जीवित जोडे । वेदवतीये ॥ २४ ॥ जयाचे निलेंपें अनुलेपु करी ।
जे अनंगुंही सर्वांगीं धरी । तया सुगंधाची थोरी । कवण वौनी ? ॥ २५ ॥
ऐसी एकैक शृंगारशोभा । पाहतां अर्जुन जातसें क्षोभा । तेवींचि देवो बैसला
कीं उभा । कीं शयालु हें नेणवें ॥ २६ ॥ बाहेर दिठी उघडोनि पाहे । तंव
आघवें मूर्तिमय देखत आहे । मग आतां न पाहें म्हणोनि उगा राहे । तरी
आंतुही तैसेंचि ॥ २७ ॥ अनोवरें मुखें समोर देखे । तयाभेणें पाठीमोरा जंव
ठाके । तंव तयाहीकडे श्रीमुखें । करचरण तैसेंचि ॥ २८ ॥ अहो पाहतां कीर
प्रतिभासे । एथ नवलांवो काय असे ? । परि न पाहतांही दिसे । चोजें आइका
॥ २९ ॥ कैसें अनुग्रहांचें करणें । पार्थाचें पाहणें आणि न पाहणें । तयाही सकट
नारायणें । व्यापूनि घेतलें ॥ ३० ॥ म्हणोनि आश्चर्याच्या पुंरीं एकीं । पडिला
ठायेठांव थंडीं ठाकी । तंव चमत्काराचिया आणिकीं । महार्णवीं पडे ॥ ३१ ॥ तैसा
अर्जुनु असोधारणें । आपुलिया दर्शनाचेनि विदांणें । कवळींनि घेतला तेणें ।
अनंतरूपें ॥ ३२ ॥ तो विश्वतोमुख स्वभावे । आणि तेचि दावावयालागीं
पांडवें । प्रार्थिला आतां आघवें । होऊनि ठेला ॥ ३३ ॥ आणि दीपें कां सूर्यें
प्रगटे । अथवा निमुंटलिया देखावेंचि खुंटे । तैसी दिठी नव्हे जे वैकुण्ठें ।
दिधली आहे ॥ ३४ ॥ म्हणोनि किरीटीसि दोहीं परी । तें देखणें देखें अंधारीं ।

अन्वयार्थ—दिव्यमाल्याम्बरधरं—दिव्य पुष्पे व वल्ले धारण करणारे—दिव्यगंधानुलेपनं—दिव्य गंधाचें ज्याला अनुलेपन केलें आहे—सर्वाश्चर्यमयं—सर्व आश्चर्यमय—देवं—प्रकाशमय—अनन्तम्—अन्तरहित—विश्वतोमुखं—व सर्वतोमुख असें विश्वरूप भगवानानें त्याला दाखविलें ११.

त्या हातांतील असंख्य शस्त्रांच्या भयानें अर्जुनानें तेथून आपली दृष्टी काढून मग तो कंठ व मुकुट यांजकडे पाहूं लागला. तेव्हां त्याला असें वाटलें कीं, कल्पतरूंची उत्पत्ति याजपासूनच झाली आहे कीं काय ! १८. महासिद्धींवी अधिष्ठानें व लक्ष्मी, ती शिणली असतां जेथें विश्रांति घेते, अशीं जीं अति उत्कृष्ट कमळें त्यांचा वास भगवान् घेत आहेत, असें पाहिलें १९. मुकुटावर अनुक्रमानें फुलांचे गुच्छ होते व एकावर एक अशा पूजा बांधिलेल्या जाळ्या असून कंठांत अवर्णनीय अशा पुष्पमाला लोळत होत्या २२०. ज्याप्रमाणें स्वर्गानें सूर्य तेज नेसावे किंवा जणुं मेरु पर्वत सोन्यानें मढविलेला आहे त्याप्रमाणें कंबरेसभोंवतीं नेसलेला पीतांबर झळकत होता २१. ज्याप्रमाणें श्रीमहादेवास कापुराची उटी लावावी किंवा कैलास पर्वतास पाण्यानें लिंपावे, अथवा क्षीरसमुद्राला पांढऱ्या स्वच्छ उदकानें आच्छादावे २२. ज्याप्रमाणें चंद्राची घडी उकटून मग तिचा आकाशाकडून बुरखा घेववावा त्याप्रमाणें विश्वरूपाच्या सर्वांगावर पांढरी शुभ्र चंदनाची उटी त्यास दिसली २३. ज्याच्या योगानें मूळ प्रकाशणाच्या वस्तूलाहि तेज चढतें, 'ब्रह्मानंदाचाहि' [हा जात्याच अति थंड आहे] तरीहि त्याचा ज्यानें दाह नाहीसा होतो व ज्याच्या सुगंधानें स्वभावतःच गंधयुक्त पृथ्वीस जीवित म्ह० आस्तित्व प्राप्त होते किंवा २४. निर्लेप असा जो परमात्मा तोही ज्या गंधाचा अनुलेप करितो व मदनहि ज्याची उटी सर्वांगाला लावतो, त्या चंदनाच्या सुगंधाची घोरवी कोण वर्णन करील ? २५. याप्रमाणें एकएक अलंकार शृंगाराची

१ आद्यस्थानें. २ लक्ष्मी. ३ विश्रांति पावे. ४ धारण केली. ५ घोस. ६ फुलांच्या जाळ्या, वेण्या इत्यादि. ७ लोळतात. ८ पुष्पमाला. ९ सोन्यानें. १० कटिपश्चाद्गागावर. ११ नेसलेलें. १२ पाण्यानें. १३ लिंपला. १४ पांढऱ्या वस्त्रानें. १५ चंदणाची. १६ उकलिली. १७ खोल, बुरखा. १८ चंदनाची उटी. १९ दाह. २० सुगंधानें. २१ पृथ्वीस.

शोभा पाहून अर्जुन भांबावला; तशांत, देव बसले आहेत किंवा उभे आहेत, किंवा निजलेलें आहेत अथवा कशा-र आहेत, हें त्यास समजेना २६. डोळे उघडून तो बाहेर इकडे तिकडे पाहतो; तों सर्वच विश्वरूपानें ओत-प्रोत भरलें आहे असें त्यास दिसूं लागलें. म्हणून आतां मी त्याकडे मुळीहि न पाहतां डोळे झांकून स्वस्थ बसावें असा मनांत निश्चय करून डोळे झांकतो न झांकतो तोंच अंतर्यामीहि त्यास तसेंच विश्वरूप दिसूं लागलें २७. समोर अगणित भयंकर मुखें दिसतात, म्हणून त्यांच्या भीतीनें पाठीमागे जो पाहूं लागला तो तिकडेहि विश्वरूपाचीं मुखें हात, पाय हें तसेंच आहेत, असे त्यास दिसूं लागलें २८. अहो ! दृष्टि उघडून पाहिल्यावर सर्वत्र विश्वरूपाचा प्रतिभास होतो, यांत आश्चर्य तें कसलें ! परंतु डोळे मिटल्यावरहि, न पाहतांहि तें दिसतें हेंच भगवदनुग्रहाचें नवल ऐका २९. प्रभूच्या कृपेची करणी कशी अद्भुत आहे पहा ! कीं पार्थाचें पहाणें व न पाहणें हें सर्वेच्या सर्वच नारायणांनीं घनदाट व्यापिले आहे ३०. म्हणून एका आश्चर्यरूपी पुरांत पडल्यावर तो तत्काळ काठावर जाऊन जो उभा राहतो तोंच पुनः दुसऱ्या चमत्काररूपी महासमुद्रांत तो पडला ३१. याप्रमाणें आपल्या असामान्य [विश्वरूप] दर्शनाचाचा वेध लागलेल्या अर्जुनास कौशल्यानें श्रीकृष्णांनीं अनंत रूपें दाखवून व्यापून टाकलें ३२. तो सर्वव्यापी व स्वभावतःच सर्वतोमुख आहे, त्यामुळें आणि तशांत अर्जुनानें तेंच विश्वरूप दाखवा अशी प्रार्थना केल्यामुळें आपणच सर्व रूपें घेऊन, विश्वरूपानें होऊन राहिला आहे ३३. अर्जुनाला श्रीकृष्णांनीं जी दिव्य दृष्टि दिली होती, ती दिव्याचा किंवा सूर्याचा प्रकाश असला तरच त्यामुळें दिसावें किंवा मिटले असतां तिचे पाहणेंच बंद व्हावें अशांतली नव्हती ३४. म्हणून अर्जुनास डोळे उघडे ठेवून किंवा झांकून अशा दोन्ही प्रकारांनीं २२ निर्मळ. २३ निस्तेज. २४ ब्रह्म. २५ शरीररहितहि. २६ वर्णन करी. २७ भांबावून गेला, वेडावला. २८ अगणित. २९ आश्चर्य. ३० नवल. ३१ कृपेचें. ३२ पुरांत, प्रवाहांत. ३३ तत्काळ. ३४ कांठावर, तीरावर. ३५ विलक्षण. ३६ कलेनें, कौशल्यानें. ३७ व्यापून. ३८ सर्वव्यापी ईश्वर. ३९ झांकली असतां. ४० कृष्णानें. ४१ पहावें लागतें.

हैं संजयो हास्तिनापुरीं । सांगतसे राया ॥ ३५ ॥ म्हणे किंवहुना अवधारिलें ।
पार्थें विश्वरूप देखिलें । नाना आभरणीं भरलें । विश्वतोमुख ॥ ३६ ॥

विवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

तिये अंगप्रभेचा देवां । नैवलावो काइसया ऐसा सांगावा । कल्पांतीं एकुचि
मेळावा । द्वादशादित्यांचा होय ॥ ३७ ॥ तैसे ते दिव्यसूर्य सहस्रवरी । जरी उदयजती
कां एकेचि अवसरीं । तन्ही तया तेजाची थोरी । उपमूं नये ॥ ३८ ॥ आघवयाचि
विजूंचा मेळावा कीजे । आणि प्रळयाभीची सर्व सामग्री आणिजे । तेवींचि दशकुंही
मेळविजे । महातेजांचा ॥ ३९ ॥ तन्ही तिये अंगप्रभेचेनि पांडें । हें तेज कांहीं कांहीं
होईल थोडें । आणि तया ऐसें कीर चोखडें । त्रिशुद्धी नोहे ॥ ४० ॥ ऐसें माहात्म्य या
श्रीहरीचें सहज । फांकतसे सर्वांगीचें तेज । तें मुनिकृपा जी मज । दृष्ट जाहलें ॥ ४१ ॥

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥

आणि तिये विश्वरूपीं एकीकडे । जग आघवें आपुलेनि पंवाडें । जैसे महोदधी-
मार्जी बुडबुडे । सिर्नानें दिसती ॥ ४२ ॥ कां आकाशीं गंधर्वनेगर । भूतळीं
पिपीलिकां बांधे घर । नाना मेरुवरी संपुर । परमाणु बैसले ॥ ४३ ॥ विश्व
आघवेंचि तयापरी । तया देवचक्रवर्तीच्या शरीरीं । अर्जुन तिये अवसरीं ।
देखता जाहला ॥ ४४ ॥

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

तेथ एक विश्व एक आपण । ऐसें अळुंमाळ होते जें दुर्जेपण । तेही आटोनि
गेलें अंतःकरण । विरालें सहसा ॥ ४५ ॥ आंतु आनंदा चेइरें^१ जाहलें । बाहेरि
गात्रांचें बळ हारपोनि गेलें । आपाद पां गुंतलें । पुंलकांचलें ॥ ४६ ॥ वार्षिये
प्रथमदशे । वोहळळर्यां शैलेंचें सर्वांग जैसें । विरूढे कोमलांकुरीं तैसे । रोमांच
जाहले ॥ ४७ ॥ शिवतला चंद्रकरीं । सोमकांतु द्रावो धरी । तैसिया स्वेद-
कणिकां शरीरीं । दाटलिया ॥ ४८ ॥ मार्जी सांपडलेनि अलिकुळें । जळावरी
कमळकळिका जेवीं आंदोळे । तेवीं आंतुलिया सुखोर्मीचेनि बळें । बाहेरि कापे
॥ ४९ ॥ कर्पूरकंदळीचीं गर्भपुटें । उकलतां कापुराचेनि कोंदोंटें । पुलिकों गळती
तेवीं थेंबुटें । नेत्रांनि पडती ॥ ५० ॥ उदयलेनि सुधाकेंरें । जैसा भरलाचि समुद्र
भरे । तैसा वेळोवेळां ऊर्मिभरें । उचंबळत असे ॥ ५१ ॥ ऐसा सात्त्विकांही आठां

आणि उजेडांत नव्हे तर अंधारांतसुद्धां त्या दिव्यदृष्टीनें ते विश्वरूप दिसत होतें; असें हस्तिनापुरांत संजयानें धृतराष्ट्र राजास सांगितलें ३९. व संजय म्हणतो कीं, फार काय सांगूं ! नाना अलंकारांनीं भरलेलें व ज्याला सर्व बाजूंनीं मुखें आहेत असें विश्वरूप पार्थानें पाहिलें. हे राजा ! आपण सर्व ऐकलें कां ? ३६.

अन्वयार्थ—यदि—जर—दिवि—द्युलोकांत—आकाशांत—सूर्यसहस्रस्य भाः—सहस्र सूर्यांची प्रभा—युगपत्—एकाच वेळीं—उत्थिता भवेत्—उत्थित—उत्पन्न होईल तर—सा—ती प्रभा—तस्य महात्मनः—त्या महात्माच्या—भासः सदृशी—प्रभेच्या सारखी—स्यात्—होईल १२.

राजा, त्या विश्वरूपाचें तेजाची अपूर्वता कशासारखी होती म्हणून सांगूं ! प्रलयकाळीं जसें द्वादशसूर्य एकत्र मिळतात ३७. तसें ते सहस्रावधि सूर्य जरी एकाच वेळेला उदय पावले, तरी त्यांच्यानेंहि त्या विश्वरूपाच्या तेजाच्या प्रभावाची बरोबरी करवणार नसल्याने ते त्याच्या उपमेस येणार नाहीत ३८. सर्व विजा एकत्र करून व प्रलयकाळाच्या अग्नीची सर्व साहित्यें जमवून व त्यांत दहाहि महातेजें जर भरीस मिळवली ३९. तर त्या विश्वरूपाच्या आंगच्या तेजाचीं कांहीं थोडीशी कदाचित् बरोबरी झाली तर होईल; परंतु त्याची अगदीं बरोबरी तर खास होणार नाहीच २४०. असा श्रीहरीचा सहज महिमा आहे. त्याच्या विश्वरूपाच्या सर्वांगाचें तेज सर्वत्र पसरलें होतें तें श्रीव्यासमुनींच्या कृपेनें माझ्याहि दृष्टीस पडलें ४१.

अन्वयार्थ—तदा—त्या वेळीं—पांडवः—अर्जुन—तत्र देव-देवस्य शरीरे—त्या देवाधिदेवाच्या शरिरांत—एकस्थम्—एकाच अवयवांत स्थित असलेलें—कृत्स्नं जगत्—सर्व जगत्—अनेकधा—अनेक प्रकारें—प्रविभक्तम्—अत्यंत विभागलेलें—अपश्यत्—पाहता झाला १३.

आणखी त्या विश्वरूपावर सर्व जग आपल्या विस्तारासह एका बाजूस दिसत होतें. ज्याप्रमाणें महासागराच्या पाण्यावर निरनिराळें बुडबुडे दृष्टीस पडतात ४२. किंवा

१ हे राजन्. २ कौतुक. ३ कशासारखा. ४ दशसंख्या-रूप आवरणाग्नि, महातेजांची दसकडी. ५ योग्यतेनें. ६ व्यासांच्या कृपेनें. ७ विस्तारानें. ८ निरनिराळें. ९ मेघ-समुदायाचें कल्पित नगर. १० मुंगी. ११ यथास्थित. १२ कांहींसें. १३ उसळी आली, जागृति आली. १४ नखशि-खांत. १५ आच्छादिलें. १६ रोमांचांनीं. १७ पावसाळ्याचे.

आकाशांत दगांवर जसें काल्पनिक गंधर्वनगर भासावें किंवा पृथ्वीवर मुंग्यांनीं वारूळ बांधावें किंवा डोंगरावर बारीक मातीचे कण यथास्थित पसरलेले असतात ४३. त्याप्रमाणें त्या वेळीं त्या देवाधिदेव श्रीकृष्णाच्या विश्वरूप शरिरावर अर्जुनानें हें सर्व जग पाहिलें ४४.

अन्वयार्थ—ततः—त्यानंतर—सः घनजयः—तो अर्जुन—विस्मयाविष्टः—विस्मयानें युक्त व—हृष्टरोमा—ज्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले आहेत, असा होऊन—शिरसा—मस्तकानें—देवं—देवाला—प्रणम्य—प्रणाम करून—कृतां-जलिः—ज्यानें आपले हात जोडले आहेत असा तो—अभाषत—त्याला बोलला १४.

तेव्हां एक विश्व वेगळें व त्यास पाहणारे आपण एक वेगळे, असें [दृष्टा-दृश्यभावाचें] जें थोडेसें द्वैत होतें तेंहि नाहींसें झाले व अर्जुनाचें मनहि सहजच विरून गेलें ४५. अंतर्दामीं आनंद जागृत-अभिव्यक्त झाला. त्यामुळे बाहेरील गात्रे-इन्द्रियें ठिळीं पडलीं आणि पायापासून मस्तकापर्यंत सर्व शरीरावर रोमांच उभे राहिले ४६. पाव-साळ्याच्या सुरवातीस पर्वताच्या सर्वांगावरून पाणी वाहून गेल्यावर जसें पर्वताच्या सर्वांगावर गवत उगवतें, त्याप्रमाणें अर्जुनाच्या सर्वांगावर रोमांच उभे राहिले ४७. चंद्रकिरणांनीं स्पर्श केलेल्या चंद्रकांतमण्यास जसा पाझर सुटतो, त्याप्रमाणें अर्जुनाच्या सर्व शरीरावर घामाचे बिंदू दाट आले ४८. कमळाच्या कळींमध्ये मुंग्यांचा समुदाय सांपडला म्हणजे ती कळी इकडून तिकडे हेलकावते त्याप्रमाणें अंतर्दामींच्या सुखाच्या लाटांच्या बळानें बाहेर अर्जुनाचें शरीरहि कांपूं लागलें ४९. विपुल कापूर दाटल्यावर ज्याप्रमाणें कापूरकेळींचीं सोपटें उकळून कापुराचे एकेक कण बाहेर गळून पडूं लागतात, त्या-प्रमाणें डोळ्यावाटे आनंदाश्रूंचे थेंब पडूं लागले २५०. चंद्रदोय झाल्यावर ज्याप्रमाणें भरलेल्या समुद्रासच भरल्यावर भरल्या येतात, त्याचप्रमाणें अंतर्दामींच्या सुखाच्या लाटांनीं वरचेवर अंतःकरण उचंबळून आल्यानें तो डोळूं लागला ५१. याप्रमाणें अष्टसात्त्विक भावांची देखील

१८ पाणी वाहून गेल्यावर. १९ पर्वतांचें. २० घामाचे बिंदू. २१ भरमरसमुदाय. २२ हालते. २३ कापूरकेळीची. २४ केळींचीं सोपें, सोपटें. २५ दाट भरणीनें, दाटल्यानें, दाटल्यावर. २६ शितोडे, कण. २८ थेंब. २८ डोळ्यांवाटे. २९ चंद्रानें. ३० आनंदाच्या लहरींनीं.

भावां । परस्परें वर्ततसे हेवा । तेथ ब्रह्मानंदाची जीवा । राणीवं फावली ॥ ५२ ॥
 तैसाचि तया सुखानुभवापाठीं । केला द्वैताचा सांभाळु दिठी । मग उसांसौनि
 किरीटी । वास पांहीली ॥ ५३ ॥ तैथ बैसला होता जिया सवा । तियाचिया कडे
 मस्तक खालविला देवा । मग जोडूनि करसंपुट बरवा । बोलतु असे ॥ ५४ ॥

अर्जुन उवाच :—

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान् ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

म्हणे जयजयाजी स्वामी । नवल कृपा केली तुम्हीं । जें हें विश्वरूप कीं
 आम्हीं । प्राकृत देखों ॥ ५५ ॥ परि साचचि भलें केलें गोसाविया । मज परितोषु
 जाहला साविया । जी देखिलासि जो इया । सृष्टीसी तूं आश्रयो ॥ ५६ ॥ देवा
 मंदराचेनि अंगलगें । ठायीं ठायीं श्वापदांचीं दांगें । तैसीं इयें तुझ्या देहीं अनेगें
 देखतसें भुवनें ॥ ५७ ॥ अहो आकाशाचिये खोळे । दिसती ग्रहगणांचीं कुंळें ।
 कां महावृक्षीं अविसेंळें । पक्षिजातीचीं ॥ ५८ ॥ तयापरी श्रीहरी । तुझिया
 विश्वात्मकीं इये शरीरीं । स्वर्गु देखतसें अवधारीं । सुरगणेंसीं ॥ ५९ ॥ प्रभु
 महाभूतांचें पंचक । येथ देखत आहे अनेक । आणि भूतग्राम एकेक । भूतसृष्टीचें
 ॥ २६० ॥ जी सत्यलोकु तुजमार्जी आहे । देखिला चतुरौननु हा नोहे ? । आणि
 येरीकडे जंव पाहें । तंव कैलासुही दिसे ॥ ६१ ॥ श्रीमहादेव भवौनियेशीं ।
 तुझ्या दिसतसे एके अंशीं । आणि तूंतेंही गा हृषीकेशी । तुजमार्जीं देखे ॥ ६२ ॥
 पै कश्यपादि ऋषिकुळें । इयें तुझिया स्वरूपीं सकळें । देखतसें पाताळें । पन्नगेशीं
 ॥ ६३ ॥ किंबहुना त्रैलोक्यपती । तुझिया एकेकाचि अवयवाचिये भिंती । इयें
 चतुर्दशभुवनें चित्राकृती । अंकुरलीं जाणों ॥ ६४ ॥ आणि तेथिंचे जे जे लोक ।
 ते चित्ररचना जी अनेक । ऐसें देखतसे अंलोलिक । गांभीर्यं तुझे ॥ ६५ ॥

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तत्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् ॥ १६ ॥

त्या दिव्यचक्षूंचेनि पैसें । चहुंकडे जंव पाहात असें । तंव दोर्दडीं कों जैसें ।
 आकाश कोंभैलें ॥ ६६ ॥ तैसें एकचि निरंतर । देवा देखत असें तुझे कर । करीत
 आघवेचि व्यापार । एकेचि काळीं ॥ ६७ ॥ मग महाशून्याचेनि पैसारे । उघडलीं

एकमेकांत चढाओढ लागली होती. त्या स्थितीत अर्जुनाच्या जीवास ब्रह्मानंदाची राज्यप्राप्ति झाली; ९२. त्याचप्रमाणे ब्रह्मानंदसुखानुभूतीच्या मागोमाग देव व भक्त अशा [कल्पित] द्वैताचा सांभाळ केला. त्यामुळे अर्जुन दीर्घ श्वासोच्छ्वास-उसासा टाकून सभोवती पाहू लागला ९३. आणि आपण ज्या बाजूला अर्थात देवासमोर मुख करून बसला होता, त्याच बाजूला मस्तक लववून व हात जोडून चांगलीच प्रार्थना करू लागला ” ९४.

अन्वयार्थ—देव-हे श्रीकृष्णा !—[अहं-मी] तव देहे-तुझ्या देहांत-सर्वां देवान्-सर्व देवांना-तथा-त्याचप्रमाणे-भूतविशेषसंघान्-निरनिराळ्या जातीच्या स्थावर जंगम प्राण्यांच्या समूहांस-पश्यामि-पहातो-ईशं कमलासनस्थं ब्रह्माणं-सर्व प्रजांचे नियमन करणारा, पृथ्वी-कमलाच्या मेरुकर्णिकेत स्थित असलेला जो चतुर्मुख ब्रह्मदेव त्याला-च-व-सर्वां ऋषीन्-वसिष्ठादि सर्व ऋषींना-च-आणि-दिव्यान् उरगान्-वासुकीप्रभृति दिव्य सर्पांना मी पाहतो १९.

✓ अर्जुन म्हणाला, “ प्रभो ! आपला जयजयकार असो, आपण आम्हांवर मोठी नवलकृपा केली. अहो ! आम्ही सामान्य जीव असूनहि विश्वरूप पहाते झाले ९९. भगवन्, आपण खरोखरच ही गोष्ट फार चांगली केली व तिच्या योगाने स्वभावतःच मला फार आनंद झाला; ती ही की, सर्व सृष्टीला तुम्हीच आश्रय आहात असे मी आजच आपल्या दृष्टीने प्रत्यक्ष पाहिले ९६. देवा ! मंदर पर्वताच्या आश्रयाने जसे जागोजाग, दय्यांतून स्वाप्दांचे समुदाय, अरण्ये असतात त्याप्रमाणे या तुमच्या शरीरावर अनंत इंद्रचंद्रादि लोक माझ्या दृष्टीस पडले ९७. अहो ! आकाशाच्या खोलेत ज्याप्रमाणे ग्रह समुदायांचे मेळे दिसतात, किंवा मल्या मोठ्या वृक्षांवर जशीं पक्ष्यांची अनेक घरटी दृष्टीस पडतात ९८. त्याप्रमाणे हे श्रीहरी, तुमच्या विश्वरूपरूपी शरीरांत देवगणांसह मला स्वर्ग दिसत आहे

९९. हे प्रभो ! या तुमच्या विश्वरूपात्मक शरीरांत महाभूतांचीं अनेक पंचके पहात आहे व तसेच भूतसृष्टीचे भूतापासून उत्पन्न झालेल्या निरनिराळ्या प्राण्यांचे समुदाय मी पहातो आहे २६०. महाराज ! या तुमच्या विश्वरूपांत सत्यलोकहि आहे व पहा, पहा ! ब्रह्मदेव तो हाच नव्हे काय ? दुसरीकडे जो पहावे तो कैलासहि दिसत आहे ६१. पार्वतीसह श्रीशंकर हे तुमच्या शरीराच्या एका भागावर दिसत आहेत. हे हृषीकेश ! आश्चर्य हे की तुम्हांलाहि तुमच्या या विश्वरूप शरीरावरच मी पाहतो आहे ६२. कश्यपादि ऋषींची सर्व कुळे व सर्पांसह वर्तमान सप्त पातळहि तुमच्या विश्वरूपावर दिसत आहेत ६३. किन्नरुना ! हे त्रैलोक्यपते, तुमच्या या विश्वरूपांतील एक एक अवयवरूपी भितीवर चौदामुवनांच्या चित्राकृतीच स्पष्ट काढल्या आहेत कीं काय, असे वाटते; ६४. आणि त्या भुवनांतील जे जे लोक तीच अनेक प्रकारची केलेली चित्ररचना आहे, असे तुमचे अलौकिक मोठेपणे दृष्टीस पडत आहे ६५.

अन्वयार्थ—विश्वेश्वर विश्वरूप-हे विश्वेश्वरा ! हे विश्वरूप कृष्णा !—[अहं-मी] त्वां-तुला-अनेकबाह्-बरबक्त्रनेत्रम्-अनेक हात, उदरे, तोंडे व नेत्र यांनी युक्त असलेला असा-सर्वतः अनन्तरूपं-सर्व बाजूंनी अनन्तरूपांनी युक्त असलेला असा-पश्यामि-पहातो- [अहं]-मी-तव-तुझा-आदिम्-आरंभ-न पश्यामि-पहात नाही-मध्यं न-[पश्यामि]-मध्य पहात नाही-पुनः-आणि पुनः-अस्मां न-[पश्यामि]-तुझा अंत पाहात नाही १६.

तुम्ही दिलेल्या त्या दिव्य चक्षूंच्या बळाने मी चंद्रकुंडे पाहू लागलो, तो तुमच्या बाहुदंडाचे ठिकाणी आकाशाचे जणुं कोवळ आले आहेत कीं काय, असे वाटते; ६६. त्याचप्रमाणे देवा, एकट्या तुमच्याच हातांनी एकाच वेळी सर्व व्यापार विरंतर होत आहेत, असे दृष्टीस पडत आहे ६७.

१ राज्य प्राप्त झाले. २ उच्छ्वास टाकून, उसासा टाकून. ३ सभोवताली नजर टाकली, पाहू लागला. ४ सामान्य. ५ संतोष. ६ सहज. ७ अंगावर, समोर, संवभाने. ८ समुदाय, कळप. ९ अनेक. १० डेव्यांत, पोटीत. ११ समुदाय. १२

घरटी. १३ देवासह. १४ प्राणिसमुदाय. १५ ब्रह्मदेव. १६ पार्वतीसह. १७ सर्पांसह. १८ चितारली. १९ अलौकिक. २० अगाधपण, मोठेपण. २१ योगाने, बळाने. २२ बाहुदंडांनी. २३ अंकुर फुटले. २४ अण्यक ब्रह्मण्ये. २५ विस्ताराने.

ब्रह्मकंटाहार्ची भांडारें । तैसीं देखतसें अपारें । उदरें तुझीं ॥ ६८ ॥ जी सहस्रशीर्ष्याचें
 देखिलें । कोडीवैरी होताति एकिवेळें । कीं परब्रह्माचि वदनफळें । मोडोनि आलें
 ॥ ६९ ॥ तैसीं वक्त्रें जेउतीं तेउतीं । तुझीं देखतसे विश्वमूर्ती । आणि तयाचिपरी
 नेत्रपंक्ती । अनेका सैधें ॥ ७० ॥ हें असो स्वर्ग पाताळ । कीं भूमी दिशा अंतराळ ।
 हे विवेक्षा ठेली सकळ । मूर्तिमय देखतसें ॥ ७१ ॥ हें तुजवीण एकादियाकडे ।
 परमाणूहि एतेला कोडें । अंवकाशु पाहतसें परि न सांपडे । ऐसें व्यापिलें तुवां
 ॥ ७२ ॥ इये नानापरी अपरिमितें । जेतुलीं सांठाविलीं होतीं महाभूतें । तेतुलाही
 पर्वाडु तुवां अनंतें । कोंदलां देखतसें ॥ ७३ ॥ ऐसा कवणें ठायाहूनि तूं आलासी ।
 एथ बैसलासि कीं उभा आहासी । आणि कवणिये मायेचिये पोटीं होतासी ।
 तुझे ठाण केवढें ॥ ७४ ॥ तुझे रूप वय कैसें । तुजपैलीकडे काय असे । तूं
 काइसयावरी आहासि ऐसें । पाहिलें मियां ॥ ७५ ॥ तंव देखिलें जी आघवेंचि । तरि
 आतां तुझा ठावो तूंचि । तूं कवणाचा नव्हेसि ऐसाचि । अनादि" आयता ॥ ७६ ॥ तूं
 उभा ना बैठा । दिधेंडु ना खुंजटा । तुज तळीं वरी वेकुंठा । तूंचि आहासी ॥ ७७ ॥ तूं
 रूपे आपण्यांचि ऐसा । देवा तुझी तूंचि वयसा । पाठी पोट परेशी । तुझे
 तूं गा ॥ ७८ ॥ किंबहुना आतां । तुझे तूंचि आघवें अनंता । हें पुढत
 पुढती पाहतां । देखिलें मियां ॥ ७९ ॥ परि या तुझिया रूपाआंतु । जी
 उणीव एक असे देखतु । जे आदि मध्य अंतु । तिन्ही नाही ॥ ८० ॥
 एन्हवीं गिवसैलें आघवा ठोर्यीं । परि सोय न लांहेचि कहीं । म्हणोनि
 त्रिशुद्धि हे नाही । तीन्ही एथ ॥ ८१ ॥ एवं आदिमध्यांतरहिता । तूं विश्वेश्वरा
 अपरिमिता । देखिलासि जी तत्त्वता । विश्वरूपा ॥ ८२ ॥ तुज महामूर्तीचिया
 आंगीं । उमटलिया पृथक् मूर्ती अनेगी । लेइलासी वॉनेपरींची आंगीं । ऐसा
 आवेंडतु आहासी ॥ ८३ ॥ नाना पृथक् मूर्ती तिया दुमंवली । तुझिया स्वरूपमहावळीं ।
 दिव्यालंकार फुलीं फळीं । सासिन्नलिया ॥ ८४ ॥ हो कां जे महोदधीं तूं
 देवा । जाहलासि तरंगमूर्ती हेलवा । कीं तूं एक वृक्ष बरवा । मूर्तिफळीं
 फळलासी ॥ ८५ ॥ जी भूतीं भूतळ मांडिलें । जैसें नक्षत्रीं गगन गुंढलें । तैसें
 मूर्तिमय भरलें । देखतसें तुझे रूप ॥ ८६ ॥ जी एकेकीच्या अंगंप्रांतीं । होय जाय

मग चिदाकाशांत अव्यक्त व निर्विशेष ब्रह्माचे आश्रया-
वर जशीं कांहीं ब्रह्मांडाचीं मांडारेंच उघडावीत त्याप्रमाणें
तुमच्या शरीरावर अपार उदरें दिसत आहेत ६८.
महाराज [आपली हजारो मस्तकें आहेत ! असें श्रुतींत
सांगितल्याप्रमाणें असून त्यांस] कोट्यावधि मुखें हीं जणुं
काय परब्रह्मरूपी वृक्ष, वदनरूपी दाट फळांनीं लवून
आल्याप्रमाणें दिसत आहेत ६९. त्याचप्रमाणें हे विश्व-
रूपी परमेश्वरा ! तुमच्या विश्वमूर्तिवर जिकडे तिकडे
तोंडें दिसत आहेत व नेत्रांच्याहि अनेक पंक्तीच्या पंक्ति
पहात आहे २७०. हे असो; इतकेंच नव्हे, तर स्वर्ग,
पाताळ, भूमि, दिशा किंवा हे आकाश असा निर्देश
करून बोलण्याची सोय नाही, कारण हा सर्व भेद
नाहीसा होऊन हें सर्वहि विश्व मूर्तिमय दिसत आहे
७१. तुमच्याशिवाय एखाद्या बाजूसहि परमाणुइतकी तरी
जागा सांपडेल म्हणून मी कौतुकानें पहात आहे; पण
सांपडतच नाही; याप्रमाणें सर्वत्र तुम्ही व्यापिलें आहे
७२. या नानाप्रकारच्या अपरिमित महाभूतांनीं जें सर्वजग
व्यापिलें होतें, तो सर्वहि विस्तार हे अनंता ! तुम्हीच
व्यापिला आहे, असें दिसतें ७३. असें एवढे मोठे व्यापक
तुम्ही कोडून आलांत, या ठिकाणीं बसले आहांत किंवा
उभे आहांत, एवढे स्वरूप कोणत्या आईच्या पोटांत
होते, हें कांहीं कळत नाही. तुमची केवढी मोठी आकृति
आहे ! ७४. तुमचें रूप कसे आहे ? आणि वय किती
आहे ? तुमच्या पलिकडे काय आहे व तुम्ही कोणत्या अधि-
ष्ठानावर बसला आहांत, हें जों मी पाहूं लागलों, ७५.
तों महाराज ! मी सर्वच विचार करून पाहिलें आणि
तुमचें अधिष्ठान तुम्हीच आहांत. तुम्ही कोणाचेंही नाही
कोणापासून उत्पन्न झालेलें नाही, म्हणून जन्मरहित व
असेंच स्वयमेव, नित्यसिद्ध आहां ७६. देवा ! तुम्ही
उभे नाही किंवा बसलेले नाही, उंच नाही, ओणवे

नाहीं व ठेंगणेंहि नाही, तुमच्या वर व तुमच्या खालींहि
तुम्हीच आहां ७७. देवा ! तुमचें रूप कशाप्रमाणें
म्हणाल, तर तुमच्यासारखेंच आहे व तुमचें वयहि
तुमच्यासारखेंच आहे. हे देवाधिदेवा ! तुमची पाठ व
पोट हींहि तुमची तुम्ही आहां; ७८. आतां फार काय
सांगावें ! हें अनंता ! मी जों आणखी पाहूं लागलों, तों
तुमचें सर्व तुम्हीच आहां असेच वारंवार विचार करून
माझ्या दृष्टीस पडलें ७९. पण तुमच्या विश्वरूपांत मला एकच
उणीव दिसत आहे ती ही कौ, त्याला आदि, मध्य व अंत
हीं तिन्ही नाहीत २८०. वास्तविक म्हटलें तर तुमच्या
विश्वरूपीं हे मीं सर्व ठिकाणीं शोधून पाहिलें, परंतु
मला त्यांचा पत्ता लागला नाही; म्हणून आदि, मध्य व
अंत हीं तिन्ही तुमच्या रूपाला निश्चयेंकरून नाहीतच,
यांत संशय नाही ८१. हे आदिमध्यांतरहिता ! हे अपरि-
मिता जगदीशा ! खरोखरच मी याप्रमाणें तुमचें विश्वरूप
पाहिलें ८२. तुमच्या विश्वरूपात्मक शरीरावर अनेक
निरनिराळ्या मूर्ति उमटलेल्या आहेत. त्यामुळें तुमच्या
अंगांत जणुं नानाप्रकारच्या रंगांचा आंगरखाच घातला
आहे, असे तुम्ही दिसतां आहां ८३. तुमच्या विश्वरूपी
महान् पर्वतावर ज्या अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या निरनिराळ्या
मूर्ति आहेत, त्या जणुं वृक्ष व वेली याप्रमाणें शोभत
असून मूर्तिवरचे जे दिव्य अलंकार आहेत, तेच जणुं
फुलें व फळें भरास आलें आहेत ८४. हे देवा ! तुम्ही
महासमुद्र असून मूर्तिरूप लाटांनीं उसळलेले दिसतां
किंवा तुम्ही एक उत्तम वृक्ष असून मूर्तिरूप फळांनीं
भरास आलेले दिसतां ८५. पृथ्वी जशी भूतांनीं भरलेली
आहे, किंवा आकाश जसें नक्षत्रांनीं व्यापिलेलें आहे,
तसेंच तुमचें विश्वरूप मूर्तींनीं भरलेलें आहे, असें मी
पाहतों ८६. ज्या एकेका मूर्तीच्या अंगावर हे
त्रैलोक्य उत्पन्न होतें आहे व लय पावत

१ ब्रह्मांडाचीं. २ कोट्यावधि. ३ भरभराटून आले. ४
पुष्कळ. ५ बोली, विचार. ६ एवढा. ७ जागा. ८ विस्तार.
९ व्यापिला. १० स्थान, आकृति. ११ ज्याचा आदि
[मूळ प्रारंभ] कळत नाही असा स्वयंभू. १२ उंच. १३
ठेंगणा. १४ देवा. १५ देवाधिदेवा. १६ सर्व ठिकाणीं

शोधिलें. १७ पत्ता लागत नाही. १८ निःसंशय. १९
अनेक प्रकारच्या रंगांची. २० वाटतो आहेस. २१ रूपें.
२२ वृक्ष व वेली. २३ पसरल्या, भरास आल्या. २४
मनुष्यांनीं. २५ पृथ्वी. २६ आच्छादिलें, व्यापिलें.
२७ अंगप्रदेशांत, अंगासमोवतीं.

हैं त्रिजंगती । एवढियाही तुझ्या आंगीं मूर्ती । कीं रोमां जालिया ॥ ८७ ॥ ऐसा पवाडु मांडूनि विश्वाचा । तूं कवण पां एथ कोणाचा । हैं पाहिलें तंव आमुचा । सारथी तोचि तूं ॥ ८८ ॥ तरी मज पाहतां मुकुंदा । तूं ऐसाचि व्यापकु सर्वदा । मग भक्तानुग्रहें तया मुग्धा । रूपातें धरिसी ॥ ८९ ॥ कैसें चहूं भुजांचें सांवळें । पाहतां वोल्हावती मन डोळे । खेवें देऊं जाइजे तरी आंकळे । दोहींचि बाहीं ॥ ९० ॥ ऐसी मूर्ति कोडिसवाणी कृपा । करुनि होसी ना विश्वरूपा । कीं आमुचियाचि दिठी संलेपा । जें सामान्यत्वे देखिती ॥ ९१ ॥ तरी आतां दिठीचा विटाळु गेला । तुवां सहजें दिव्यचक्षू केला । म्हणौनि यथोरूपें देखवला । महिमा तुझा ॥ ९२ ॥ परी मँकरतुंडामागिलेकडे । तोचि होतासि तूं एवढें । रूप जाहलासि हैं फुडें । वोळखिलें मियां ॥ ९३ ॥

किरोटिनं गबिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

नोहे तोचि हा शिरीं ? । मुकुट लेइलासी श्रीहरी । परी आतांचें तेज आणि थोरी । नवल कीं बहु हैं ॥ ९४ ॥ तेंचि हैं वरिलियेचि हातीं । चक्र परिजितेंया आयती । सांवरितासि विश्वमूर्ती । ते न मोडे खूण ॥ ९५ ॥ येरीकडे तेचि हे नोहे गदा । आणि तळिलिया दोनी भुजा निरायुधा । वोंगोरे सांवरावया गोविंदा । संसरिलिया ॥ ९६ ॥ आणि तेणेंचि वेगें सहसा । माझिया मनोरथासरिसा । जाहलासि विश्वरूपा विश्वेशा । म्हणौनि जाणें ॥ ९७ ॥ परी कायसें बा हैं चोजें । विस्मयो करावयाहि पाँडू नाहीं मज । चित्त होऊनि जातसें निर्बुजें । आश्रयें येणें ॥ ९८ ॥ हैं एथ आथि कां येथ नाहीं । ऐसें श्वसोही नये कांहीं । नवल अंगप्रभेची नवोंई । कैसी कोंदेलीं सैध ॥ ९९ ॥ एथ अग्नीचीही दिठी करपत । सूर्य खेंद्योतु तैसा हारपत । ऐसें तीव्रपण अद्भुत । तेजाचें यया ॥ १०० ॥ हो कां महातेजाचिया महार्णवीं । बुडोनि गेली सृष्टी आघवी । कीं युगांतविजृंच्या पौलवीं । झांकलें गगन ॥ १ ॥ ना तरी संहारतेजाचिया ज्वाळा । तोडोनि मौचू बांधला अंतराळां । आतां दिव्य ज्ञानाचिया डोळां । पाहवेना ॥ २ ॥ उजाळु अधिकाधिक बहुवसु । धडोंडीत आहे अतिदाहसु । पडत दिव्यचक्षुंसही त्रासु । न्याहाळितां ॥ ३ ॥ हो कां जे महाप्रळयांचा भडाडु । होता काळामिरुद्राचिया ठायीं गूढ । तो

पावत आहे, तेवढ्या प्रचंड मूर्ति तुमच्या अंगावरील एका रोमाच्या ठिकाणी झाल्या आहेत ८७. असा या जगाचा विस्तार करणारे जे तुम्ही, ते तुम्ही कोण ? व कोणाचे ? हें जो मी विचार करून पाहूं लागलों, तों आमचे जे सारथी तेच तुम्ही आहां ८८. तर हे मुकंदा ! तुम्ही सर्वदा असेच सर्वव्यापक स्वरूपाचे आहां, परंतु भक्तांवर अनुग्रह करण्याकरितांच सुंदर सगुण रूप धारण करितां, असें मला विचारांती वाटतें ८९. तुमचीं चतुर्भुज सांवळी सुंदर मूर्ति पाहिल्यावर मन व डोळे कसें तृप्त होतात, तिला आलिंगन देऊं लागलें तर ती दोन्ही हातांतहि कवटाळून धरतां येते ! २९०. हे विश्वरूप धारण करणाऱ्या देवा ! असें गोजिरवाणें रूप तुम्ही भक्तांवर कृपा करण्याकरितां घेत नाहीं कां ? तर घेतां; पण आमच्याच दृष्टि दूषित आहेत. त्यामुळें तें तुमचें सगुण रूप सामान्य मनुष्याप्रमाणें आम्ही पाहतो ९१. तर आतां तुम्ही सहज दिव्यचक्षु दिल्यामुळें माझ्या दृष्टीचा तो दोष नाहींसा झाला व मला तुमचा महिमा जसा आहे तसा यथार्थ दृष्टीस पडला ९२. परंतु रथाच्या मकरतुंड असलेल्या जुंवाच्या मागल्या बाजूला जे तुम्ही बसलां होतां तेच तुम्ही एवढें विश्वरूप धारण केले आहे, असें मी आतां पक्कें ओळखलें ९३.

अन्वयार्थ—[अहं-मी]-त्वां-तुला-किरीटिनं-ज्याच्या मस्तकावर किरीट आहे असा-गद्गिनं-ज्याच्या हातांत गदा आहे असा-च-व-चक्रिणं-ज्याच्या हातांत चक्र आहे असा-तेजोराशि-तेजःपुंज-सर्वतः दीप्ति-मन्तं-सर्व बाजूंनी दीप्तिमान्-प्रकाशमान्-त्यामुळें-समंतात् दुर्निरीक्ष्यं-सर्व बाजूंनी ज्याच्याकडे पाहतां येत नाहीं असा-दीप्तानलकंदर्वात्-प्रदीप्त अग्नि व सूर्य याप्रमाणें शुति म्ह० कांति आहे असा व-अप्रमेयम्-कोणत्याहि प्रमाणाचा विषय न होणारा, असा-पश्यामि-पहातो १७.

हे श्रीहरी ! तुम्ही जो डोक्यावर मुकुट धारण केला होतां, तोच हा नव्हे काय ? पण हल्लींचें त्याचें तेज व आकार विशेष आहे, हेंच मोठें आश्चर्य आहे ९४. वरच्या हातांत असलेलें तेच हे चक्र नव्हे काय ? कारण

१ झैलोक्य. २ केसांत झाल्या, त्या मूर्तीच रोम झाल्या. ३ विस्तार. ४ गोजिरवाणें, सगुण. ५ निवतात. ६ अलिंगन. ७ सांपडे. ८ सुंदर, गोजिरवाणी. ९ मलिन, दूषित. १० साधारणानें, सामान्य-साधारण मनुष्याप्रमाणें. ११ यथार्थ. १२ मगराच्या तोंडाच्या जुंवाच्या मागच्या बाजूला. १३ खरें, पक्कें, स्पष्ट. १४ फेंकण्याची तयारी. १५

हे विश्वमूर्ते, ते चक्र फिरविण्याच्या तयारीनें तुम्ही सांवरून हातांत धरीत आहां. ही खूण कांहीं नाहींशी झाली नाहीं ९५. दुसऱ्या हातांत असलेली तीच ही गदा नव्हे काय ? हे गोविंदा ! खालचे दोन हात निःशस्त्र असून तेहि घोड्याचे लगाम सांवरून धरण्याकरितां सरसावले नाहींत काय ? ९६. आणि त्याच आवेशानें हे विश्वेश ! माझी विश्वरूप पाहण्याची इच्छा मी प्रदर्शित केल्याबरोबर ती पूर्ण करण्याच्या हेतूनेंच तुम्ही हें एकदम विश्वरूप धारण केले, हें मी जाणतो आहे ९७. परंतु देवा ! हे नवल कसले आहे, ह्या तुमच्या रूपाचें आश्चर्य मानण्याचीहि माझी योग्यता राहिली नाहीं; कारण, या आश्चर्यानें माझे मन थक्क होऊन गोधळून गेलें आहे मग यांत नवल तें काय ? ९८. हें तुमचें विश्वरूप येथें आहे किंवा नाहीं, असा विचार करण्यासहि अवकाश नाहीं. त्या रूपाच्या तेजाचा चमत्कार असा कांहीं आश्चर्यकारक आहे की, तें सर्वत्र घनदाट भरलेलें दिसतें [त्या रूपाच्या तेजानें मी इतका भांबावून गेलो आहे की, नुसता आसहि घेता येत नाहीं. इतकेंच काय तुमचे हें विश्वरूप मी पाहात आहे की नाहीं हेंच मला कळत नाहीं अशी ती अंगप्रमा घनदाट भरली आहे, हे आश्चर्य होय] ९९. या विश्वरूपाच्या तेजाची अशीं अलौकिक तीव्र प्रखरता आहे की, त्यापुढें अग्नीचीहि दृष्टि करपून जाते व सूर्यहि या तेजांत काजव्याप्रमाणें दिपून जातो ! ३००. असें वाटतें कीं, जणुं सर्व सृष्टि या महातेजाच्या मोठ्या समुद्रांत बुडून गेली आहे; किंवा कल्पांतीच्या वेळेच्या विजेच्या पदरांनीं सर्व आकाश झांकून टाकलें आहे कीं काय ? १. अथवा प्रलयकाळच्या तेजाच्या ज्वाला तोडून त्यांचा अंतराळीं उंच मेढीवर जणुं काय माळच म्ह. मांडवच बांधला आहे; त्यामुळें माझ्या दिव्य दृष्टीनें हि त्याजकडे पाहावत नाहीं २. तें तेज अधिकाधिक प्रखर होऊन शरीरास अति दाहक होत आहे; म्हणून त्याजकडे पाहून माझ्या दिव्य चक्षूलाहि त्रास होत आहे ३. अहो महाराज ! महाप्रलयकाळच, अग्नीचा जो भडभडाट काळाग्नि रुद्राच्या ठिकाणीं गुप्त होता तो प्रलयरुद्राच्या तृतीय नेत्राची

घोड्यांचे वागदोरे, लगाम. १६ सरसावल्या, पुढें केल्या. १७ नवल, कौतुक. १८ योग्यता. १९ थक्क, मोहित. २० विचार करण्यास अवकाश. २१ चमत्कार. २२ व्यापलेली, भरलेली. २३ बहुत, सर्वत्र. २४ काजव्याप्रमाणें. २५ पदरांनीं. २६ माळा, अंतराळीं, उंच मेढीवर बांधलेले घर. २७ भडकत. २८ अत्यंत दाहक, डोळे दिपविणारा.

तृतीयनयनाचा मंदू । फुटला जैसा ॥ ४ ॥ तैसें पसरलेनि प्रकाशें । सैंध
पांचवनिया ज्वाळांचे वळसे । पडतां ब्रह्मकटाह कोळसे । होत आहाती
॥ ५ ॥ ऐसा अद्भुत तेजोराशी । जन्मा नवल म्यां देखिलासी । नाहीं
व्यासि आणि कांतीसी । पारु जी तुझिये ॥ ६ ॥

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ॥

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

देवा तूं अक्षर । औटांविये मात्रेसि पर । श्रुती जयाचें घर । गिंवसीत
आहाती ॥ ७ ॥ जें आकाराचें आयतन । जें विश्वनिक्षेपैकनिधान । तें
अव्यय तूं गहन । अविनाश जी ॥ ८ ॥ तूं धर्माचा बोलावा । अनादिसिद्ध
तूं नित्य नवा । जाणें मी सदतिसांवा । पुरुष विशेष तूं ॥ ९ ॥

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वां वीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिवं तपन्तम् ॥ १९ ॥

तूं आदिमध्यांतरहितु । स्वसामर्थ्यें तूं अनंतु । विश्वबाहु अपरिमितु ।
विश्वचरण तूं ॥ ३१० ॥ पै चंद्र चंडांशु डोळां । दावितासि कोपप्रसाद लीळा ।
एकां रुंससी तमाचिया डोळां । एकां पाळितोसि कृपादृष्टी ॥ ११ ॥ जी
एवंविधां तूतें । मी देखतसें हें निरुतें । पेटलें प्रळयाग्नीचें उंजितें । तैसें वक्त्र हें
तुझें ॥ १२ ॥ वणिवेनि पेटले पर्वत । कवळूनि ज्वाळांचे उंभड उठत । तैसी
चाटीत दाढा दांत । जीभ लोळे ॥ १३ ॥ इये वदनीचिया उंबा । आणि जी
सर्वांगकांतीचिया प्रभा । विश्व तांतलें अति क्षोभां । जात आहे ॥ १४ ॥

द्यावापृथिव्योरिवमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन विशाच सर्वाः ।

दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं तवेवं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

कां जे द्यौर्लोकें आणि पाताळ । पृथिवी आणि अंतराळें । अथवा दशादिशा
समांकुळ । दिशाचक्र ॥ १५ ॥ हें आघवेंचि तुवां एकें । भरलें देखत आहे
कौतुकें । परि गगनाहीसकट भेंयानकें । आणुविजे जेवीं ॥ १६ ॥ ना तरी अद्भुत
रसाचिया कैलोळीं । जाहली चवदाही भवनांसि कडियंळीं । तैसें आश्चर्याचि
मग मी आंकळीं । काय एक ? ॥ १७ ॥ नावरे व्याप्ती हे असाधारण । न साहवे
रूपाचें उग्रपण । सुख दुरी गेलें परि प्राण । विपांयें धरिजे ॥ १८ ॥ देवा ऐसें

जणुं कळीच उमलली आहे असें भासतें ४. तसेंच तुमच्या पसरलेल्या विश्वरूपाच्या तेजामुळे पंचाग्नीच्या ज्वाळांचें वेढे जिकडे तिकडे पडत असतां जळून ब्रह्मकटाहाचें कोळसे होत आहेत असे दिसतें ५. ज्या तुमच्या या विश्वरूपाच्या व्याप्तीला व तेजाला सीमा नाही, असें हें अद्भुत तेजाची जणुं रासच असलेले नवलाचें रूप मी यावज्जन्मांत आजच पाहिलें ६.

अन्वयार्थ—त्वं-तू-परमम् अक्षरं-परब्रह्म आहेस असें-वेदितव्यं-जाणावें-त्वं-तू-अस्य विश्वस्य-या जगाचें-परं निधानं-परम आश्रयस्थान आहेस-त्वं-तू-अव्ययः-क्षय न पावणारा आहेस-शाश्वतधर्मगोप्ता-शाश्वत धर्माचें रक्षण करणारा आहेस-त्वं-तू-सनातनः पुरुषः-चिरंतन पुरुष आहेस असा तू-मे-मला-मतः-मान्य झालेला आहेस १८.

देवा ! तुम्ही परब्रह्म असून साडेतीन मात्रांचा जो उच्चार, त्याच्याहि पलीकडील आहांत व तुमचें स्थान श्रुति शोधीत आहेत त्यांस सांपडत नाही ७. तुम्ही त्रैलोक्याकाराचे वसतिस्थान व तुम्ही विश्वाचे एकमेव लयस्थान असून गहन, अव्यय आणि अविनाशी असे आहांत ८. तुम्ही धर्माचें जीवन आहांत अनादिसिद्ध असूनहि नित्य नवे आहांत व छत्तीस तत्त्वांच्याहि पलीकडील सदतिसावें अलौकिक पुरुष म्हणजे या जगाचें स्वामी आहां, असें मी जाणतो ९.

अन्वयार्थ—त्वां-तुला मी-अनादिमध्यान्तम्-आदिमध्य अन्तरहित-अनन्तवीर्यं-ज्याचें वीर्य अन्तरहित अनन्त आहे-अनन्तबाहुं-ज्याचे बाहु अनन्त आहेत-शशिसूर्यनेत्रं-चंद्र व सूर्य हें ज्याचे नेत्र आहेत-दीप्तहुताशवक्त्रं-प्रदीप्त अग्नि हेंच ज्याचें मुख आहे, व-स्वतेजसा इदं विश्वम्-आपल्या तेजानें ह्या विश्वाला-तपन्तं-ताप देणारा असा-पश्यामि-पाहतो १९.

तुम्ही आदिमध्यांतरहित असून स्वतःच्या पराक्रमानें अपार आहांत तुम्हाला चव्हाड बाजूनी असंख्य हात व पाय आहेत ३१०. चंद्र व सूर्य हे तुमचें डोळे असून त्यांचेद्वारां कोपाच्या व कृपाप्रसादाच्या लीला दाखवीत आहांत

१ कलिका, केळी. २ फुलला, उमलला. ३ पंचानि-प्रलयानल, विद्युन्नल, वडवानल व द्वादशादित्यानल. ४ वेढे. ५ ब्रह्मांड. ६ अविनाशी, नाशरहित, अभंग. ७ साडेतीन मात्रांच्या (ओंकाराच्या) पलीकडे. ८ शोधितात. ९ घर, स्थान. १० जग सांठविण्याचें. स्थान-जागा, विश्व ठेवण्याची एक जागा. ११ छत्तीस तत्त्वांच्या पलीकडचा, सदतिसावा

तुम्ही तमोरूप कोप कटाक्षानें एकाला रागावून शासन करतां व कृपारूप नेत्र कटाक्षानें एकाचा सांभाळ करतां ११. महाराज ! खरोखर अशा अनेक प्रकारांनीं मी तुम्हाला पहात आहे. ज्याप्रमाणें प्रळ्याग्नि पेटल्यावर चव्हाड उजेड पडतो, त्याप्रमाणें हे तुमचें तोंड अति तेजस्वी दिसत आहे १२. वणव्यानें चोहोकडून पर्वत पेटल्यावर ज्याप्रमाणें ज्वाळांचा भडका उठून पर्वतावरील सर्व पदार्थ पेटून जळून जातात त्याप्रमाणें तुमची जीभ, दांत व दाढा चाटीत लोळत आहे, अशी दिसते १३. तुमच्या तोंडातील अग्नीच्या उष्णतेनें आणि तुमच्या विश्वरूपाच्या सर्वांग तेजानें संतप्त झालेलें सर्व विश्व अतिशय भांबावून गेलें आहे, असें दिसतें १४.

अन्वयार्थ—त्वया एकेन-तू एकव्यानें-द्यावापृथिव्योः इदम् अन्तरं हि-आकाश व पृथ्वी यांच्यामधील हें अंतर-व्याप्त-व्यापिलें आहेस-च-व-सर्वाः दिशः-सर्व दिशा-[व्याप्ताः-व्यापिल्या आहेस]-महात्मन्-हे महात्मा !-तव-तुझे-इदम् अद्भुतम् उग्रं रूपं-हें अद्भुत उग्र रूप-दृष्ट्वा-पाहून-लोकत्रयं-त्रिभुवन--प्रव्यथितं-व्यथित-भयभीत झालें आहे २०.

किंवा स्वर्ग पाताळ, पृथ्वी आणि अंतरिक्ष तशाच दहा दिशा व सर्वदिशाचक्र, क्षीतिज १५. हें सर्व तुमच्या एका विश्वरूपानें व्यापून गेलेले आहे, असें कौतुकानें मी पहातो आहे. परंतु आकाशासकंत तुमच्या भेसूर रूपांत जणुं काय सर्व जग बुडत आहे असें म्हणा १६. किंवा तुमच्या अद्भुत रूपाच्या रसाच्या लाटांनीं घातलेल्या वेढ्यांत चौदाहि भुवनें सांपडलीं आहेत असें म्हणा इतकें तुमचे रूप आश्चर्यकारक आहे, मग मी एकव्यानें कशा कशाचे आकलन करावें ? १७. तुमच्या विश्वरूपाची व्याप्ति असामान्य असल्यामुळे त्याचे आकलन होत नाही, तुमच्या विश्वरूपाचे प्रखर तेज सहन करवत नाही व या रूपाच्या उग्रपणामुळे तुमच्या दर्शनापासून जगाला सुख प्राप्त होण्याचें एकीकडेच राहून गेलें, उलट जग मोठ्ठ कष्टानें प्राण धरून राहिले आहे १८. देवा ! असें तुमचें अद्भुत रूप पाहून मला भीतीचें

पुरुष. १२ सूर्य. १३ शासन करितोस, १४ या प्रकारांनीं. १५ खरें, खरोखर. १६ ढळखळाट उजेड. १७ उमाले. १८ उबाऱ्यानें. १९ पोळलेले, तापलेले. २० नाशास. २१ स्वर्ग. २२ अंतरिक्ष. २३ सर्व, सगळे. २४ भेसुरूप. २५ बुडवावें. २६ लाटांत. २७ वेष्टन, माळ, जाळी. २८ पाहातो. २९ कष्टानें.

देखोनि तूतें । नेणों कैसें आलें भयाचें भरितें । आतां दुःखकल्लोळीं झंळवतें ।
 तिन्हीं भुवनें ॥ १९ ॥ एन्हवीं तुज महात्मयाचें देखणें । तरि भयदुःखासि कां
 मेळवणें ? । परि हें सुख नव्हेचि जेणें गुणें । तें जाणवतें आहे मज ॥ ३२ ॥ जंव तुझे
 रूप नोहे दिठें । तंव जगासि संसारिकें गोमटें । आतां देखिलासि तरी विषयविटें ।
 उपनला त्रासु ॥ २१ ॥ तेवींचि तुज देखिलियासाठीं । काय सहसा तुज देवों
 येईल मिठी । आणि नेदीं तरी शोकसंकटीं । राहों केवीं ? ॥ २२ ॥ म्हणौनि
 मागां सरों तंव संसारु । आडवीत येतसे अनिवारु । आणि पुढां तूं तंव अनावरु ।
 न येसि घेवों ॥ २३ ॥ ऐसा माझारलिया सांकेडां । बापुब्बा त्रैलोक्याचा होतसे
 हुरडां । ऐसा हा ध्वनि जी फुंडा । चोजवला मज ॥ २४ ॥ जैसा आरंबळला
 आगीं । तो समुद्रा ये निवावयालागीं । तंव कल्लोळपाणिचाचिया तेंरंगीं ।
 आगळीं विहे ॥ २५ ॥ तैसें या जगासि जाहलें । तूतें देखोनि तळमळित ठेलें ।
 यामार्जी पैलें भले । ज्ञानशूरांचे मेळावे ॥ २६ ॥

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भूताः प्राञ्जलयो गुणन्ति ।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

हे तुझेनि आंगिकें तेजें । जाळुनि सर्व कर्माचीं बीजें । मिळत तुज आंतु सहजें ।
 सद्भावेंसीं ॥ २७ ॥ आणिक एक सावियांचि भयभीरु । सर्वस्वें धरुनि तुझी
 मोहरूं । तुज प्रार्थिताति करु । जोडोनियां ॥ २८ ॥ देवा अविद्यांणीचीं पडिलों ।
 जी विषयवांगुरें आंतुंडलों । स्वर्गसंसाराचिया सांकेडलों । दोहीं भागीं ॥ २९ ॥
 ऐसें आमुचें सोडवणें । तुजवांचोनि कीजेल कवणें ? । तुज शरण गा सर्वप्राणें ।
 म्हणत देवा ॥ ३३० ॥ आणि महर्षी अथवा सिद्ध । विद्याधरसमूह विविध । हे
 बोलत तुज स्वस्तित्वाद । करिती स्तवन ॥ ३१ ॥

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।

गंधर्वयक्षामुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

हे रुद्रादित्यांचे मेळावे । वसु हन साध्य आघवे । अश्विनौ देव विश्वेदेव विभवे ।
 वायुही हे जी ॥ ३२ ॥ अवधारा पितर हन गंधर्व । पैल यक्षरक्षोगण सर्व । जी महेंद्र-
 मुख्य देव । कां सिद्धादिक ॥ ३३ ॥ हे आघवेचि आपुलालिया लोकीं । सोत्कंठित
 अवलोकीं । हे मंहामूर्ती दैविकी । पाहात आहाती ॥ ३४ ॥ मग पाहात पाहात

भरतें कसें आलें हें समजत नाही. कारण त्या भीतीनें आतां दुःखाच्या लाटांत हे सर्व त्रैलोक्य गटांगव्या खात बुडत आहे १९. सहज खरे विचार करून पाहतां, तुम्हा महात्म्यांच्या दर्शनापासून जगाला भय व दुःख यांची कां प्राप्ति व्हावी? परंतु ज्या कारणामुळे या तुमच्या विश्वरूप दर्शनापासून कोणालाहि सुख होणारच नाही ते कारण मला कळून आले आहे ३२०. जोपर्यंत तुमचें रूप दृष्टीस पडलें नव्हतें, तोपर्यंत जगाला संसारसुखच उत्तम वाटत होतें; परंतु तुमचें रूप पाहिल्यामुळे विषयांचा वीट आला आहे, त्यामुळे विषयांचा कंटाळा उत्पन्न झाला २१. तसेंच तुमच्या ह्या भयंकर रूपास पाहून त्याला एकाएकी प्रेमानें मिठी मारतां येईल काय? बरे! मिठी न मारली तर ह्या तुमच्या भयंकर विश्वरूपदर्शनाच्या दुःखांत कसें राहावे? हीहि अडचणच २२. म्हणून आलिंगन न देतां मार्गे सरावें तर हा अनिवार जन्ममरण-रूप संसार प्रतिबंध करतो [दुःख देतो] आणि पुढें सरावें तर हें प्रचंड विश्वरूप धारण केल्यामुळे तुम्हांला आलिंगन देतां येत नाही, आकळातां येत नाही २३. अशा रीतीनें मधल्यामधें दोन संकटांच्या कचाटीत सांपडून विद्याच्या त्रैलोक्याचा होरपळा होत आहे, अशी तुमचे विश्वरूप पाहण्याची माझी हौस होती खरी; परंतु तिचा परिणाम आज भीति उत्पन्न होण्यांत झाला. असा माझा निश्चय झाला आहे २४. जसा एखादा मनुष्य अग्रीत पोळल्यामुळे आपला दाह शमन होण्याकरितां समुद्राकडे धांव घेतो, तो समुद्राच्या लाटा खवळलेल्या पाहून त्याला जास्तच भीति वाटते २५.

अन्वयार्थ—अमी हि सुरसंधाः—हे भूलोकी अवतीर्ण झालेलें देवांचे संघ-त्वां-तुला-तुझ्यामध्य-विशन्ति-प्रवेश करीत आहेत-**केचित् भीताः—**त्यांतील कांहीं भ्यालेले-**प्राञ्जलयः—**हात जोडलेले असे होऊन-हात जोडून-**गृणन्ति—**तुझी स्तुति करितात-**महर्षिसिद्धसंधाः—**मोठमोठे ऋषि व सिद्ध यांचें संघ-**स्वस्ति इति उक्त्वा—**‘स्वस्ति असो’ असें बोलून-**त्वां—**तुला-**पुष्कलाभिः स्तुतिभिः—**पुष्कळ स्तुतींनी-**स्तुवन्ति—**स्तवीत आहेत २१.

१ बुडतात, विरघळतात. २ भासतें. ३ दृष्टिगोचर. ४ सांसारिक सुख. ५ जन्ममरण. ६ मधल्या कचाटीत, दोन संकटांमध्यें. ७ भाजणी, होरपळणी. ८ संक्षप, मुद्दार्थ. ९ स्पष्ट. १० वाटला. ११ पोळला. १२ उसळणाऱ्या पाण्याच्या लाटांनीं. १३ जास्ती भितो. १४ पलीकडे. १५ समुद्राय.

सा. श्रीज्ञा.....२९

त्याप्रमाणें या जगाची स्थिति झाली आहे. तुम्हांला पाहून ते तळमळत राहिले आहेत. आतां त्या पलिकडे गेलेल्या चांगल्या ज्ञानसंपन्न पुरुषांच्या समुदायाची काय स्थिति झाली आहे पहा २६. तुमच्या अंगच्या तेजानें हे [ज्ञानी] पुरुष सर्व कर्मांची बीजे [अज्ञान-राग-द्वेषादि] जाळून सद्भावानें सहजच तुमच्या स्वरूपाशी ऐक्यतेनें मिळत आहेत २७. आणखी कांहीं तर सहजच तुमच्या रूपास पाहून भयभीत झालेलें आहेत; तथापि तुमच्याच ठिकाणीं सर्वस्व विश्वास ठेवून तुमच्यासमोर उभे राहून हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. ती अशी कीं, २८. देवा, आम्ही अज्ञानसमुद्रांत पडलो आहोंत व महाराज! विषयांच्या जाळ्यांत आम्ही गुंतलों आहोंत व स्वर्ग आणि संसार या दोहोंच्या कचाट्यांत सांपडलों आहोंत २९. अशा आमची या संकटांतून सोडवून तुमच्यावांचून कोण मुक्ता करील? म्हणून देवा आम्ही सर्वभावानें तुला शरण आलों आहोंत. असें म्हणत आहेत; तें पहा! ३३०. आणखी कश्यपादि महर्षि, कपिलादि सिद्ध व विद्याधर आदिकरून गंधर्वांचे मेळे हे “तुमचा जयजयकार असो” असें कल्याणकारक बोलत असून तुमची स्तुति-प्रार्थना करीत आहेत ३१.

अन्वयार्थ—रुद्रावित्याः-अकरा रुद्र व बारा आदित्य वसवः-आठ वसु-ये च साध्याः-व हे साध्य-विदवे-विश्वेदेव-अश्विनी-अश्विनीकुमार-मरुतः-मरुद्गण-च-व ऊर्मपा-पितर-च-व-गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंधाः-गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध-यांचें संघ-सर्वे-हे सर्व-विस्मिताः च एव-विस्मित होऊनच-त्वां-तुला-वीक्षन्ते-पाहतात २२.

हे अकरा रुद्र, बारा आदित्य यांचे समुदाय, आठ वसु, व साध्य संज्ञक-देव हे सर्व अश्विनीकुमार, आपल्या वैभवानें युक्त विश्वेदेव आणि वायुदेवता देखील हे महाराज! ३२. ऐका, तसेंच पितर, गंधर्व, पलिकडे असलेले यक्ष व सर्व राक्षसगण, इंद्रादिक मुख्य मुख्य देव व सिद्ध आदि करून ३३. हे सर्व आपापल्या लोकांतून मोठ्या उत्कंठेनें तुमचें दिव्य विश्वरूप पाहतात आहेत, ते पहा ३४.

१६ आंगच्या. १७ सहजच. १८ भयभीत. १९ मार्गे, वाज-दिशा. २० अज्ञानसमुद्रांत. २१ विषयरूपी जाळ्यांत. २२ सांपडलों. २३ पेंचांत पडलों. २४ कल्याणकारक भाषण. २५ स्तुति. २६ वैभवानें. २७ राक्षस. २८ इंद्र ज्यांत प्रमुख आहे असे. २९ प्रभूची महामूर्ति.

प्रतिक्षणीं । विस्मित होऊनि अंतःकरणीं । करित निजमुकुटीं वीवाळणी । प्रभुजी तुज ॥ ३५ ॥ ते जयजय घोष कैलरवें । स्वर्ग गाजविताती आघवे । ठेवित ललाटावरी बरवे । कैरसंपुट ॥ ३६ ॥ तिथे विनयंद्रुमाचिये आरवीं । सुरवाडली सात्त्विकांची माधवी । म्हणौनि करसंपुटपलवीं । तूं होतासि फळ ॥ ३७ ॥

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपावम् ।

बहूदरं बहुवङ्गाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३ ॥

जी लोचनां भाग्य उदेलें । मना सुखाचें सुयाणें पांढलें । जे अगाध तुझें देखिलें । विश्वरूप इहीं ॥ ३८ ॥ हें लोकत्रयव्यापक रूपडें । पाहतां देवांही वचेंक पडे । याचें सन्मुखपण जोडे । भलतयाकडुनी ॥ ३९ ॥ ऐसें एकचि परी विचित्रें । आणि भयानकें वक्त्रें । बहुलोचन हे सशस्त्रें । अनंतभुजा ॥ ३४० ॥ अनंत चौरु बाहु चरण । बहूदर आणि नानावर्ण । कैसें प्रतिवदनीं मातलेपण । आवेशाचें ॥ ४१ ॥ हो कां महाकल्याचिया अंतीं । तवकैलेनि यमें जेउततेउतीं । प्रळयाग्नीचीं उजितीं । आंबुखिलीं जैसीं ॥ ४२ ॥ ना तरी संहारत्रिपुरांरीचीं यंत्रें । कीं प्रळयभैरवाचीं क्षेत्रें । नाना युगांतशक्तीचीं पात्रें । भूतस्त्रिचा वोढेंविलीं ॥ ४३ ॥ तैसीं जियेतियेकडे । तुझीं वक्त्रें जीं प्रचंडें । न समाती दरीमाजीं सिंहाडे । तैसे दर्शन दिसती रागीट ॥ ४४ ॥ जैसें काळरात्रीचेनि अंधारें । उल्हासत निघतीं संहारेंखेचरें । तैसिया वदनीं प्रळयरुधिरें । कांटलिया दाढा ॥ ४५ ॥ हें असो काळें अवंतिलें रण । कां सर्व संहारें मौतलें मरण । तैसें अतिभिगुंळवाणेंपण । वदनीं तुझिये ॥ ४६ ॥ हे बापुडी लोकसृष्टी । मोटकीये विपाइली दिठी । आणि दुःखकार्लिंदीचिया तटीं । झाड होऊनि ठेली ॥ ४७ ॥ तुज महामृत्यूचिया सागरीं । आतां हे त्रैलोक्य जीविताची तेंरी । शोर्केंदुर्वातलहरी । आंदोळंत असे ॥ ४८ ॥ एथ कोपोनि जरी वैकुण्ठें । ऐसें हन म्हणिपैल अवचटें । जे तुज लोकांचें काई वाटे ? । तूं ध्यानसुख हें भोगीं ॥ ४९ ॥ तरी जी लोकांचें कीर साधारण । वायां आड सूतसे वोडण । केवीं सहसा म्हणे प्राण । माझेचि कांपती ॥ ३५० ॥ ज्या मज संहाररुद्र वासिणे । ज्या मजभेणें मृत्यु लपे । तो मी एथें अहाळबाहळीं कांपें । ऐसें तुवां केलें ॥ ५१ ॥ परि नवल बापा हे महामारी । ह्या नाम विश्वरूप जरी । हे भ्यासुरपणें हारी । भयासि आणी ॥ ५२ ॥

मग प्रभो ! तुम्हाला पाहतां पाहतां क्षणोक्षणीं मनांत आश्चर्यचकित होऊन तुमच्यापुढें आपलीं मस्तकें लववून मुगुटानें ओवाळीत आहेत ३९. ते सर्व 'जयजय' अशा मंजुळ घोषाच्या शब्दानें व संपूर्ण स्वर्ग तुमच्या गजरानें दुमदुमून सोडला आहे व आपले चांगले जोडलेले हात मस्तकावर ठेवून तुम्हांस नमस्कार करीत आहेत ३६. त्या देवांच्या नम्रतरूपी वृक्षांच्या बागेंत अष्टसात्त्विक भावरूप वसंतऋतु प्राप्त होऊन त्या वृक्षास कारसंपुटरूपी पालवी फुटून तुमची प्राप्ति त्यांना 'फल' स्थानीं झाली ३७.

अन्वयार्थ—महाबाहो—हे महापराक्रमी कृष्णा !—ते—तुजें—रूप—हें रूप—महत्—फार मोठें—[अस्ति—आहे]—बहुवक्त्रनेत्रं—याला पुष्कळ मुखें व नेत्र आहेत—बहु—बाहुरूपावं—पुष्कळ बाहु, मांड्या व पाय आहेत—बहूदरं—याला पुष्कळ उदरें आहेत—बहुवंप्राकरालं—हे अनेक दाढांनीं विकराल झाले आहे. अशा या रूपाला—वृष्ट्वा—पाहून—लोकाः—हे सर्व लोक—प्रव्यथिताः—अतिशय व्यथा पावले आहेत—तथा—त्याचप्रमाणें—अहं—मी [प्रव्यथितः—अतिशय व्यथित झालो आहे] २३.

महाराज ! जणुं काय त्यांच्या नेत्रांचें भाग्यच उदयास आलें म्हणा. कारण, त्यांनीं तुमचें हें अगाध विश्वरूप पाहिलें किंवा त्यांच्या मनाला आज सुखाचा सुकाळ होऊन सुदिनच उगवला ३८. ते तीन लोक व्यापणारें तुमचें स्वरूप पाहून देवांनाहि धाक पडतो. कारण, हें स्वरूप वाटेक तिकडून पाहिलें असतां प्रत्येक पाहणाराला हे आपल्यासमोर आहे असें दिसतें ३९. याप्रमाणें हें एकच आहे; पण विचित्र व भेसूर अशी याला पुष्कळ मुखें, पुष्कळ नेत्र आहेत व शस्त्रे धारण केलेले असे अनंत हात आहेत ३४०. असेंच अनंत उत्तम बाहु, अनंत पाय, अनेक उदरें आणि नानावर्ण आहेत; शिवाय प्रत्येक मुख आवेशानें खावयाला उठलें आहे. ते कसे दिसत आहे पहा ४१. ज्याप्रमाणें महाकरुणाच्या अंती रागावलेल्या यमाने जणुं कांहीं जिकडे तिकडे प्रलयप्राप्तीच्या होळ्या पसरविल्या आहेत ४२. किंवा श्रीशंकराची संहार करण्याची यंत्रेच अथवा पात्रें; प्रलयकाळच्या भैरवांचे जमाव निर्माण व्हावेत किंवा अंत करण्याच्या जगदंबेची

विभूति भूतांचा संहार करण्याकरितां सरसावून आली आहेत कीं काय ४३. त्याप्रमाणें जिकडे तिकडे तुमची प्रचंड तोंडें दिसतात, आणि दरीमध्ये ज्याप्रमाणें सिंह मावत नाहींत, त्याप्रमाणें तुमचे दांत तोंडांत न मावतां भयंकर उग्र दिसतात ४४. प्रलयप्राप्तीच्या गडद अंधारामध्ये जशी नाश करणारी पिशाच्चे उरसाहाने संचारार्थ निघतात, त्याप्रमाणें प्रलयकाळच्या संहाराच्या रक्तांनें तुमच्या तोंडांतील दाढा किटलेल्या आहेत; असें दिसते ४५. फार काय सांगावें ! ! कालानें जसें युद्धाला आमंत्रण द्यावें, किंवा सर्वांच्या संहारकालीं जसें जीवांचे मरण माजून राहतें, त्याप्रमाणें तुमच्या मुखांमध्ये अत्यंत भयंकरपणा दिसत आहे ४६. काय सांगूं ! ! हें सर्व जग अत्यंत दीन दिसतें. कारण बिचाऱ्या जगाकडे किंचित नजर टाकून पाहिल, त्याला तें दुःस्वरूप यमुनानदीच्या कांठच्या झाडांप्रमाणें उभें राहिलेलें आहे, असें दिसेल ४७. तुमच्या या महामृत्युरूपी सागरांत त्रैलोक्याचे आयुष्य हीच कोणी एक नांव असून ती शोकरूपी प्रतिकूल तुफानानें निर्माण झालेल्या लाटांमुळे हेलकावें खात आहे ४८. देवा ! कदाचित् रागावून तुम्हीं असें म्हणाल कीं, "तुला या लोकांच्या भीतीबद्दल वाटाघाट करण्याचें काय कारण आहे ? तर तसें न करतां, जें हल्लीं विश्वरूप पाहिलें आहेस. त्याचें मनांत ध्यान करून सुखाचा उपभोग घे" म्हणजे झाले ४९. तर महाराज ! भीतीनें माझ्याच जीवास—प्राणास कंप सुटला; पण तसें आपणास एकदम कसें म्हणावे ? म्हणून सर्व सामान्य लोकांच्या भीतीचें उगीच आडपडद्यासारखें केवळ निमित्त केले आहे; खरें पाहिलें तर भीतीनें माझीच पांचावर धारण बसली आहे ३५०. माझे धैर्य काय सांगावें ! ज्या मला प्रलयकाळचा रुद्र भितो व ज्या माझ्या भीतीनें मृत्यु लपतो, तोच मी अंतर्बोद्ध तुमचे स्वरूप पाहून थरथर कांपत आहे, अशी तुम्हीं माझी अवस्था करून टाकिली आहे ५१. परंतु हे प्रभो ! ह्या तुमच्या अति भयंकर रूपाला, जें आपल्या उग्र तेजानें भयालाहि जिंकून माधारी फिरविते त्याला—'विश्वरूप' म्हणणें हें नवल नव्हे का ? तर बापा ! ही माहामारी आपल्या संहारक रूपानें प्रत्यक्ष भयालाहि मागे हटविणारी आहे ५२.

१ मस्तक लवविणें. २ मंजुळ शब्दानें. ३ बद्धहस्ते जोडलेले हात. ४ नम्रतरूप वृक्षाच्या. ५ बागेंत, अरण्यांत. ६ प्राप्त झाली. ७ वसंतकाळ. ८ दोन हातांनीं. ९ सुकाळ. १० उजाडले. ११ धाक. १२ मांड्या. १३ रागावलेल्या. १४ होळ्या पसरल्या. १५ शंकर. १६ जमाव. १७ मांडी.

१८ भूतरूपी खिचडीकरितां. १९ प्राप्त झाली. २० सिंह. २१ दांत. २२ नाश करणारी पिशाच्चे. २३ लिप्त झाल्या. किटल्या. २४ आमंत्रिले. २५ आले. २६ अति भयंकरपणा. २७ नौका. २८ शोकरूपी वादळांतील लाटांनीं. २९ हेलकावे खात. ३० कृष्णानें. ३१ कदाचित्.

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विदामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

ठेलीं महाकाळेंसि हेंटेंतटें । तैसी कितीएकें मुखें रागिटें । इहीं वाढोनियां
धाकुटें । आकाश केलें ॥ ५३ ॥ गगनाचेंनि वांडपणें नांकळे । त्रिभुवनींचियाही
वारिया न वेंटाळे । ययाचेनि वांफा आंगी जळे । कैसैं धडाडीत असे ॥ ५४ ॥
तेवींचि एकासारिखें एक नोहे । एथ वर्णावर्णाचा भेद आहे । हो कां जें प्रळयीं
सावावो लाहे । वन्ही ययाचा ॥ ५५ ॥ जयाचिये आंगींची दीसीं येवढी । जे
त्रैलोक्य कीजे राखोंडी । कीं तयाही तोंडें आणि तोंडीं । दांत दाढा ॥ ५६ ॥ कैसा
वारया धनुर्वात चढला । समुद्र कीं महापुरीं पडिला । विषाभि मारा प्रवर्तला । वडवा-
नेळासी ॥ ५७ ॥ हळाहंळ आगी पियालें । नवल मरण मारा प्रवर्तलें । तैसैं संहारतेजा
या जाहलें । वदन देखा ॥ ५८ ॥ परी कोणें मानें विशाळ । जैसैं तुटलिया अंतराळ ।
आकाशासि कव्हेंळ । पडोनि ठेलें ॥ ५९ ॥ नातरी काखे सूननि वंसुंधरी । जें हिरण्याक्ष
रिगाला विवरीं । तै उघडलें हाटकेश्वरीं । जेवीं पाताळकुंहर ॥ ६० ॥ तैसा वक्त्रांचा
विकाशुं । मार्जी जिन्हांचा आर्गळाचि आवेशु । विश्व न पुरे म्हणौनि घांसु । न भरीचि
कोडें ॥ ६१ ॥ आणि पाताळव्याळांचिया फूत्कांरीं । गैरळज्वाळा लागती अंबेरीं ।
तैसी पसरलिये वदनदरी- । मार्जी हे जिन्हा ॥ ६२ ॥ काढूनि प्रळयविजुंचीं
जुंबांडें । जैसैं पेंत्रासिलें गगनाचे हुंडे । तैसे आवाळुंवांवरी आंकडे । धंगधगीत
दाढांचे ॥ ६३ ॥ आणि ललाटपटाचिये खोळे । कैसैं भयातें भेडविताती डोळे । हो कां
जे महामृत्यूचे उंमाळे । कडवसां राहिले ॥ ६४ ॥ ऐसैं वांऊनि भयाचें भोजें । एथ
काय निपजवूं पाहातोसि काज । तें नेणों परी मज । मरणभय आलें ॥ ६५ ॥
देवा विश्वरूप पहावयाचे डोहळे । केले तिये पावलों प्रतिफळें । बापा
देखिलासि आतां डोळे । निवावे तैसे निवाले ॥ ६६ ॥ अहो देहो पार्थिव कीर
जाये । ययाची काकुळती कवणा आहे । परि आतां चैतन्य माझें विपांयें ।
वांचे कीं न वांचे ! ॥ ६७ ॥ एन्हवीं भयास्तव आंग कांपे । नांवेक आगळें
तरी मन तापे । अथवा बुद्धीही वांसिपे । अभिमानु विसरिजे ॥ ६८ ॥ परी
येतुलियाही वेगळा । जो केवळ आनंदैककळा । तया अंतरात्मयाही निश्चळा ।
शिंयारी आली ॥ ६९ ॥ बाप साक्षात्काराचा वेधुं । कैसा देशधडी केला

अन्वयार्थ-विष्णो-हे व्यापक देवा !-नमःस्फुशम्-
आकाशाला स्पर्श करणाऱ्या-दीप्त-प्रदीप्त झालेल्या-
अनेकवर्ण-ज्यांत नाना प्रकारचे वर्ण-रंग आहेत अशा-
व्यात्ताननं-ज्यांत उघडलेली-पसरलेली तोंडे अनेक
आहेत अशा-दीप्तविशालनेत्रम्-आणि ज्यांचे नेत्र दीप्त
प्रदीप्त व विशाल आहेत अशा भयंकर स्वरूपाने युक्त
असलेल्या-त्वां-तुला-दृष्ट्वा हि-पाहूनच-प्रव्यथिता-
न्तरात्मा-ज्याचा अन्तरात्मा-अंतःकरण अतिशय पीडित
झाले आहे, ज्याचे मन भ्याले आहे असा मी-धृति-
धैर्याला-च-व-शमं-मनःसमाधानाला-न विदामि-प्राप्त
होत नाही २४.

कितीक रागीट मुखे जणुं काय महाकाळाबरोबर पैजेनें
लढताहेत व त्यांनीं आपल्या मोठेपणानें आकाशास लहान
केलें आहे ५३. तीं आकाशाच्याहि मोठेपणानें आकळलीं
जात नाहींत, व त्रिभुवनाच्या वाऱ्यानेंहि जीं मुखें वेष्टिलीं
जात नाहींत उलट तीं आपल्या वाफांनीं अग्नीला जाळीत
आहेत व सर्वत्र कसा भडका करीत आहेत ! ५४. त्याच-
प्रमाणें तीं एकसारखीं एक [मुखें] नसून प्रत्येकांत रंगारंगाचा
व रंगरूपाचा भेद आहे व प्रलयकाळाचा अग्निमुद्रां
त्यावेळीं या मुखाचेच साद्य वेतो कीं काय कोण जाणें ?
५५. यांच्या अंगचेंच एवढें तेज आहे कीं जे त्रैलो-
क्याची राखुंडी करील, त्यांतहि त्यास जी तोंडे आहेत आणि
तोंडांत दांत व दाढा आहेत ! ५६. त्या पाहून असें वाटतें
कीं, काय वाऱ्याला धनुर्वात झाला ! किंवा समुद्राला
महापूर येऊन तो मर्यादा सोडून वाहूं लागला ! अथवा
वडवानळाच्या साहाय्यानें विषरूप अग्निच मारण्यास
प्रवर्तला आहे कीं काय ? ५७. किंवा काळकूट विष
अग्नीनें घ्यावें अथवा मरण हेंच मारण्यास उद्युक्त व्हावें,
हे आश्चर्यच आहे. त्याचप्रमाणें या विश्वरूपाचें 'संहारक'
तेज प्रखर असून त्याला आणखी तोंडेहि आहेत ५८.
परंतु ती तोंडे केवढी मोठी आहेत म्हणून म्हणाल, तर
आकाश मध्यें तुटून पडल्यामुळे त्याला जशी खिड पडावी
त्याप्रमाणें; ५९. किंवा, हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी काखेंत
मारून, ज्यावेळेस पाताळास जावयास निघाला त्यावेळेस
ह्याकेश्वरानें [सप्तपाताळाखालील महादेवाच्या अवतारानें]

१ लढताहेत. २ मोठेपणानें. ३ आकळेना. ४ वाफेनें.
५ अग्नि. ६ साहाय्य. ७ तेज. ८ मारण्याला. ९ वडवा-
नळाच्या साह्यानें. १० विष. ११ वेदा, ग्रास. १२ घालून.
१३ पृथ्वी. १४ विळांत, पाताळांत. १५ पाताळांतील
महादेवानें. १६ विवर. १७ पसरणें. १८ अधिक, विशेष.
१९ नागांच्या. २० फुस्कारानें. २१ विष. २२ आकाशीं.

जसें पाताळरूपी त्रिवराचें, गुहेचें द्वार उघडलें ३६०.
त्याप्रमाणें हीं तुमचीं तोंडे पसरलेलीं असून, त्यांत जिन्हा
विशेष आवेशानें लडबडताहेत; आपल्या एका घासासहि
विश्वपुरणार नाही. म्हणून हे 'विश्वरूप' कौतुकानें देखील
त्या विश्वाचा घास खाऊन टाकीत नाही ६१. आणि
पाताळांतील नागांच्या फुस्कारानें जशा त्यांच्या विषाच्या
ज्वाळा आकाशास लागाव्यात त्या ज्वाळांप्रमाणें ह्या
तोंडांच्या दरींत जिन्हा भासतात ! ६२. प्रलयकाळाच्या
विजांचे समुदाय एकत्र करून जसे गगनाचे बुरुज
शृंगारावेंत, त्याप्रमाणें ओंठाच्या दोन्ही बाजूंस तीक्ष्ण
दाढांचें आंकडे-टोके प्रखर रूपाची दिसतात; ६३.
आणि कपाळरूपी वस्त्राच्या खोळीत म्ह० खळ्यांत
भयालाच भिन्नविणारे असें काहीं डोळे दिसत आहेत व
ते डोळे महामृत्यूचे प्रवाहच असून [भिण्यांच्या] अंधारांत
दडून बसल्यासारखे दिसताहेत ६४. याप्रमाणें भीतीचें
कौतुक धारण करून या ठिकाणी तुम्ही कसल्या प्रकारचें
कार्य निर्मिती करूं पाहतां आहांत, हेंच मला समजत
नाहीं; परंतु मला मात्र मरणाची भीति उत्पन्न झाली आहे
६५. देवा ! मला जें विश्वरूप पाहाण्याविषयीं डोहाळे
झाले होते, ते माझे मला चांगलेंच फळले म्हणावयाचे व
ते रूप पाहून जशा रीतीनें डोळ्यांची शांति व्हायला
पाहिजे होती, त्याप्रमाणें झाली म्हणावयाची [शांति
कसची ? आले आहे मरण भयच; पण बापा ! शांति
लाभली असें म्हणावयाची मात्र पाळी आली आहे] ६६.
देवा ! पृथिव्यादि भूतकार्यस्थूल शरीर जर नाहींसं झाले
तर त्याची कोण पर्वा करील ? परंतु प्रस्तुत माझे चैतन्यच
कदाचित् जीवंत राहील कीं नाहीं याचाच भयंसा नाहीं
६७. आणखी विश्वरूपदर्शनाच्या भीतीनें शरीर धरथर
कांपत आहे, क्षणभर तेंच भय कांहींसे वाढलेच तर मात्र
थोडाबहुत मनालाहि ताप उत्पन्न होत आहे व बुद्धीला
भीति उत्पन्न होऊन अभिमानाचाहि विसर पडला आहे
६८. इतकेंच नव्हे, तर या सर्वांहुन निराळा असा जो
आनंदरूपी निश्चळ आत्मा त्यालाहि शहारे म्ह० मरण भय-
शिसारी आली आहे ६९. देवा, बापा काय हा
विश्वरूपाचा साक्षात्काराचा छंद-प्रताप सांगावा !

२३ समुदाय. २४ शृंगारिलें. २५ बुरुज. २६ ओंठाबाहेर.
२७ प्रखर. २८ कपाळाचे भागातील खळ्यांत. २९ प्रवाह,
लोट. ३० अंधारांत. ३१ स्वीकारून, घेऊन. ३२ रूप,
सौंग. ३३ पृथ्वीचा, मातीचा. ३४ पर्वा. ३५ जीव. ३६
कदाचित्. ३७ क्षणभर. ३८ भिते, भय पावते. ३९ स्वरूप.
४० कांटा, कंप, शिसारी. ४१ मोठें बल, थोर प्रताप.

बोधु । हा गुरुशिष्यसंबंधु । विपैयें नांदे ॥ ३७० ॥ देवा तुझ्या ये दर्शनीं । जें वैकल्य उपजलें आहे अंतःकरणीं । तें सांवरावयालागीं गंवसणी । धैर्याची करितसें ॥ ७१ ॥ तंव माझेनि नामें धैर्य हारपलें । कीं तयाहीवरी विश्वरूपदर्शन जाहलें । हें असो परि मज भलें अतुडविलें । उपदेशा इया ॥ ७२ ॥ जीव विसंवावयाचिया चाडा । सैधं धांवाधांवी करितसे बापुडा । परि सोर्यही कवणेंकडां । न लभे एथ ॥ ७३ ॥ ऐसें विश्वरूपाचिया महामारी । जीवित्व गेलें आहे चराचरीं । जी न बोले तरि काय करीं । कैसेनि राहें ? ॥ ७४ ॥

बद्धाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसंनिभानि ।

विशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

पै अखंड डोळ्यांपुढें । फुटलें जैसें महाभयाचें भाडें । तैसीं तुझीं मुखें वितंडें । पसरलीं देखें ॥ ७५ ॥ असो दांत दाढांची दाटी । न झांक्वे मां दों दों वोठीं । सैध प्रळयशस्त्रांचिया दाट कोंटी । लागलिया जैशा ॥ ७६ ॥ जैसें तक्षका विष भरलें । हो कां जे काळरात्रीं भूत संचरलें । कीं आभेयास्र पॅरेजिलें । वज्राग्नि जैसें ॥ ७७ ॥ तैशीं तुझीं वक्त्रें प्रचंडें । वरि आवेश हा बाहेरी "वोसंडे" आले मरण-रसाचे लोंढे । आम्हांवरी ॥ ७८ ॥ संहारसंमयींचा चंडौनिळु । आणि महाकल्पांत प्रलयांनळु । या दोहीं जें होय मेळु । तें काय एक न जळे ? ॥ ७९ ॥ तैसीं संहारकें तुझीं मुखें । देखोनि धीरु कां आम्हां पोरुखे ? । आतां भुललों मी दिशा न देखें । आपणपें नेणें ॥ ३८० ॥ मोटेंकें विश्वरूप डोळां देखिलें । आणि सुखाचें अवर्षण पडिलें । आतां जापोंणीं जापाणीं आपुलें । अस्ताव्यस्त हें ॥ ८१ ॥ ऐसें करिसी म्हणौनि जरी जाणें । तरी हे गोष्टी सांगावीं कां मी म्हणें । आतां एक वेळ वांचवी जी प्राणें । या स्वरूपप्रळयापासोनि ॥ ८२ ॥ जरी तूं गोसांवी आमुचा अनंता । तरी मुई वोडणें माझिया जीविता । सांढेंवीं पसारा हा मागुता । महामारीचा ॥ ८३ ॥ आडकें सकळ देवांचिया परदेवते । तुवां चैतन्यें गा विश्व वसतें । तें विसरलासि हें उंपरतें । संहारूं आदारिलें ॥ ८४ ॥ म्हणौनि वेगीं प्रसन्न होई देवराया । संहरीं संहरीं आपुली माया । काढीं मातें महाभया-पासोनियां ॥ ८५ ॥ हा ठायवरी पुढतेंपुढतीं । तूतें म्हणिजे बहुवा काकुळती । ऐसा मी विश्वंभूतीं । भेडकां जाहलों ॥ ८६ ॥ जें अमरावतीये आला धाडा । तें म्यां एकलेनि

की, ज्याच्या दर्शनाने माझे ज्ञानच देशोधडीस लागले आणि माझा व तुमचा असा हा जो गुरुशिष्याचा संबंध तो या जगांत उरलेली नाही, याचाहि मला संशयच आहे ३७०. देवा, तुमच्या विश्वरूपाच्या दर्शनाने माझे व्याकुळ अंतःकरणांत जी व्याकुळता, विकलता उत्पन्न झाली आहे ती सांवरून धरण्याकरितां मी अंतःकरणांस धीर देण्याची खटपट करित आहे; ७१. अगोदर माझे नांवाने धैर्याचे वांकडेच पडले होते; [माझे नांव ऐकतांच धैर्य मला सोडून गेले होते] त्यांतूनहि मला विश्वरूप दर्शन झाले मग काय विचारता ? हें असो, परंतु धन्य आहे तुमची ! तुम्ही आपल्या उपदेशाने मला चांगलेच घोट्याळ्यांत पाडले ७२. माझा जीवात्मा विसांवा घेण्याच्या निमित्ताने बिचारा चड्ढकडे धांवाधांवा करित आहे; परंतु त्याला कोठेहि थारा मिळत नाही ७३. याप्रमाणे तुमच्या या विश्वरूपी महामारीच्या दर्शनाने स्थावरजंगमादि सृष्टीतील सर्वांचे जीवित्व नाहीसे झाले आहे. पण महाराज ! हे न बोलवे तर काय करावे ? कसे रहावे ? म्ह० जर तुम्हाला शरण न आलो तर मी जिवंत तरी कसा राहीन ? ७४.

अन्वयार्थ—च-आणि-ते-तुझा-बंड्याकरालानि-दाढांनी विकराल झालेली-कालानलसंनिभानि-प्रलयकालच्या अग्नीसारखी-मुखानि-मुखे-बुड्या एव-पाहूनच-दिशः-दिशांना-न जाने-मी जाणत नाही-च-व-[मला]-शर्म-सुख-न लभे-होत नाही-देवेश-हे देवांच्या ईश्वरा !-जगन्निवास-हे जगाच्या आश्रयभूत देवा !-प्रसीद-प्रसन्न हो २९.

अहो ! विश्वरूप मला असें दिसते की, जसें एखादे महाभयाचे संबंध मांडे फुटून आपल्या डोळ्यांपुढे उघड दिसावे, त्याप्रमाणे तुमची अक्राळविक्राळ मोठी तोंडे डोळ्यापुढे पसरलेली दिसतात; ७५. हे असो, आंतील दांत व दाढा यांची इतकी गर्दी झालेली आहे की, त्या दोन दोन ओठांच्या आंत झांकल्या जात नाहीत त्या योगाने चड्ढकडे प्रलयकालच्या शखांचे दाट कुंपण लावले आहे की काय, असे वाटते ७६. तक्षक हा मूळचाच पूर्ण विषारी सर्प असून त्याच्या तोंडांत जशी

१ ज्ञान. २ संकटाने, क्वचित्च. ३ विकलता, व्याकुलता. ४ खटपट. ५ गुरफटिले, गुंतविले. ६ विसांवा घेण्याकरिता. ७ पुष्कळ. ८ थारा. ९ मोठी. १० मग. ११ कांटायांचे कुंपण. १२ पेरिले, पूट दिले, पूट चढविले. १३ प्रलयान्नि, विजेने. १४ वाहवतो. १५ प्रलयकाळचा. १६

आणखी विषाचीच भर घालवी, किंवा अमावस्येची रात्र पूर्ण काळोखामुळे मूळचीच भयकारक असून तीत आणखी भूतांचा संचार व्हावा; अथवा मूळच्याच दाहक असणाऱ्या प्रळयाग्नीने आग्नेयाल परजावे, ७७. त्याप्रमाणे तुमची तोंडे मूळांतच विशाल भयंकर असून त्याचा आवेश आंत न मात्रां बाहेर उचंबळत आहे व त्या योगाने आमच्यावर मरणरूपी पाण्याचे लोंढेंच आले आहेत की काय ? असे वाटते ७८. सर्व ब्रह्मांडाचा नाश करणारा महाप्रळयाग्नि उद्भूतला व त्याला प्रलयकाळचा प्रचंड वारा सहाय्य मिळून ते एकत्र झाले तर तो काय एक जाळणार नाही ? ७९. त्याप्रमाणे संहार करणारी अशी ही तुमची तोंडे पाहून माझा धीर अगदी खचला व मी वेडावून जाऊन मला दिशांचीहि भूल पडली एवढेच नव्हे तर माझा मलाच विसर पडला ! ३८०. तुमचे विश्वरूप मी थोडेसे डोळ्यांनी पाहिले नाही, तोच त्यापासून होणाऱ्या सुखाचा दुष्काळ पडला म्हणून ह तुमचे अवाढव्य स्वरूप आतां आवरा ! झांका ! झांका महाराज ! ८१. तुम्ही अशा रीतीने मला विश्वरूप दाखवून इतक्या भयंकर दुःखांत लोटाल असे जर मला पूर्वीच माहीत असते, तर “मला तुमचे विश्वरूप दाखवा” असे तुम्हाला म्हटले असते कशाला ? पण म्हणून तर चुकलो, आतां ह्या आपल्या विश्वरूप प्रळयाग्नीपासून एक वेळ माझे प्राण वाचवा. म्हणजे मिळवली ८२. हे अनंता, तुम्ही जर आमचे खरोखर सत्ताधारी धनी आहांत तर माझ्या जीविताच्या मरणाच्या आड कांहीतरी ढाल घाडून म्हणजे हा महामारीरूपी तुमच्या विश्वरूपाचा पसारा पुनः आपल्या स्वरूपी आवरा ८३. हे सकळ देवश्रेष्ठ, देवाधिदेवा, सर्व विश्वाचे अधिष्ठान चैतन्य म्हणजे वसतिस्थान असे जे तुम्ही, ते सर्व जगाचे पालन करण्याचे विसरून त्यांचा उलट संहार करूं पाहतां आहां ८४. म्हणून हे देवराया, लवकर प्रसन्न होऊन आपली माया आवरा, आवरा !! आणि मला या मोठ्या भयापासून सोडवा ८५. एवढा वेळपर्यंत पुष्कळ काकुळतीस येऊन तुमची जी वारंवार विनवणी करित आहे, त्याचे कारण या विश्वरूपाला पाहूनच इतका मी भिन्न झालो ! ८६. माझे सामर्थ्य केवढे आहे हें पहा ! ज्या वेळेस अमरावतीवर राक्षसांचा हल्ला, प्रचंड वारा, झंझवात. १७ प्रलयान्नि. १८ नष्ट होतो, खचतो, पारखा होतो. १९ थोडके. २० आटप आटप. २१ धनी. २२ आड घाल. २३ ढाल, आडोसा. २४ आवर. २५ उलटें. २६ आवरून घे. २७ येथपर्यंत, एवढा वेळपर्यंत. २८ पुनः पुनः. २९ विश्वमूर्तीमुळे. ३० भिन्न.

केला उवेडा । जो मी काळाचियाही तोंडा । वांसिपु न धरीं ॥८७॥ परी तया आंतुल नव्हे हें देवा । एथ मृत्यूसही करुनि चढावा । तुवां आमुचाचि घोटू भरावा । या सकळ विश्वेंसीं ॥८८॥ कैसा नव्हता प्रळयाचा वेळ । गोखां तूचि मिनेलासि काळ । बापुडा हा त्रिभुवन गोळ । अल्पायु जाहला ॥ ८९ ॥ अहा भाग्या विपरीता । विघ्न उठिलें शांत करितां । कटकटां विश्व गेलें आतां । तूं लागलासि ग्रासूं ॥ ३९० ॥ हें नव्हे मां रोकेडें । सैध पसरुनियां तोंडें । कवळितासि चहूंकडे । सैन्यें इयें ॥ ९१ ॥

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः ॥

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाऽसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥

‘नोहेति ? हे कौरवकुळीचे वीर । आंधळिया धृतराष्ट्राचे कुमर । हे गेले गेले सहपरिवार । तुझिया वदनीं ॥९२॥ आणि जे जे यांचेनि सांवायें । आले देशो-देशींचे राये । तयांचें सांगावया जावों न लोहे । ऐसें सरकटित आहासी ॥९३॥ मदमुखाचियां संघटा । घेत आहासि घटघटां । आरंणीं हन थाटा । देतासि मिठी ॥ ९४ ॥ जंत्रावरिचील मार । पंदातींचे मोगरें । मुखाआंत भोर । हार-पेंताति मा ॥ ९५ ॥ कृतांताचिया जावेंळी । जें एकचि विश्वातें गिळी । तियें कोटीवरी सगळीं । गिळितासि शस्त्रें ॥ ९६ ॥ चतुरंगी परिवारा । संजोडियां रहंवैरां । दांत न लाविसी मा परमेश्वरा । कैसा तुष्टलासि बरवा ॥ ९७ ॥ हां गा भीष्माऐसा कवणु । सत्यशौर्यनिपुणु । तोही आणि ब्राह्मण द्रोणु । ग्रासिलासि कटकटां ॥९८॥ अहा सहस्रंकराचा कुमरु । एथ गेला गेला कर्णवीरु । आणि आमुचिया आघवयांचा केरु । फोडिला देखें ॥ ९९ ॥ कटकटा धातेंया । कैसें जाहलें अनुग्रहा यया । मियां प्रार्थूनि जगा बापुडिया । आणिलें मरण ॥ ४०० ॥ मार्गां थोडिया बहुवा उपपत्ती । येणें सांगितलिया विभूति । तैसा नसेचि मा पुढती । बैसलों पुसों ॥१॥ म्हणौनि भोग्य तें त्रिशुद्धी न चुके । आणि बुद्धीही होणारासारिखी ठाके । माझ्या कपाळीं पिटावें लोके । तें लोटेल कांध्यां ॥२॥ पूर्वी अमृतही हातां आलें । परी देव नसतीचि उगले । मग काळकूट उठविलें । शेवटीं जैसें ॥ ३ ॥ परी तें एकबर्गी थोडें । केलिया प्रतिकारामाजिवडें । आणि तिये अवसरीचें तें सांकडें । निस्तरविलें शंभू ॥४॥ आतां हा जळतां वारा कें वेढालें ? । कोणा हे विषा भरलें गगन गिळे ? । महाकाळीसि कें खेळें ? । आंगवत असे ॥ ५ ॥ ऐसा अर्जुन दुःखें शिणतु ।

छापा पडला होता, त्यावेळेस त्यांचा परामर्श मी एक-
ठ्याने केला. मी साक्षात् काल तोंडासमोर आण्य तरी
त्यास भिणारा नव्हे ८७. परंतु देवा! हें आपलें विश्वरूप
या गोष्टीपैकी नव्हे; या ठिकाणी मृत्युवरहि ताण करून
सकल विश्वसहित आमचाहि घोट घ्यावा, या हेतूनें तुम्ही
प्राप्त झाला आहां ८८. हें पहा, हा प्रलयकालचा समय
नसून प्रस्तुत तुम्ही स्थितिकाळीच कसें कालरूपानें प्राप्त
झाला पण या विचाऱ्या त्रिभुवनगोलाचीं शंभर वर्षे आजच
भरली व ते अल्पायु झाले, असें वाटतें ८९. अहारे देवा!
तुझी गति किती विपरीत आहे? विश्वरूपाच्या दर्शना-
पासून शांति होईल अशा समजुतीनें मी देवास ' विश्वरूप
दाखवा ' म्हणून म्हटलें, तर तें सुख न होतां उलट
विघ्नच ओढवले. अरे! देवा, आतां मात्र हें विश्व बुडालें;
कारण तूच त्या विश्वाला प्राप्त लागलास! ३९०. देवा!
अहो! आपण अनेक मुखे पसरून या सर्व सैन्याला
चहुंकडून भक्षण करीत आहांत, हें प्रत्यक्ष माझ्या दृष्टीस
पडत नाहीं काय? ९१.

अन्वयार्थ—अवनिपालसंघः सह एव—पृथ्वीपालांच्या
संघासहवर्तमानच—अमी सर्वे—हे सर्व—धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
—धृतराष्ट्राचे पुत्र—च भीष्मः—व पितामह भीष्माचार्य—
द्रोणः—आचार्य द्रोणाचार्य—तथा—त्याचप्रमाणे—अस्मदीयः
अपि—आमच्याहि—योधमुख्यः सह—वृष्ट्युन्नादि मुख्य
यौद्धांसाह—असौ सूतपुत्रः—हा सूतपुत्रकर्ण इत्यादि सर्व
त्वां—तुला तुझ्यामध्ये—[विशन्ति—प्रवेश करीत आहेत] २६

अहो! कौरवकुलांतील वीर म्हणजे आंधळ्या धृ-
तराष्ट्राचें मुलगे हेच नव्हेत का! अहाहा! हे गेले, गेले!
सहपरिवार तुमच्या मुखांत पूर्णपणे गेले ९२. आणखी जे
देशोदेशींचे राजे यांना साह्य करण्याकरितां आले होते,
त्यांचा निरोप माधारा सांगण्याकरितां देखील तुमच्या
तोंडांतून कोणी मनुष्य उरला नाहीं. अशा रीतीनें तुम्हीं
सर्वांना सरसकट गिळीत आहांत ९३. या रणांत मोठ्या
याटानें मदोन्मत्त हत्तींच्या समुदायाचें देखील घटाघटा
घांस गिळीत आहांत ९४. बंदुकी, तोफा यांचा मारा
करणारे आणि पायदळांचे समुदाय यांच्या झुंडींच्या झुंडी
तुमच्या मुखांत नाहींतशा होत आहेत! नाहीं कां?
९५. जुळ्या भावंडासारखी कृतांताच्या तोडीचीं शस्त्रे कीं,
ज्यांपैकी एक देखील सर्व विश्वाला गिळून नाश करील

१ उलगडा. २ भय. ३ त्यांपैकी. ४ चढाई, ताण. ५
मध्येच. ६ प्राप्त झालास. ७ अरे अरे. ८ काय. ९ प्रत्यक्ष.
१० हे नव्हेत काय? ११ साहाय्यार्थ. १२ रहात. १३
गिळीत. १४ हत्तींचा समुदाय. १५ महातांच्या समुदायास.

अशी कोट्यावधि शस्त्रे तुम्ही गिळून टाकीत आहांत ९६.
चतुरंग सेना परिवार, तसें घोडे जोडलेले रथ या सर्वांना
दांत न लवतां एकदम गड गिळून टाकीत आहांत. तर
देवा! यापासून तुम्हाला चांगला संतोष तरी कसा
वाटतो! ९७. अहो! भीष्मासारखा सत्यवादी व शौर्य-
निपुण असा दुसरा कोण आहे? याला देखील आणि हा
द्रोण ब्राह्मण असून त्याला देखील अरेरे आपण प्राप्त
टाकलें! ९८. अहाहा! सूर्यपुत्र जो महावीर कर्ण तोहि
आपल्या मुखांत गेला हो गेला. आणि आतां आमच्या-
कडील योद्ध्यांना तर केरासारखें नाहींसें केलें, हे मी पहात
आहे! ९९. हायरे ब्रह्मदेवा! मी या प्रभूच्या प्रसादा-
पासून ही काय विपरीत गोष्ट आहे? या विपरीत
अनुग्रहानें असें झाले कीं, मी "मला विश्वरूप दाखवा"
अशी प्रभूची प्रार्थना करून विचाऱ्या दीन जगाला
स्थितिकाळीच मारण्यास मात्र कारण झालो ४००.
देवाने पूर्वी थोड्याबहुत युक्तिसह आपल्या विभूति सांगि-
तल्या; त्यावर समाधान मानावें कीं नाहीं, पण त्याप्रमाणें
समाधान न मानता ' विश्वरूप दाखवा ' म्हणून विनंति
करून मी हद्द धरून बसलों, त्याचाच हा परिणाम १.
म्हणून भोक्तव्य ते कधीहि चुकत नाहीं म्हणून जे म्हणतात
ती गोष्ट अगदी खरी आहे. आणि बुद्धीहि त्या भोगाला
अनुरूप म्हणजे जसे होणार असेल त्यासारखीच होत
असते. लोकांनी आपल्या मरणाचे खापर माझ्या डोक्या-
वर फोडावे. मला दोष द्यावा. असें माझ्या कपाळी म्ह.
प्रारब्धांत लिहिले होते. ती गोष्ट चुकणार तरी कशी?
२. पूर्वी समुद्रमंथनाच्या वेळीं प्रथम अमृत हाताला
आलें ते घेऊन उगीच स्वस्थ बसावें कीं नाहीं; पण
नाहीं; देवांनी समुद्रमंथन बंद न करितां जास्तीच इच्छा
केली, तेव्हां शेवटी त्यांच्या हातीं काळकूट विष आलें!
३. परंतु तेंहि एका प्रकारें कमीच होते, कारण त्याचें
निराकरण करण्यासारखें तरी होतें; आणि त्याप्रमाणें त्या
वेळचें तें संकट शंकरांनी दूरहि केलें ४. पण हल्लीचा
जो हा विश्वरूपाचा प्रकार हा प्रत्यक्ष पेटलेला वाराच
आहे. तर त्याला कोण आवरील? विषानें भरलेले
आकाश कोणास गिळता येईल? व महाकाळाबरोबर
खेळता येईल असें कोणाचें सामर्थ्य आहे? ५.
श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, याप्रमाणें अर्जुन दुःखानें

१६ तोफा, बंदुकी वगैरेची. १७ पायदळाचे. १८ निवडक
लोक. १९ झुंडींच्या झुंडी. २० नाहींशा होतात. २१ भावंडे.
२२ हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ यांस. २३ घोडे जोडलेल्या
रथांस. २४ हायहाय. २५ सूर्याचा. २६ हे ब्रह्मदेवा.

शोचितं असे जीवाआंतु । परी न देखें तो प्रस्तुतु । अभिप्राय देवाचा ॥ ६ ॥ जे मी मारिता हे कौरव मरते । ऐसेनि वेंटाळिला होता मोहें बहुतें । तो फेडावयालागीं अनंतें । हें दाखविलें निज ॥ ७ ॥ अरे कोण्ही कोणातें न मारी । एथ मीचि हो सर्व संहारीं । हें विश्वरूपव्याजें हरी । प्रकटित असे ॥ ८ ॥ परी वायांचि व्याकुलता । तो न चोजवेचि पंडुसुता । मग अंहा कंपु नव्हता । वाढवित असे ॥ ९ ॥

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलग्ना वशनान्तरेषु संवृश्यन्ते क्षणितैस्तमाङ्गीः ॥ २७ ॥

तेथ म्हणे पाहा हो एके वेळे । सासिकेवचेसि दोन्ही दळें । वदनीं गेलीं आभाळें । गगनीं कां जैसीं ॥ ४१० ॥ कां महाकल्याचिया शेवटीं । जें कृतांतु कोपला होय सृष्टी । तें एकविसांही स्वर्गा मिठी । पाताळासकट दे ॥ ११ ॥ नातरी उंदासीनें दैवें । संचंकाचीं वैभवे । जेथींचीं तेथ स्वभावे । विलयीं जाती ॥ १२ ॥ तैसीं सासिन्नलीं सैन्ये एकवटे । इयें मुखीं जाहलीं प्रविष्टे । परी एकही तोंडौनि न सुटे । कैसें कर्म देखा ॥ १३ ॥ अशोकाचे अंगवसे । चघळिले कंहेनि जैसे । लोक वक्त्रांमार्जी तैसे । वायां गेले ॥ १४ ॥ परि सिसाळें मुकुटेसीं । पडिलीं दाढांचे सांडेसीं । पीठ होत कैसीं । दिसत आहाती ॥ १५ ॥ तियें रत्ने दांतांचिये सवडीं । कूट लागलें जिभेच्या बुडीं । कांहीं कांहीं आंगरडीं । दंष्ट्रांचीं माखलीं ॥ १६ ॥ हो कां जे विश्वरूपे काळें । ग्रासिलीं लोकांचीं शरीरे बळें । परि जीवित्व देहींचीं सिसाळें । अवश्य कीं राखिलीं ॥ १७ ॥ तैसी शरीरामार्जी चोखंडीं । इयें उंत्तमांगें होतीं फुडीं । म्हणौनि महाकाळाचियाही तोंडीं । परि उरलीं शेखीं ॥ १८ ॥ मग म्हणे हें काई । जैन्मल्यां आन मोहरचि नाहीं । जग आपैसेचि वदनडोहीं । संचारताहे ॥ १९ ॥ यया आपेआप आघविया सृष्टी । लागलिया आहाति वदनाचिया वाटीं । आणि हा जेथिचिया तेथ मिठी । देतसे उगलीं ॥ ४२० ॥ ब्रह्मादिक समस्त । उंचा मुखांमार्जी धांवत । येर सामान्य हे भरत । ऐलीच वदनीं ॥ २१ ॥ आणिकही भूतजात । तें उपजलेचि ठायीं ग्रासित । परि याचिया मुखा निभ्रांत । न सुटेचि कांहीं ॥ २२ ॥

यथा नदीनां बहवोऽम्बुधेगाः समुद्रमेवाभिमुखा ब्रवन्ति ।

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

व्यापून कष्टी होऊन मनांतल्या मनांत शोक करूं लागला, परंतु असें विश्वरूप दाखविण्यांतील देवाचा आशय काय आहे याचा विचार तो जाणत नव्हता ६. कारण, मी अर्जुन मारणारा व हे कौरव मरणारे, अशा ज्या उलट मोठ्या मोहानें तो व्यापून गेला होता, तो त्याचा मोह नाहीसा करण्याकरितांच श्रीअनंतानें आपलें हें विश्वरूप दाखविलें ७. यांत देवाचा अभिप्राय हा कीं अरे वास्तविक कोणी कोणास मारीत नाही; तर येथें सर्वांचा संहार करणारा मीच स्वतः आहे, हे तत्त्व श्रीहरी विश्वरूपाच्या निमित्तानें व्यक्त करित होते ८. परंतु अर्जुनास हें न समजल्यामुळे तो व्यर्थ व्याकुळ झाला व उगीच मनांत नसलेली भीति वाढवित होता ९.

अन्वयार्थ—स्वरमाणाः—स्वरा करणारे असे होत्साले मोठ्या स्वरेनें—**ते—तुझ्या—दंष्ट्राकरालानि—**दाढांनीं विक्राळ दिसणाऱ्या—**भयानकानि—**भयानक—**वक्त्राणि—**मुखांत—**विशन्ति—**प्रवेश करितात—**च—आणि—केचित्—**त्यांतील कांहीं—**चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः—**चूर्ण झालेल्या मस्तकांनीं—**वशनान्तरेषु विलग्नः—**दाढांच्या फटींत अडकून राहिलेले—**संदृश्यन्ते—**दिसतात २७.

त्या वेळेस तो अर्जुन पुनः म्हणाला, “अहो हें पहा ! ज्याप्रमाणें अग्नें आकाशांत नाहीतशी होतात त्याप्रमाणें शिरछाणें व कवचें यांसकट हीं दोर्हांकडचीं सैन्यें एकाच वेळीं तुमच्या तोंडांत नाहीतशीं झाली आहेत ४१०. किंवा महाप्रलयाच्या अखेरीस यम विश्वावर कोपल्यावर जसा एकवीस स्वर्गांना पाताळासह तो गिळून टाकतो ११. अथवा दैव प्रतिकूल झाल्यावर संग्रह करणाराचें ऐश्वर्य जेथच्या तेथेंच आपल्या आपणच नाहीसें होतें १२. त्याप्रमाणें हीं कर्माची गति कशी विलक्षण, विपरीत आहे ते पहा ! हीं एकत्र जमलेलीं सैन्यें एकदम या मुखांत शिरून त्या तोंडाच्या सपाट्यांतून सुटून एकहि बाहेर पडत नाही ! १३. उंटाच्या तोंडांत अशोक वृक्षाचे डहाळे जसे चघळतांना दृष्टीस पडतात, त्याप्रमाणें हे सर्व लोक तोंडांत व्यर्थ लयास गेलेले आहेत ! १४. परंतु मुकुटांसह

मस्तक दाढांच्या चिमट्यांत सांपडून त्यांचें कसे पीठ होत असतांना दिसतें आहे १५. त्या मुकुटांवरील कांहीं रत्नें दाढांच्या फटींत अडकून राहिली आहेत, तर कांहीं रत्नांचा चुरा जिभेच्या तळारीं सांचला आहे. कांहीं कांहीं दाढांचीं अग्नें [टोंकें] ठोकळ ठोकळ होती ती त्यांच्या रत्नांनै माखली आहेत १६. या विश्वरूपरूपी काळानें ज्या लोकांची शरीरें जरी बळेंच प्राप्तली आहेत, तरी त्या जीवाच्या देहांतील उत्तमांगरूप मस्तकें मुदाम राखून ठेविली आहेत १७. त्याप्रमाणें शरीरांतील उत्तम भाग जी मस्तकें; ती जरी निश्चयेंकरून विश्वरूपात्मक महाकाळाच्या तोंडांत सांपडली होती, तरी तीं शेवटीं नाश न पावतां उर्वरित राहिली आहेत ! १८. मग अर्जुन पुनः म्हणतो, हा काय चमत्कार आहे ! या जगांत जन्माला आलेल्यास मृत्युमुखांत जाऊन पडोवें याशिवाय दुसरी गतिच नाही. म्हणून सर्व जग या विश्वरूपाच्या वदनरूपी डोहांत आपोआपच जाऊन बुडत आहे १९. ही सर्व सृष्टि आपोआप या मुखाच्या वाटेला लागली आहे आणि हा विश्वरूपात्मक परमात्मा जागच्या जागी स्वस्थ राहून सर्व जगाला सहजच गिळीत आहे ४२०. ब्रह्म-देवासारखी मोठमोठाली सर्वच्या सर्व मंडळी या विश्वरूपाचे सर्वोत अति उंच असलेले जें तोंड त्यांत वेगानें धांव घेत आहेत. बाकीची इतर साधारण प्रतीची जी मंडळी ती अलीकडच्याच मुखांत शिरताहेत; २१. व इतर जे प्राणिमात्र ते उपजलेल्या ठिकाणींच नाहीतसे होत आहेत; परंतु या विश्वरूपाच्या मुखाच्या सपाट्यांतून, निःसंशय कांहींच सुटत नाही २२.

अन्वयार्थ—यथा—ज्याप्रमाणें—**नदीनां—**नद्यांचें—**बहवः—**पुष्कळ—**अम्बुवेगाः—**जलप्रवाह—**समुद्रम् एव अभिमुखाः—**समुद्राच्या बाजूलाच वहात जाऊन त्यांतच—**द्रवन्ति—**शिरतात—**तथा—**त्याचप्रमाणें—**अग्नी—**हे—**नरलोकादीराः—**मनुष्यलोकांतील वीर—**तव—**तुझ्या—**अभिभिज्ज्वलन्ति वक्त्राणि—**सर्व बाजूंनीं प्रकाशमान होणाऱ्या मुखांत—**विशन्ति—**प्रवेश करितात २८.

१ शोक करीत. २ प्राप्तिला. ३ निमित्तानें. ४ न समजे. ५ उगाच, व्यर्थ. ६ तरवारी व कवचासकट. ७ यम. ८ एकवीस. ९ प्रतिकूल. १० संग्रह करणारांची. ११ ऐश्वर्य. १२ लयास. १३ पसरली, तयार झालेली. १४ तोंडांतून. १५ अग्रभाग, कोंबारे, टाहळे. १६ उंटानें. १७ मस्तकें.

१८ चिमट्यांत. १९ पूड, चुरा, पीठ. २० टोंकें, अग्नें. २१ दाढांची. २२ सांगाडे. २३ चांगली, उत्तम. २४ मस्तक. २५ जन्मलेल्या प्राण्याला. २६ दुसरा मार्गच. २७ निरिच्छ, उगा राहून, स्वस्थ राहून. २८ प्राणिमात्र.

जैसे महानदीचे बोध । वहिले' ठाकिती समुद्राचें आंग । तैसें आघवाचिकडूनि
जग । प्रवेशत मुखीं ॥ २३ ॥ आयुष्यपथें प्राणिगैणी । करोनि अहोरात्रांची
मोवणी । वेगें वक्त्रामिळणीं । साधिजत आहाती ॥ २४ ॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

जळतया गिरीच्यां गवखां- । मार्जी घापती पतंगाचिया झांका । तैसे समग्र
लोक देखा । इये वदनीं पडती ॥ २५ ॥ परि जेतुलें येथ प्रवेशलें । तें तातलिया
लोहें पाणीचि पां गिळिलें । वहिवंटीहि पुसिलें । नामरूप तयांचें ॥ २६ ॥

लेलिह्यसे प्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वदनेज्वलद्भिः ।

तेजोभिरापुयं जगत्समग्रं भासस्तबोभ्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

आणि येतुलाही आरोगण । करितां भुके नाहीं उणेपण । कैसें दीपेंन असाधारण ।
उदयलें यया ॥ २७ ॥ जैसा रोगिया ज्वराहूनि उठिला । कां भणगा दुकाळ
पाहला । तैसा जिभांचा लळलळाटु देखिला । आवोंळुवें चाटितां ॥ २८ ॥
तैसें आहाराचे नावें कांहीं । तोंडापासूनि उरलेंचि नाहीं । कैसी समसमीत
नवांई । भुकेलेपणाची ॥ २९ ॥ काय सागराचा घोंटु भरावा ? । कीं पर्वताचा
घांसु करावा ? । ब्रह्मकटाहो घालावा । आघवाचि दाढे ॥ ४३० ॥ दिशा
सगळियाचि गिळाविया । चांदिणिया चाटूनि घ्याविया । ऐसें वर्तत आहे सावियों ।
लोलेप्य बा तुझे ॥ ३१ ॥ जैसा भोगीं कामु वाढे । कां इंधनें आगीसि हाकांक
चढे । तैसीं खातखातांचि तोंडें । खाखांतें ठेलीं ॥ ३२ ॥ कैसें एकचि केवढें
पसरलें । त्रिभुवन जिह्वाग्रीं आहे टेकलें । जैसें कां केंवीठ घातलें । वडवानळीं
॥ ३३ ॥ ऐसीं अपार वदनें । आतां येतुलीं कैचीं त्रिभुवनें । कां आहार
न मिळतां येणें मानें । वाढविलीं सैंधें ॥ ३४ ॥ अगा हा लोक बापुडा । जाहेंला
वदनज्वाळां वरपंडा । जैसी वणवेयाचिया वेढां । सांपडती मृगें ॥ ३५ ॥ आतां
तैसें या विश्वा जाहालें । देव नव्हे हें कर्म आलें । कां जग चळचळ
पांगिलें ॥ ३६ ॥ आतां इये अंगप्रभोचिये वांगुरे । कोणीकडूनि
निगिजेलें चराचरें । हीं वक्त्रें नोहेति जोहारे । वोडवलीं जगा ॥ ३७ ॥ आगी
आपुले दाहकपणें । कैसेनि पोळिजे ते नेणें । परी जया लागे तया प्राणें ।

ज्याप्रमाणें महानद्यांचे प्रवाह सहज सत्वर समुद्रास येऊन मिळतात, त्याप्रमाणें सर्व जग चोहोंकडून वेगानें येऊन तुमच्या मुखांत प्रवेश करीत आहे २३. तसेंच सर्व प्राणी समुदाय जायत्यरूपी मार्गांत दिवसरात्रीच्या सोपानाच्या मापानें स्वरेन तुमच्या मुखांत येऊन मिळण्याचा योग साधीत आहेत २४.

अन्वयार्थ-यथा-ज्याप्रमाणें-पतङ्गः-पतंग-समृद्ध-वेगाः-ज्यांच्यामध्ये मोठा वेग उत्पन्न झाला आहे असे होत्साते-प्रदीप्तज्वलनं-प्रदीप्त अग्नीत-नाशाय-नाशासाठी-विशन्ति-प्रवेश करितात-तथा एव-त्याचप्रमाणें लोकाः अपि समृद्धवेगाः [सन्तः] हे सर्व लोकाहि ज्यांचा वेग अतिशय वाढला आहे असे होत्साते-तव वक्त्राणि-तुझ्या मुखामध्ये-नाशाय-नाश पावण्यासाठी विशन्ति-प्रवेश करितात २९.

ज्याप्रमाणें वणवा लागलेल्या डोंगराच्या दरीमध्ये पतंग समुदाय उड्या घालतात त्याप्रमाणें हे पहा ! सर्व लोक तुमच्या मुखांत येऊन पडत आहे २९. परंतु ज्याप्रमाणें तापलेल्या लोखंडावर पाणी पडलें असतां जळून खाक होतें, त्याप्रमाणें जेवढ्या म्हणून प्राण्यांनी तुमच्या मुखांत प्रवेश केला. त्यांचें नांवरूप वहिवाटीतून देखील अजीवात पुसून टाकलें [त्यांच्या नांवरूपाचा पत्ता देखील नाहीसा झाला] २६.

अन्वयार्थ-हे विष्णो-हे व्यापक देवा !-त्वं-तूं-समन्तात्-सर्व बाजूंनी-समग्रान् लोकान्-सर्व लोकांना ज्वलिद्भिः वदनैः-जळत असलेल्या तोंडांनी-ग्रसमानः-प्रासणारा गिळणारा असा होत्साता-लेलिहाने-त्याचा स्वाद घेतोस-तव-तुझ्या-उग्रः भासः-उग्र कांति-समग्रं जगत्-समग्र जगाला-तेजोभिः-तेजांनी-अपूर्य-भरून सोडून-प्रतपन्ति-अतिशय ताप देतात ३०.

आणि याप्रमाणें इतक्या सर्व जगाचें भक्षण करूनहि तुमची भूक मुळीच कमी होत नाही, ती नाहीच; उलट तुमचा जठराग्नि इतका विशेष रूपानें प्रदीप्त तरी झाला कसा ? २७. ज्याप्रमाणें एखादा रोगी तापांतून बरा झाल्यावर त्याला खा, खा सुटते किंवा एखादा भिकारी दुष्काळांतून सुकाळांत आला म्हणजे त्यास खा, खा सुटते त्याप्रमाणें सर्व जगाचा लय

१ सत्वर. २ प्राणिसमुदायांनी. ३ सोपान, पायऱ्या. ४ डोंगराच्या. ५ छिद्रांमध्ये, गुहेत, दरीत. ६ पडतात, घातल्या जातात. ७ उड्या. ८ तापलेल्या लोखंडावर. ९ वहिवाटीतून. १० भोजन. ११ तीव्र क्षुधा, जठराग्नीचें प्रदीप्तपण. १२ ओष्टाग्रें. १३ चमचमीत, खरोखर. १४ महिमा.

करूनहि अजून तुम्हीं जिभल्यांनी ओठ चाटीत असतां त्या जिभल्यांची गडबड दिसते. २८. त्याचप्रमाणें या तुमच्या तोंडापासून जेवढें म्हणून खाण्याचें जिन्नस आहेत. त्यापैकीं एकहि जिन्नस वेगळा उरला नाही. तेव्हां आपल्या या खरमरीत मुकेचा अर्पूव महिमा काय वर्णन करावा ! २९. संपूर्ण समुद्राचाच एक घोट करून तो पिऊन टाकावा काय, पर्वताचा एक घांस करावा कीं काय ? हा सर्व ब्रह्मगोलच दाढेखालीं घादून चिरडावा कीं काय ? ४३०. सर्व दिशांच गिळून टाकाव्या, साऱ्या चांदण्या चाटून पुसून ध्याव्यात, अशा प्रकारचा तुमचा हावरेपणा सहजच नजरेस येत आहे ३१. ज्याप्रमाणें विषय भोग भोगू लागलें असतां भोग विषयक काम अधिकच वाढतो, किंवा विस्तवाला जो जो सरपणाची लांकडे लावावी तों तों तो जास्तीच भडकतो, त्याप्रमाणें सर्व जगाला खात असतांहि पुनः पुनः तुमचीं तोंडे खा, खा करीतच राहिलीं आहेत ३२. ज्याप्रमाणें वडवानळांत एखादे कवठ टाकलें असतां तें त्याला पुरत नाही, त्याप्रमाणें आपलें हें एकच तोंड कसे व केवढें पसरलें आहे ! पहा कीं, त्याच्या जिभेच्या फक्त टोकांवरच हें सर्व त्रिभुवन मोहरीसारखें राहिलें आहे ३३. तेव्हां एका तोंडाची जर ही वाट, झाली तर तुमच्या या विश्वरूपांत असलेल्या अशा अगणित तोंडांना इतकीं त्रिभुवनें कोटून आणावीं ? तेव्हां त्यांना पुरेसा आहार मिळत नसून त्यानें हीं तोंडे इतकीं पुष्कळ कां निर्माण केलीं आहेत ३४, अहो ! ज्याप्रमाणें चोहोंकडून वणवा लागून मध्यें हरणें सांपडावीत त्याप्रमाणें बिचारे सर्व जग तुमच्या या वदनरूपी ज्वाळांच्या भडक्यामध्ये सांपडलें आहे ३५. आतां या विश्वाची तशीच स्थिति झाली आहे कीं, तुम्हीं देव नसून या विश्वरूपानें त्या सर्वांचे अनिष्ट कर्मच ओढवले आहेत किंवा जगतृपी जळचरांना तुमचें वदनरूपी काळजाळेच पसरलें आहे ३६. मग आतां तुमच्या या विश्वरूपाच्या तेजरूपी जाळ्यांतून स्थावरजंगम वस्तूंनीं कोणीकडून बाहेर पडतें ? हीं तुमचीं तोंडे नसून जगाला पेटलेली लाक्षागृहेंच ओढवली आहेत ! असे वाटते ३७. आपल्या प्रखर तेजाने आपण प्राणिमात्रांच्या अंगास कसे पोळतो हें अग्नीला

१५ सर्वथा. १६ हावरेपणा, उत्कंठा. १७ सर्पणानें. १८ भडका. १९ खाखावलेली. २० कवठीचें फळ. २१ पुष्कळ. २२ सांपडला. २३ वेष्टला गेला, स्वाधीन झालास. २४ पसरलें, लावले. २५ जाळ्यांतून. २६ बाहेर पडवेल. २७ लाक्षागृहें.

सुटिकाची नाही ॥ ३८ ॥ नातरी माझेनि तिखटपणें । कैसें निवटे हें शस्त्र कायि जाणें । कां आपुलियां मारा नेणें । विष जैसें ॥ ३९ ॥ तैसी तुज कांहीं । आपुलिया उग्रपणाची सेचि नाही । परी ऐलीकडिले मुखीं खाई । हो सरली जगाची ॥ ४० ॥ अगा आत्मा तूं एकु । सकळ विश्वव्यापकु । तरी कां आम्हां अंतकु । तैसा वोडवलांसी ? ॥ ४१ ॥ तरी मियां सांडिली जीवित्वाची चाड । आणि तुवांही न धरावी भीड । मनीं आहे तें उघड । बोल पां मुखें ॥ ४२ ॥ किती वाढविसी या उग्ररूपा । आंगींचें भगवंतपण आठवीं बापा । नाही तरी कृपा । मजपुरती पाही ॥ ४३ ॥

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

तरी एक वेळ वेदवेद्या । जी त्रिभुवनैक आद्या । विनवणी विश्ववंद्या । आहकें माझी ॥ ४४ ॥ ऐसें बोलोनि वीरें । चरण नमस्कारिलें शिरें । मग म्हणें तरी सर्वेश्वरें । अवधारिजो ॥ ४५ ॥ मियां होआवया समाधान । जी पुसिलें विश्वरूपध्यान । आणि एकेंचि काळें त्रिभुवन । गिळितुचि उठिलासि ॥ ४६ ॥ तरी तूं कोण कां येतुली । इयें भ्यासुरें मुखें कां मेळविलीं । अवधियाचि करीं परिजिलीं । शस्त्रें कांढ्यां ॥ ४७ ॥ जी जंव तंव रागीटपणें । वाढोनि गगना आणितोसि उणें । कां डोळे करुनि भिंगुळवाणे । भेडसावीत आहासी ॥ ४८ ॥ एथ कृतांतेंसि देवा । कासया किजतसे हेवां । हा आपुला तुवां सांगावा । अभिप्राय मज ॥ ४९ ॥ या बोला म्हणे अनंतु । मी कोण हें आहासी पुसतु । आणि कायिसयालागीं असे वाढतु । उग्रतेसी ॥ ४५० ॥

श्रीभगवानुवाच :—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

तरी मी काळु गा हें फुडें । लोक संहारावयालागीं वाढें । सैंधें पसरिलीं आहातीं तोंडें । आतां ग्रासीन हें आघवें ॥ ५१ ॥ एथ अर्जुन म्हणे कैटकटा । उंबगिलों मागिल्या संकटा । म्हणौनि आळविला तंव वोखेंटा । उंवाइला हा ॥ ५२ ॥ तेवींचि कठिण बोलें आसंतुटी । अर्जुन होईल हिंपुंटी । म्हणौनि सर्वेचि म्हणे किरीटी । परि आन एक असे ॥ ५३ ॥ तरी आतांचिये संहारवांहरे ।

समजत नाही; परंतु ज्याला त्याचा स्पर्श होतो, त्याचा मात्र प्राण गेल्याशिवाय रहात नाही ३८. किंवा आपल्या तीक्ष्ण धारेनें दुसऱ्याला कसे बरे मरण येतें, हें त्या शस्त्राला काय माहीती? अथवा आपण आपल्या सेवनानें लोकांचें प्राणघातक कसे आहेत हें जसें विषाला समजत नाही ३९. त्याप्रमाणें तुमच्या मुखांच्या प्रखरपणाची तुम्हांला अजिबात आठवणच नाही; परंतु तुमच्या या अलीकडील मुखांतच सर्व जगाची होळी होऊन राहिली आहे ४०. देवा ! आत्मा म्हणून ज्याला म्हणतात. तो जर तुम्ही एकच असून सर्व विश्वांत ओतप्रोत व्यापकहि आहांत तर मग प्राणघातक यमाप्रमाणें आमचा नाश करण्यास कां प्रवृत्त झालां आहांत ? ४१. मी तर आपल्या जीवित्वाविषयींची आशाच सोडली आहे; आणि तुम्हीही भीड-भाड न धरतां तुमच्या मनांत जें काय करावयाचे असेल तें खुशाल उघडपणें सांगा पाहूं ४२. तुम्ही आपल्या या विश्वरूपाचें उग्रपण किती वाढवित आहांत ? देवा ! तुमच्या अंगीं जे भगवंतपण म्हणजे जगाचा पालनकर्तेपणा आहे, त्याची काहीं तरी आठवण करा हो ! नाहीतर निदानपक्षीं माझ्यापुरती तरी कृपा करा ! ४३.

अन्वयार्थ—उग्ररूपः भवान् कः—भयंकर रूप घेतलेले आपण कोण आहां तें—मे—मला—आख्याहि—सांगा—ते नमः अस्तु—[हे देवा] तुला नमस्कार असो—हे देववर—हे देवांतील श्रेष्ठ देवा !—प्रसीद—मजवर प्रसन्न व्हा—भगवन्तम् आद्यम्—आपण जें जगाचें आदिकारण त्या तुम्हांला—विज्ञातुम् इच्छामि—मी जाणण्याची इच्छा करतो—हि—कारण—तव प्रवृत्ति—तुझ्या या चेष्टेला—न प्रजानामि—मी जाणू शकत नाही ! ३१.

अहो ! वेदबंध, वेदैकवेध असणाऱ्या त्रिभुवनैक आद्य म्ह० मूळ कारणा विश्वबंध महाराज ! माझी एवढी एक वेळ विनंती ऐकावी ४४. याप्रमाणें बोलून शूर अर्जुनानें भगवंताच्या चरणास आपल्या मस्तकानें नमस्कार केला आणि म्हटलें, “ हें सर्वेश्वरा आतां माझी विनंती ऐकावी ४५. मला समाधान व्हावें म्हणून ‘ विश्वरूपाचे ध्यान दाखवा ’ असें मी विचारलें तो लगेच तुम्ही एकदम सर्व

त्रिभुवनाचा संहार करण्याच्या हेतुनें मोठें भयंकर रूप धारण करून सर्वास गिळीतच सुटला आहांत ४६. तेव्हां तुम्ही आहांत तरी कोण ? अशी ही इतकी भयंकर तोंडे कां धारण केली आणि त्याचप्रमाणें ह्या सर्वच हातांत शस्त्रें कशाकरितां धारण केली आहेत ? ४७. वारंवार रागाच्या आवेशामुळे अधिकाधिक विशाल होऊन गगनासहि कमीपणा आणीत आहांत व डोळे भयंकर लाल करून, वटारून आम्हांला भीति काय म्हणून दाखवित आहांत ? ४८. देवा ! या ठिकाणीं सर्व संहारक यमाशीं स्पर्धा काय म्हणून करित आहांत ? असें उग्र रूप धारण करण्याचा तुमचा काय हेतु आहे, तो तरी आपण मला सांगा ! ” ४९. अर्जुनाचें हें बोलणें ऐकून श्रीकृष्ण म्हणालें, “ मी कोण आहे व कशाकरितां एवढी उग्र रूपें धारण करून एवढा मोठा झालों आहे, हेच ना तूं विचारित आहेस ? ” ४९०.

अन्वयार्थ—[अहं—मी] लोकक्षयकृत् कालः—लोकांचा क्षय करणारा काल—प्रवृद्धः अस्मि—अतिशय वृद्धि पावलों आहे—इह—यावेळीं—लोकान्—लोकांना—समाहर्तुं—मारण्यास त्याचा संहार करण्यास—प्रवृत्तः—प्रवृत्त झालों आहे—प्रत्यनीकेषु ये योधाः अवस्थिताः—शत्रूंच्या प्रत्येक सैन्यांत जे योद्धे स्थित आहेत—[ते] सर्व ते सर्व—त्वाम् ऋते अपि—तुझ्यावांचूनहि—न भविष्यन्ति—नाहींसे होतील ३२.

“ एक तर, अरे ! खरोखर मी काळ आहे व लोकांचा संहार करण्याकरितां मोठा वाढून चहुंकडे माझी तोंडे पसरली आहेत आणि आतां मी या सर्व विश्वाला गिळून टाकीन ” ५१. असें ऐकून अर्जुन म्हणतो, “ अरे ! मागल्या संकटाला त्रासून या देवाची प्रार्थना केली, तो त्यावर हा परमात्मा हें उलट जास्तच भयंकर रीतीनें उसळून प्रगट झाला आहे ” ५२. आपल्या अशा कठोर भाषणानें अर्जुन निराश होऊन कष्टी होईल, म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुनास पुनः लगेच म्हणालें, पण यांत आणखी एक सवड आहे ५३.

१ मरे. २ पेटलेला खंदक, चर. ३ होऊं लागली, झाली. ४ प्रवृत्त झालास. ५ एवढी. ६ भयंकर. ७ धारण केली ८ कशाकरितां. ९ भयंकर, झालास. १० मत्सर, स्पर्धा.

११ खरें. १२ बहुत. १३ अरे अरे. १४ कंटाळलों. १५ प्रार्थिला. १६ वाईट. १७ प्रगट झाला. १८ निराशा. १९ खिन्न, कष्टी. २० लाक्षागृहें संहाररूपी संकटांविन, बागेतून.

तुम्ही पांडव असा बाहिरे । तेथ जातजातां धनुर्धरें । सांवरिले प्राण ॥ ५४ ॥
 होतां मरणमहामारीं गेला । तो मागुता सावधु जाहला । मग लागला बोला ।
 चित्त देऊं ॥ ५५ ॥ ऐसें म्हणित आहे देवें । अर्जुना तुम्ही माझे हें जाणावें ।
 येर जाण मी आघवें । सरेंलों ग्रासूं ॥ ५६ ॥ वज्रांनळीं प्रचंडीं । जैसी धांपे
 लोण्याची उंडी । तैसें जग हें माझिया तोंडीं । तुवां देखिलें जें ॥ ५७ ॥ तरी
 तयामाझारीं कांहीं । भरंवसेनि उणें नाहीं । इये वायांचि सैन्यें पाहीं । बरवतें
 आहाती ॥ ५८ ॥ ऐसा चतुरंगाचिया संपदा । करित महाकाळेंसीं स्पर्धा ।
 वांटिवेचिया मदां । वळवले जे ॥ ५९ ॥ हे जे मिळोनियां मेळे । कुंथती वीर-
 वृत्तीचेनि बळें । यमावरी गजदळें । वाखाणिजताती ॥ ६० ॥ म्हणती
 सृष्टीवरी सृष्टी करूं । आण वाहूनि मृत्यूतें मारूं । आणि जगाचा भरूं ।
 घोंटु यया ॥ ६१ ॥ पृथ्वी सगळीचि गिळूं । आकाश वरिच्यावरी जाळूं ।
 कां बाणवरी खिळूं । वारयातें ॥ ६२ ॥ बोल हतियेराहूनि तिखट । दिसती
 अग्निपरिस दासंट । मारकणें काळकूट । मँहुर म्हणत ॥ ६३ ॥ तरी हे
 गंधर्वनगरींचे उमाळे । जाण पोकळीचे पेंडवळे । अगा चित्रीव फळें । वीर हे
 देखें ॥ ६४ ॥ हां गा मृगजळाचा पूर आला । दँळ नव्हे कापडाचा साप केला ।
 हया शृंगारुनियां खोला । मांडिलिया पै ॥ ६५ ॥

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्मुक्त्व राज्यं समुद्रम् ।

मयैवंते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

येर चेष्टविते जें बळ । तें मागांचि मियां ग्रासिलें सकळ । आतां कोल्हारिचे
 वेताळ । तैसे निर्जीव हे आहाती ॥ ६६ ॥ हालविती दोरी तुटली । तरी
 तियें खांबावरील बाहुलीं । भलतेणें लोटिलीं । उलथोनि पडती ॥ ६७ ॥
 तैसा सैन्याचा यया बगों । मोडतां वेळू न लगेले पै गा । म्हणोनि उठीं उठीं
 वेगां । शाहाणा होई ॥ ६८ ॥ तुवां गोग्रहणाचेनि अवसरें । घातलें मोहनास्र
 एकसरें । मग विराटाचेनि मँहाभेडें उत्तरें । आंसडूनि नागविलें ॥ ६९ ॥
 आतां हें त्याहूनि निपटोरें जहालें । निवँटीं आयितें रण पडिलें । घेई यश
 रिपु जितिलें । एकलेनि अर्जुन ॥ ७० ॥ आणि कोरडें यशाचि नोहे ।
 समग्र राज्यही आलें आहे । तूं निमित्तमात्रचि होयें । सव्यसाची ॥ ७१ ॥

ती ही की, “तुम्ही फक्त पांडव आतांच्या या संहार-
रूपी संकटांतून बाहेर आहांत” एवढे ऐकतांच
अर्जुनाच्या जीवांत जीव आला व जाणाऱ्या बेतातले
आपले प्राण, सांवरून धरले ५४. तो मृत्युरूप महा-
मारीच्या तडाक्यांत सांपडला होता, पण हे देवांचे शब्द
ऐकतांच पुनः सावध होऊन श्रीकृष्णाचे बोल लक्षपूर्वक
ऐकू लागला ५५. तेव्हां देव असे म्हणाले की, “अर्जुना !
अरे तुम्ही पांडव तेवढे माझे आहांत, म्हणून तुमच्या-
शिवाय इतर सर्वांना मी गिळण्याकरितां प्रवृत्त झालों
आहे, हे पकें लक्षांत ठेवावे ५६. प्रलयकालाच्या प्रचंड
अग्नीत लोण्याचा गोळा घातल्यावर जसा तो नाश पावतो,
त्याप्रमाणे माझ्या तोंडांत हे सर्व जग गेलेले असे तूं पाहिले
आहेसच ५७. तर त्यामध्ये सर्वांचा नाश होऊन कांहींच
उरणार नाही ! हे तूं निःसंशय समज, हे सर्व सैन्य
घमेंडीनें व्यर्थ बरळत व मिरवत आहे ५८. अशा चतुरंग
सैन्यरूपी संपत्तीच्या सहाय्याच्या बळावर कृतांतबरोबरहि
जे स्पर्धा करितात व पराक्रमाच्या मदावर स्वार होऊन
म्हणजे गर्वाने जे चढून गेले आहेत ५९. हे जे सर्व या
ठिकाणीं सैन्यसमुदाय एकत्र मिळून वीरवृत्तीच्या बळावर
घमेंडपूर्ण मोठ्या डौलाने वलगना करीत आहेत की, यमहि
आमच्या गजदळादि सैन्यापुढे तुच्छ आहे, असे त्याचे वर्णन
करतात ४६०. ते म्हणतात की, आम्ही सृष्टीवर
प्रतिसृष्टि निर्माण करूं, शपथ वाहून मृत्यूला मारूं व
या जगाचा घोट घेऊन संहार करूं ६१. आम्ही ही
सर्वच पृथ्वी गिळून टाकूं, हे आकाश तर वरच्यावरच
जाळून भस्म करून टाकूं व आपल्या बाणाने वाऱ्याला
सुद्धां जागच्या जागीं जखडून हट्ट देणार नाही ६२.
शस्त्रापेक्षां ज्याचे बोल अति तिखट आहेत. जे अभिपेक्षां
अतिदाहक आहेत, असें दिसून येते व मारण्याच्या
कामांत काळकूट विषाशीं तुलना केली तर या शब्दापेक्षां
काळकूट विषाला मधुर असे म्हणावे लागेल. [अशी ते
व्यर्थ वलगना करीत आहेत] ६३. तर हे वीर म्हणजे
जणुं गंधर्वनगरीचे लोट असावेत किंवा पोकळीचे मेंढोळे

असावे अथवा चित्रांतील रंगीत दिवाळ फळे असावीत,
त्याप्रमाणे हे निर्जीव आहेत, असे समज ६४. अरे !
जसा मृगजलाचा पूर यावा तद्वत हे सैन्य आहे; अथवा
हे सैन्य नव्हे, तर जणुं कापडाचा साप करावा किंवा
अलंकार घादून सजवून बाहुली उभी करावी तशी ही
निर्जीव सैन्ये होत ६५. ✓

अन्वयार्थ—तस्मात्—म्हणून—त्वं—तूं—उत्तिष्ठ—ऊठ
यशः लभस्व—यश संपादन कर—शत्रून् जिक्वा—शत्रूंना
जिंकून—समृद्धं राज्यं—संपन्न राज्य—भुक्त्व—भोग—एते—हे
भीष्मादिक—मया एव—मीच—पूर्वं—पूर्वी—निहताः एव—
मारले आहेत व त्यासाठी—सव्यसाचिन्—हे अर्जुना !—
निमित्तमात्रं भव—तूं नुसता निमित्त हो ३३.

एव्हवीं, ज्या बळावर शरीराच्या चेष्टा-क्रिया चाल-
तात, ते सर्व बळ मी पूर्वीच प्राप्त टाकले आहे. आतां
हे सर्व सैन्य कुंभाराच्या मातीच्या चित्रांतील बाहुल्या-
प्रमाणे किंवा चित्रीय घोडेस्वारांप्रमाणे निर्जीव आहे ६६.
त्या कळसूत्री खांबावरील बाहुल्यांना हलविणारी दोरी
तुटली म्हणजे मग वाटेल त्याने त्या बाहुल्यास लोटलीं
तरी त्या जशी उलथून पडतात ६७. त्याप्रमाणे या सर्व
सैन्याचा आकार मोडून टाकण्यास अजिबात वेळ लाग-
णार नाही. म्हणून अर्जुना, उठ ! उठ ! लवकर शहाणा
हो !! ६८. विराट राजाच्या गाई हरण करण्यासाठीं
[कौरव मत्स्य देशांत] आले होते, त्यावेळीं तूं सरसकट
सर्वांवरच मोहनाख घातलेस व विराट राजाच्या अतिशय
भित्र्या अशा उत्तर-संज्ञक मुलाकरवीं सर्व कौरवांची वखें
हिसकाऊन घेऊन त्यांस नग्न करून सोडलेस ६९. तेंच
हे सैन्य आतां त्या बेळेपेक्षां निस्तेज—निःशुद्ध झालेले आहे
व आयता युद्धप्रसंगहि आलेला आहे, तेव्हां त्यांचा संहार
कर व ‘एकव्या अर्जुनाने शत्रूस जिंकले’ असें यश
मिळीव ४७०. आणि ते कोरडे निष्फल यशच मिळ-
णार आहे असे नव्हे, तर त्याच्या बरोबर संपूर्ण
राज्यहि त्यांत सहजीं आलेले आहे. हे सव्यसचिन् !
तूं केवळ नांवाला निमित्त मात्र कारण हो ७१.

१ बाहेर आहां. २ प्रवर्तलीं. ३ प्रलयाग्नीत. ४ सांपडे.
५ बडबडत. ६ पराक्रमाच्या. ७ अहंकाराला. ८ यश झालें,
वेधलें. ९ शूर वृत्तीच्या. १० शस्त्रापेक्षां. ११ दाहक.

सा. श्रीज्ञा.....३०

१२ मधुर. १३ उसळी, उड्डव. १४ मेंढोळें. १५ सोय.
१६ खेळणी. १७ कुंभाराच्या घराचे. १८ पुतले. १९ आकार.
२० अति भित्त्या. २१ [वखें] हिसकावून.

॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथाऽन्यान्पि योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धचस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

द्रोणाचा पाडु न करीं । भीष्माचें भय न धरीं । कैसेनि कर्णावरी । परंजूं हें न म्हण ॥ ७२ ॥ कोण उपायो जयद्रथा कीजे । हें न चिंतूं चित्त तुझें । आणिकही आथि जे जे । नांवाणिगे वीर ॥ ७३ ॥ तेही एक एक आघवें । चित्रीचे सिंहाडे मानावे । जैसे बोलेनि हातें व्यावें । पुसोनियां ॥ ७४ ॥ यावरी पांडवा । काइसा युद्धाचा मेळावा ? । हा आभासु गा आघवा । येर ग्रासिलें मियां ॥ ७५ ॥ जेव्हां तुवां देखिलें । हे माझिया वदनीं पडिले । तेव्हांचि यांचें आयुष्य सरलें । आतां रितीं सोंपें ॥ ७६ ॥ म्हणौनि वहिलां उठीं । मियां मारिले तूं निर्वटीं । न रिगे शोकसंकटीं । नाथिलियां ॥ ७७ ॥ आपणचि आंडखिळा कीजे । तो कौतुकें जैसा विंधोनि पाडिजे । तैसें देखें गा तुझें । निमित्त आहे ॥ ७८ ॥ बापा विरुद्ध जें जाहलें । तें उपजतांचि वाघें नेलें । आतां राज्येंशीं संचलें । यश तूं भोगीं ॥ ७९ ॥ सावियांचि उतत होते दयाद । आणि बळिये जगीं दुर्मद । ते वधिले विशद । सायासु न लगतां ॥ ४८० ॥ ऐसिया इया गोष्टी । विश्वाच्या वाकुंपटीं । लिहूनि घाली किरीटी । जगामार्जी ॥ ८१ ॥

संजय उवाच :—

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

ऐसी आघवीचि हे कथा । तया अपूर्ण मनोरथा । संजयो सांगे कुरुनाथा । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ८२ ॥ मग सत्यलोकौनि गंगाजळ । सुटलिया वाजत खळाळें । तैशी वाचा विशाळ । बोलतां तया ॥ ८३ ॥ नातरी महामेघांचे उमाळे । घडघडीत एके वेळे । कां घुमघुमिलें मंदराचळें । क्षीराब्धी जैसा ॥ ८४ ॥ तैसें गंभीरें महानादें । हें वाक्य विश्वकंदें । बोलिलें अगार्धें । अनंतरूपें ॥ ८५ ॥ तें अर्जुनं मोटकें ऐकिलें । आणि सुख कीं भय दुणावलें । हें नेणों परि कांपिन्नलें सर्वांग तयाचें ॥ ८६ ॥ सखोलपणें वळली मोट । आणि तैसेचि जोडले करसंपुट । आणि वेळोवेळां ललाट । चरणीं ठेवी ॥ ८७ ॥ तेवींचि कांहीं बोलों जाये । तंव गळा बुजालोंचि ठाये । हें सुख कीं भय होये । हें विचारा तुम्हीं ॥ ८८ ॥ परि तेव्हां देवाचेनि बोलें । अर्जुना हें ऐसें जाहलें । मियां पदांवरुनि

अन्वयार्थ-द्रोणं-द्रोणाला-च भीष्मं-व भीष्माला-च जयद्रथं-व जयद्रथाला-च कर्णं-व कर्णाला-तथा-तसेच-अन्यान् अपि-दुसऱ्याहि-मया हतान्-मी मारलेल्या-योधवीरान्-वीर योद्ध्यांस-त्वं-तूं-जहि-मार-मा व्यथिष्ठः-अशी व्यथा पावूं नकोस-त्यांना भिऊं नकोस-युद्धस्व-युद्ध कर-रणे-रणांत-सपत्नान्-शत्रूंना-जेतासि-तूं जिंकशील ३४.

तूं द्रोणाची पर्वा करूं नकोस, भीष्माचें भय बाळगूं नकोस व कर्णावर शस्त्र कसे चालवूं असें म्हणूं नकोस ७२. आणि जयद्रथाला मारण्याकरितां कोणत्या उपायाची योजना करावी, याजविषयी चिन्ता-चिंतन वा विचार मुळींच करूं नकोस. आणखीहि इतर जे जे नामांकित वीर आहेत ७३. ते एक एक पाहिले तर सर्वहि भिंतीवर काढलेल्या चित्रांतल्या सिंहाप्रमाणे निर्जीव आहेत असे समज. त्यांना काय ओल्या फडक्याने पुसून टाकावयाचे एवढेंच ७४. असें वास्तविक असतां अर्जुना ! या युद्धाकरितां जमलेल्या वीरांची काय कथा आहे ! हा सर्व मिथ्या भास मात्र आहे. बाकी त्यांचे तेज, बल इत्यादि सर्व खरोखर मी पूर्वी घ्रासून टाकलेलेच आहे ! ७५. जेव्हां तूं हे सगळें माझ्या तोंडांत गेल्याचे पाहिलेस, तेव्हांच या सर्वांचें आयुष्य संपलें ! हे आतां रिकाम्या [अघळ-पघळ पण पोळ] सोंपटाप्रमाणें राहिलेले आहेत ७६. म्हणून लवकर ऊठ आणि मी ज्यांना मारलेलेच आहे, त्यांचा आतां तूं संहार कर. नसत्या [मिथ्या अशा] शोकसंकटांत पडूं नकोस ! ७७. आपणच एखादें निशाण उभे करावें आणि ते जसें कौतुकानें आपणच बाण मारून भेदून पाडावें, त्याप्रमाणें [सर्वांचा उत्पन्न कर्ता व संहारकर्ता मीच आहे तरीपण] या सर्वांचा नाश करण्याकरितां तुला केवळ निमित्त केले आहे ७८. अरे, बाबा ! जे तुझ्याशीं वैर करीत होते, त्यांना उपजतां-क्षणीच या विश्वरूपरूपी वाघानें नेलें आहे, तर आतां तूं राण्यासहवर्तमान यश संपादन करून त्याचा खुशाल उपभोग घे ७९. स्वभावतः मदोन्मत्त, सर्व जगांत बलवान् व दुष्ट आणि तुम्हांस विष घालणारे, असें जे तुझे

१ शस्त्र धारण करूं. २ नामांकित, प्रख्यात. ३ पोते-ज्यानें. ४ मिथ्याभास. ५ रिकामी. ६ सोंपटें. ७ लवकर. ८ मार. ९ लटक्या. १० लगोरी, निशाण. ११ छेदून.

भाऊबंद, ते वेळ न लागतां अर्जुनानें संपूर्ण सहजीं मारलें ४८०. अशा प्रकारच्या या गोष्टी अर्जुना, जगां-तील लोकांच्या वाक्पटावर लिहून ठेव. अर्थात् विश्वाच्या इतिहासपटावर ही गोष्ट सदाचीच लिहिली जाईल असा प्रचंड विजय मिळव ८१.

अन्वयार्थ-केशवस्य-केशवाचें-श्रीकृष्णाचें-एतत् वचनं-हें वचन-श्रुत्वा-ऐकून-कृतांजलिः-ज्यानें हात जोडले आहेत असा-वेपमानः-कांपणारा-किरीटी-अर्जुन-नमस्कृत्वा-कृष्णाला नमस्कार करून-भीतभीतः-अतिशय भ्यालेला तो-प्रणम्य-अत्यंत नम्र होऊन भूयः एव-पुनरपि-कृष्णं-कृष्णाला-सगद्गदं-कांपण्या आवाजानें-कंठ दाटल्यामुळे अडखळत-आह-म्हणाला ३३.

श्रीज्ञानदेव म्हणतातः-याप्रमाणें ही सर्व हकीगत संजयानें अपूर्णमनोरथ अशा राजा धृतराष्ट्राला सांगितली ८२. मग जसा सत्यलोकांतून गंगेचा ओघ निघाल्यावर खळखळ वाजत चालतो, त्याप्रमाणें आपल्या गंभीर वाणीनें श्रीकृष्ण बोलत असतां वाणीची गर्जना होत होती ८३. किंवा जलपूर्ण प्रचंड मेघांचे लोट उठले असतां जसे एकदम गडगडाट करित सुटतात अथवा समुद्रमंथनाच्या वेळीं क्षीराब्धि जसा मंदराचलाच्या रवीनें दणाणत असून मंथनाचा आवाज घुमट होता ८४. त्याप्रमाणें अगाध व अनंतरूपधारी विश्वाचे मूळ कारण असलेल्या श्रीकृष्णानीं आपल्या गंभीर वाणीनें मोठ्या आवाजांत हे वाक्य उच्चारण केले ८५. तें अर्जुनानें ओझरते थोडेसें ऐकलें न ऐकलें तोंच त्याचें दुष्पटीनें सुख वाढलें किंवा दुःख वाढलें हें कांहीं कळलें नाहीं; परंतु त्यामुळे त्याचें सर्वांग थरथरा कापूं लागले एवढें मात्र खरें ! ८६. [ते दुणावलेले सुख वा भय] सखोल हृदयांत भिडल्यामुळे त्याची अगदीं मोट वळळी जाऊन अति नम्रपणाने त्याच्या बरोबरच आपले दोन्ही हात जोडले व तो आपले मस्तक भगवंताच्या चरणावर पुनः पुनः ठेवूं लागला ८७. आणि कांहीं बोलण्याचा प्रयत्न करी तोच त्याचा कंठ भरून येई. श्रोतेहो ! ही स्थिति सुखामुळे झाली किंवा दुःखामुळे झाली, याचा विचार वा निर्णय तुम्हीच आपले मनांत करावा ८८. परंतु त्यावेळीं देवांचे बोलणें ऐकून अर्जुनाची ही अशी स्थिति

१२ स्वभावतः १३ माजले होते. १४ भाऊबंद. १५ स्पष्ट. १६ वाणीरूपी वस्त्रावर. १७ खळबळ. १८ लोट. १९ दणाणला. २० अमळसें. २१ भरून आला.

देखिलें । श्लोकींचिया ॥ ८९ ॥ मग तैसाचि भेणंभेण । पुढती जोहारुनि चरण ।
मग म्हणे जी आपण । ऐसें बोलिलेती ॥ ४९० ॥

अर्जुन उवाच :—

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांसि भीतानि विशो ब्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥

ना तरी अर्जुना मी काळु । आणि ग्रासिजे तो माझा खेळु । हा बोलु
तुझा कीर अढळु । मानूं आम्ही ॥ ९१ ॥ परि तुवां जी काळें । आजि
स्थितीचिये वेळे । ग्रासिजे हें न मिळे । विचारासी ॥ ९२ ॥ कैसेनि आंगीचें
तारुण्य काढावें ? । कैचें नव्हे तें वार्धक्य आणावें ? । म्हणौनि करूं म्हणसी
तें नव्हे । बहुतकरुनी ॥ ९३ ॥ हां जी चौपाहारी न भरतां । कोणेही
वेळे श्रीअनंता । काय माध्यान्हीं सविता । मावळतु आहे ? ॥ ९४ ॥ पै
तुज अखंडिता काळा । तिन्ही आहाती जी वेळा । त्या तिन्ही परी सबंळा ।
आपुलालिया समयीं ॥ ९५ ॥ जे वेळीं हों लागे उत्पत्ती । ते वेळीं स्थिति
प्रळयो हारपती । आणि स्थितिकाळीं न मिरविती । उत्पत्ति प्रळयो ॥ ९६ ॥
पाठीं प्रळयाचिये वेळे । उत्पत्ति स्थिति मावळे । हें कायसेनही न ढळे ।
अनादि ऐसें ॥ ९७ ॥ म्हणौनि आजि तंव भरें भोगें । स्थिति वर्तिजत आहे
जगें । एथ ग्रसिसी तूं हें न लगे । माझ्या जीवीं ॥ ९८ ॥ तंव संकेतें देव
बोले । अगा या दोन्ही सैन्यांसीचि मरण पुरलें । तें प्रत्यक्षचि तुज दाविलें ।
येर यथाकाळें जाण ॥ ९९ ॥ हा संकेतु जंव अनंता । वेळु लागला बोलतां ।
तंव अर्जुनें लोळु मागुता । देखिला येंथास्थिति ॥ ५०० ॥ मग म्हणतसे देवा । तूं सूत्रीं
विश्वलार्धवा । जग आला मा आघवा । पूर्वस्थिति पुढती ॥ १ ॥ परी पडिलिया
दुःखसागरीं । तूं काढिसी कां जयापरी । ते कीर्ति तुझी श्रीहरी । आठवित
असे ॥ २ ॥ कीर्ति आठवितां वेळोवेळां । भोगीतसें महासुखाचा सोहळा ।
तेथ हर्षामृतकैल्लोळा । वरी लोळत आहे ॥ ३ ॥ देवा जियैलेपणें जग । धरी
तुझ्या ठायीं अनुराग । आणि दुष्टां तयां भंग । अधिकाधिक ॥ ४ ॥ पै
त्रिभुवनींचिया राक्षसां । महाभय तूं हृषीकेशा । म्हणौनि पळताती दाही दिशां ।
पैलीकडे ॥ ५ ॥ एथ सुर नर सिद्ध किन्नर । किंबहुना चराचर । ते तुज
देखोनि हर्षनिर्भर । नमस्कारित असती ॥ ६ ॥

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याविकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

झाली हें वरील श्लोकांतील 'भीत भीतः प्रणम्य' पदावरून हा अर्थ मी जाणला, असें श्रीज्ञानदेव म्हणतात ८९. मग भीत भीत अर्जुनानें भगवंताच्या चरणांवर पुनः मस्तक ठेविलें आणि तो म्हणाला, "महाराज ! आपण असेंच ना बोलला !" ४९०.

अन्वयार्थ—हे हृषीकेश—हे हृषीकेश !—इंद्रियांच्या ईश्वरा—इंद्रियेप्रेरका !—तव प्रकीर्त्या—तुजें महात्म्य ऐकून—जगत्—सर्व जगत्—प्रहृष्यति—अत्यंत हृष्ट होते—च—व—अनुरज्यते—अनुरक्त होते, तुझ्यावर प्रीति करते—तत् स्थाने—तें योग्यच आहे—रक्षांसि भीतानि—राक्षस भयभीत होऊन—दिशः द्रवन्ति—दशदिशांकडे पळतात—च—व—सर्वे सिद्धसंधाः—सर्वे सिद्धांचें संघ—नमस्यंति—नमस्कार करतात—[तत् अपि—तेंहि—स्थाने—योग्य आहे] ३६.

कीं, 'अर्जुना ! मी सर्वभक्षक काळ आहे व ह्या सर्वांना जें प्राप्त होऊन टाकणें हा तर केवळ माझा लीलात्मक खेळ आहे.' आम्ही हें तुमचें बोलणें निश्चयेंकरून खरें मानलें असतें; ९१. परंतु हे परमेश्वरा ! तुम्ही काळरूपानें [प्रलय-कालाविना] आज जगताच्या पालनात्मक स्थितिकालांतच जगताचा संहार करीन, हे आपले बोलणें माझ्या विचाराशीं बरोबर जुळत नाही ९२. एखाद्याच्या अंगांत असलेले तारुण्य कसें काढतां येईल व एकाएकी नसलेले म्हातारपण कसें आणतां येईल ? या गोष्टी जशा अशक्य आहेत तसेच तुम्ही जे स्थितिकालीं जगत् संहार करूं म्हणतां, तरीपण ते बहुत करून होणार नाही ९३. हें पहा ! श्रीअनंता, दिवसाचें चार प्रहर न भरतांच कधीतरी भर दुपारीच सूर्य मावळला आहे काय ? ९४. इतकेंच नव्हे, तर हें पहा तुम्ही अखंडित असे जे काल त्या आपल्यालाहि तीन [उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय] स्थिति आहेत आणि त्या प्रत्येक आपापल्या काळीं पूर्ण बलवान् आहेत ९५. त्या अशा कीं ज्या वेळेस उत्पत्ति होऊं लागते, त्या वेळीं स्थिति व प्रलय ह्या दोन्ही अवस्था नाहीतशा होतात, आणि स्थितीच्या वेळेस उत्पत्ति व प्रलय या दोन अवस्थांचें कांहीहि चालत नाही; ९६. आणि उत्पत्ति स्थितीचें मागाहून येणाऱ्या प्रलयाच्या वेळीं उत्पत्ति व स्थिति ह्या दोन अवस्था आपोआप मावळतात. ह्या अवस्थांचा असा

क्रम अनादि कालापासूनच असून ती व्यवस्थिति कशानेहि ढळत नाही ९७. म्हणून आज तर हें जग स्थितिकालांतलें उपभोग घेण्याच्या भरांत वावरत आहे असें असतां त्याचा आपण काळरूपानें संहार करीन असें म्हणतां ही गोष्ट माझ्या मनाला पटत नाही " ९८. तेव्हां खुणें देव म्हणाले, " अरे ! फक्त ह्या दोन्ही सैन्यांचेंच आयुष्य संपले आहे, हें तर मी प्रत्यक्ष तुला तत्त्वतः दाखविलेंच आहे; परंतु यांच्याशिवाय इतर सर्व लोक यथाकालींच मरण पावतील असें समज " ९९. इतकी संकेतानें ही गोष्ट भगवंतास सांगण्यास जेवढा वेळ लागला तेवढ्याच वेळांत अर्जुनानें सर्व लोक पूर्ववत् जागच्या जागी आहेत असें पुनः पाहिलें १००. मग तो म्हणतो, " देवा ! आपण विश्वाचें चलन करणारे सूत्रधार आहांत. अहो देवा ! हें जग पुनः पूर्वस्थितीस आले आहे कीं !! १. परंतु हे श्रीहरी ! दुःखसागरांत पडलेल्या जीवांना तुम्ही ज्या प्रकाराने बाहेर काढतां अशी जी तुमची कीर्ति आहे, ती मी आजहि पूर्ण आठवित आहे २. त्या तुमच्या कीर्तीची वारंवार आठवण झाली म्हणजे महासुखाचा सोहळा भोगीत असतो. व त्या आनंदरूपी अमृत समुद्राच्या लाटांवर मी लोळतो आहे ३. देवा, हें जग जिवंत राहिल्यामुळे तुमच्या ठिकाणीं प्रीति धरीत आहे व सुखानें राहात आहे व जें दुष्ट आहेत त्यांना मात्र आपणापासून नाशाचें अधिकाधिक भय उत्पन्न झालें आहे ४. हे हृषिकेश ! त्रिमुवनांतल्या राक्षसांना आपण महामय, साक्षात् काळच आहांत. म्हणून तुमच्यापासून ते दाह्य दिशांच्या पलिकडे दूर पळून जातात ५. जे देव, मनुष्य, सिद्ध व किन्नर किंवहुना !! सर्व स्थावरजंगमात्मक हे विश्व तुम्हांला हर्षयुक्त होऊन नमस्कार करीत आहे ६.

अन्वयार्थ—हे महात्मन्—हे महात्म्या !—गरीयसे—अतिशय गुरु व—ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे—ब्रह्मदेवाचाहि आदिकर्ता अशा—ते—तुला—कस्मात् च—कां बरें ते सिद्धादिक—न नमेरन्—नमस्कार करणार नाहीत ?—हे अनंत देवेश जगन्निवास—हे अनंता ! हे देवाधिदेवा ! हे जगन्निवासा !—यत् सदसत्तत्परं—जें सत्, असत् व यांहून पर—विलक्षण असलेलें—अक्षरम्—अक्षर—ब्रह्म—[तत्—तै—] त्वं—[एव]—तूच आहेस ३७.

१ भीतभीत. २ नमस्कार करून. ३ स्वास्थ्याचे, पालनाचे. ४ जुळत नाही. ५ दिवसाचे चार प्रहर. ६ सूर्य. ७ बळयुक्त. ८ स्वास्थ्य, पालन. ९ कशानेंहि. १० संक्षेपानें,

खुणें. ११ मरण. १२ पूर्ववत्. १३ सूत्रधार. १४ विश्वाचे हालचालीस. १५ आनंदसमूह. १६ जिवंतपणें, जगलेपणानें, जीवदान दिल्यानें. १७ प्रीति. १८ आनंदित.

एथ गा कवणा कारणा । राक्षस हे नारायणा । न लगतीचि चरणा । पळते जाहले ॥७॥ आणि हें काय तूतें पुसावें । येतुलें आम्हांसिही जाणवे । तरी सूर्योदयीं राहावें । कैसेनि तमें ? ॥ ८ ॥ जी तूं प्रकाशाचा आगरू । आणि जाहला आम्हांसि गोचरू । म्हणौनियां निशाचरां केरु । फिटला सहजें ॥९॥ हें येतुले दिवस आम्हां । कांहीं नेणवेचि श्रीरामा । आतां देखतसों महिमा । गंभीर तुझा ॥ ५१०॥ जेथूनि नाना सृष्टींचिया वोळी । पसरती भूतग्रामाचिया वेली । तया महद्ब्रह्मातें व्याली । दैविकी इच्छा ॥ ११ ॥ देवो निःसीम तत्त्व सदोदितु । देवो निःसीम गुण अनंतु । देवो निःसीम साम्य सततु । नरेंद्र देवांचा ॥ १२ ॥ जी तूं त्रिजगतिये वोलावा । अक्षर तूं सदाशिवा । तूंचि सदसत् देवा । तयाही अतीत तें तूं ॥१३॥

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

तूं प्रकृतिपुरुषांचिया आदी । जी महत्त्वां तूंचि अवधी । स्वयें तूं अनादि । पुरातनु ॥ १४ ॥ तूं सकळ विश्वजीवन । जीवांसि तूंचि निधान । भूतभाविण्याचें ज्ञान । तुझ्याचि हातीं ॥ १५ ॥ जी श्रुतीचियां लोचनां । स्वरूपसुख तूंचि अभिन्ना । त्रिभुवनाचिया आयतना । आयतन तूं ॥१६॥ म्हणौनि जी परम । तूतें म्हणिजे महाधाम । कल्पांतीं महद्ब्रह्म । तुजमार्जीं रिगे ॥ १७ ॥ किंबहुना तुवां देवें । विश्व विस्तारिलें आहे आघवें । तरि अनंतरूपा वानावें । कवणें तूतें ॥१८॥

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समान्गोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

जी काय एक तूं नव्हसी । कवणे ठायीं नससी । हें असो जैसा आहासी । तैसिया नमो ॥ १९ ॥ वायु तूं अनंता । यम तूं नियमिता । प्राणिगणीं वसता । अग्नि तो तूं ॥ ५२० ॥ वरुण तूं सोम । स्रष्टा तूं ब्रह्म । पितामहाचाही परम । आदि जनक तूं ॥ २१ ॥ आणीकही जें जें कांहीं । रूप आथि अथवा नाहीं । तया नमो तुज तैसाही । जगन्नाथा ॥ २२ ॥ ऐसें सानुरागें चित्तें । नमन

हे नारायणा ! येथे कोणत्या कारणास्तव राक्षस तुमच्या चरणास नमस्कार न करतां दूर पळत गेले आहेत ? ७. हे काय तुम्हालाच विचारले पाहिजे असे नाही; कारण, एवढे तर आम्हांलाहि कळावयाजोगे आहे. हे पहा ! सूर्योदय झाल्यावर अंधार कसा राहिल ? [त्याप्रमाणे, तुमच्यापुढे राक्षस कसे उभे राहतील ?] ८. तुम्ही स्वप्रकाशाचे मुख्य भांडारच आहांत आणि आमच्या प्रत्यक्ष दृष्टीस पडल्यामुळे राक्षसांची सहजच दुर्दशा होऊन ते नाहीतसे झाले ९. हे श्रीरामा ! इतके दिवस ही गोष्ट आम्हांला कांहीच समजली नव्हती; परंतु आतां मात्र तुमचा हा अलौकिक महिमा आमच्या दृष्टीस पडत आहे १०. ज्या महद्ब्रह्मापासून अनेक सृष्टीच्या पंक्ति उत्पन्न होतात आणि प्राणिमात्राच्या समुदायरूपी वेली सर्वत्र पसरतात त्या मायेला, देवा ! तुमचीच इच्छा प्रसवली आहे ? ११. देवा ! आपण अमर्याद तत्त्वस्वरूप असून त्रिकालाबाधित सत्य आहांत, आपण असीम, अगणित गुणयुक्त आहांत, आपण देश-काल-वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेदरहित आहांत, आपण अखंड सर्वत्र समव्याप्त आहांत, तसे सतत असीम समदृष्टिसंपन्न आहांत व आपण देवांचे राजे आहांत १२. महाराज हे सदाशिव ! तुम्ही या सकल त्रैलोक्याचे आश्रयस्थान आहांत, आपण अविनाशी आहांत. आणि देवा ! तुम्हीच सत् व असत् आहांत आणि त्या पलिकडील जे तत्त्व तेहि तुम्हीच आहांत. [आपण सत् म्हणजे प्रमाणगोचर जे कार्यरूप व्यक्त विश्व ते आहांत व असत् म्हणजे विश्वाच्या उत्पत्ति-स्थिति-ल्ल्यास कारणीभूत असें मायाविशिष्ट चैतन्यरूप अव्यक्त कारण ते आपणच आहांत. व व्यक्त सापेक्ष अव्यक्त कार्य कारण, सत्-असत् या सापेक्ष भावांहून अतीत निरपेक्ष सत्सामान्य परब्रह्म चैतन्य तेहि आपणच आहांत. असें सांगून ' सर्व ह्येतद् ब्रह्म ' या श्रुतिसिद्धांताचा खुलासा केला आहे] १३.

अन्वयार्थ—त्वं—तूं—आदिदेवः—आद्यदेव—पुराणः पुरुषः—पुराण पुरुष आहेस—त्वं—तूं—अस्य विश्वस्य—या विश्वाचे—परं निधानं—परम निधान—आधार आहेस—[त्वं—तूं—] वेत्ता वेद्यं च परं च धाम असि—सर्वांना जाणणारा, जाणावयाची वस्तु व परम पद आहेस—हे अनंतरूप—हे अनंतरूपा !—त्वया—तूं—विश्वं—विश्वाला—तत्—व्यापिलें आहेस. ३८.

देवा ! आपण प्रकृति व पुरुष याचे मूल [अधिष्ठान आहांत] माया व महत्त्वादिकांचे शेवटहि [निषेधावधीभूत लयस्थानहि] आपणच आहांत. आपण स्वतः सिद्ध, अनादि

व पुरातनहि आहांत १४. तुम्ही सर्व विश्वाचे चालक व सर्व जीवांचे लयस्थानरूप अधिष्ठान असून सर्वज्ञ म्ह. भूत व भविष्याचे ज्ञानहि तुमच्याच हातीं आहे १५. श्रुतीच्या नेत्रास [म्ह. ज्ञानाला गोचर] होणारें असें जें स्वरूपभूत सुख, तें भेदरहित असें जें तुम्ही त्या तुमचेच स्वरूप होय. व या त्रैलोक्यास आधार असणारी जी माया त्या मायेलाहि आधारभूत, अधिष्ठान तुम्हीच आहांत १६. म्हणून तुम्हांस सर्व सृष्टीचें श्रेष्ठ असें आश्रयस्थान म्हणतात. आपण परमश्रेष्ठ असून ब्रह्मांडाच्या अंतर्काळीं मायाहि तुमच्याच स्वरूपां लय पावते १७. किंबहुना ! देवा ! हे सर्व जग तुम्हीच विस्तारलें आहे. तेव्हां अनंत रूप असणारें असें जें तुम्ही त्या तुमचें वर्णन कोण करूं शकेल ? १८.

अन्वयार्थ—त्वं—तूं—वायुः—वायु—यमः—यम—अग्निः अग्नि—वरुणः—वरुण—शशांकः—चंद्र—प्रजापतिः—कश्यपा—दिक—च—य—प्रपितामहः—ब्रह्मदेवाचाहि पिता आहेस—ते—तुला—सहस्रकृत्वः—हजार वेळां—नमः नमः अस्तु—नमस्कार असो—पुनः च—आणि पुनरपि—भूयः अपि—आणखीहि—ते—तुला—नमः नमः—हजारीं नमस्कार—अस्तु—असोत—ते—तुला—पुरस्तात्—पूर्व दिशेने—नमः—नमस्कार असो—अथ—न्यानंतर पृष्ठतः नमः—पश्चिम दिशेस नमस्कार असो—हे सर्व सर्वतः एव ते—हे सर्व ! सर्व दिशांमध्ये स्थित असलेल्या तुला—नमः अस्तु—नमस्कार असो—अनंतवीर्यामितविक्रमः—ज्याचे सामर्थ्य अनंत व पराक्रम अमर्याद आहे असा—त्वं—तूं—सर्व—सर्व जगाला—समाप्नोषि—व्यापतोस—ततः—यामुळे तूं—सर्वः—सर्व—असि—आहेस ३९-४०.

तुम्ही ज्यांत नाही अशी या जगांत तरी वस्तु आहे कां ? व आपण कोणत्या ठिकाणीं नाही ? हे असो तुम्ही जसे असाळ, तशा त्या तुम्हांला माझा नमस्कार असो १९. श्रीअनंता ! तुम्ही वायु आहांत, शासन करणारा जो यम तो तुम्ही आहांत. प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं वास करणारा जो जठराग्नि तोहि तुम्हीच आहांत २०. तुम्ही वरुण, चंद्र व सृष्टि निर्माण करणारे ब्रह्मदेव आहांत व ब्रह्मदेवाचाहि आदि जनक जो ईश्वर तोहि तुम्हीच आहांत २१. श्रीजगन्नाथ ! त्याशिवाय इतर जे जे म्हणून कांहीं आहे ते सर्व आपणच आहांत, मग त्यांना आकार असो वा नसो, तशा त्या आपणास माझा नमस्कार असो ! ” २२. ह्याप्रमाणें अर्जुनांन

केलें पंडुसुतें । मग पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ २३ ॥ पाठीं तिये साद्यंतें । न्याहाळी श्रीमूर्तीतें । आणि पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ २४ ॥ पाहतां पाहतां प्रीतें । समाधान पावे चित्तें । आणि पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ २५ ॥ इयें चराचरीं जीं भूतें । सर्वत्र देखे तयातें । आणि पुढती म्हणे नमस्ते । नमस्ते प्रभो ॥ २६ ॥ ऐसीं रूपें तियें अद्भुतें । आश्चर्यें स्फुरती अनंतें । तंव तंव नमस्ते । नमस्तेचि म्हणे ॥ २७ ॥ आणिक स्तुतिही नाठवे । आणि निवांतुही न बैसवे । नेणें कैसा प्रेमभावे । गाजोचिं लागे ॥ २८ ॥ किंबहुना इयापरी । नमन केलें सहस्रवरी । कीं पुढती म्हणे श्रीहरी । तुज सन्मुखा नमो ॥ २९ ॥ देवासि पाठी पोट आधि कीं नाहीं । येणें उपयोग आम्हां काई । तरि तुज पाठिमोरेयाही । नमो स्वामी ॥ ५३० ॥ उभा माझिये पाठीसीं । म्हणौनि पाठिमोरें म्हणावें तुम्हांसी । सन्मुख विमुख जगेंसीं । न घडे तुज ॥ ३१ ॥ आतां वेगळालिया अवयवां । नेणें रूपें करूं देवा । म्हणौनि नमो तुज सर्वा । सर्वात्मके ॥ ३२ ॥ जी अनंतबळसंभ्रमा । तुज नमो अमित विक्रमा । सकळकाळीं समा । सर्वरूपा ॥ ३३ ॥ आघविया आकाशीं जैसें । अवकाशेचि होऊनि आकाश असे । तूं सर्वपणें तैसें । पातलासि सर्व ॥ ३४ ॥ किंबहुना केवळ । सर्व हें तूंचि निखिलें । परी क्षीरार्णवीं केल्लोळ । पयाचे जैसे ॥ ३५ ॥ म्हणौनियां देवा । तूं वेगळा नव्हसी सर्वा । हें आलें मज सद्भावो । आतां तूंचि सर्व ॥ ३६ ॥

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यावव हे सखेति ।

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥

परि ऐसिया तूतें स्वामी । कहींच नेणों जी आम्ही । म्हणौनि सोयरे संबंधधर्मी । रोंहाटलों तुजसीं ॥ ३७ ॥ अहा थोर वोंउर जाहलें । अमृतें संमौर्जन म्यां केलें । वारिकें घेऊनि दिधलें । कामधेनूतें ॥ ३८ ॥ परिसाचा खडंबाचि जोडला । कीं फोडोनि आम्ही गाडोरो घातला । कल्पतरू तोडोनि केला । कूपें शेता ॥ ३९ ॥ चिंतामणीची खाणी लागली । तेणें करे वोढाळें वोल्हांडिली । तैसी तुझी जैवळिक धाडिली । सांगातीपणें ॥ ५४० ॥ हें आजिचेंचि पाहें पां रोकडें । कवण झुंज हें केवडें । एथ परब्रह्म तूं उघडें । सारथी केलासी ॥ ४१ ॥ ययां कौरवांचिया घरा । शिष्टाई धाडिलासि दातारा । ऐसा वणिजेसाठीं जागेश्वरा ।

सप्रेम चित्ताने स्तुतिपूर्वक नमस्कार केला व पुनः “हे प्रभो ! तुम्हाला नमस्कार असो, नमस्कार असो ” असे तों म्हणू लागला २३. नंतर श्रीकृष्णाच्या मूर्तीकडे नीट साधन न्याहाळून पाहिले आणि पुनः “ हे प्रभो ! तुम्हाला नमस्कार असो, नमस्कार असो ” असे दोन दोनदां म्हणू लागला २४. त्या मूर्तीच्या एकेक अवयवाकडे पाहून चित्ताने समाधान पावला, व पुनः “ हे प्रभो ! तुम्हाला नमस्कार असो, नमस्कार असो ” दोनदां म्हणू लागला २५. या स्थावर जंगमात्मक विश्वांत व प्राणीमात्रांत सर्वत्रसमव्याप्त असणाऱ्या देवास पाहून पुनः “ हे प्रभो ! तुम्हांस नमस्कार असो, नमस्कार असो ” असेच दोनदां म्हणू लागला २६. याप्रमाणे अनन्त व अद्भुत अशीं रूपे श्रीअनंताचे ठिकाणी आश्चर्यात्मकरीत्या प्रगट होत असलेली पाहून, तों तों “ अर्जुन पुनः हे प्रभो ! नमस्कार असो, नमस्कार असो ” असे म्हणू लागला २७. ‘नमस्ते नमस्ते प्रभो’ यापेक्षां जास्त दुसरी स्तुति करावयासहि त्यास कांहीं आठवेना ! आणि स्वस्थहि बसवेना, अशी अर्जुनाची स्थिति होऊन तो कशा प्रेमभावाने ‘नमस्ते नमस्ते प्रभो’ अशी गर्जना करीत होता. हे मात्र कांहीं कळत नाही २८. याप्रमाणे अर्जुनाने हजारों वेळां नमस्कार केले व तो पुनः श्रीहरीस म्हणाला, की हे माझ्यासमोर जे आपणच दिसत आहां, त्या तुम्हाला नमस्कार असो २९. देवाला पाठपोट आहे की नाही याचा विचारचौकशी करून आम्हाला काय उपयोग आहे ! तथापि हे स्वामी, माझ्या पाठीमागे असणारे जे तुम्ही त्या तुम्हाला माझा नमस्कार असो ५३०. तुम्ही माझ्या पाठीशी उभे आहां म्हणून तुम्हास “ पाठीमोरे ” असे म्हणतां येईल; परंतु हे देवा ! खरोखर तुम्ही जगाशीसमोर किंवा पाठीमोरे आहांत असे कांहींच म्हणतां येत नाही. [कारण, आपण विश्वांत सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त आहांत] ३१. आतां तुमच्या निरनिराळ्या अवयवांचे वर्णन करण्याचे मला कळत नाही; म्हणून सर्वस्वरूपी व सर्वोत्तरीामी आत्मस्वरूपच असे जे तुम्ही त्या तुम्हाला नमस्कार असो ३२. देवा ! जे तुम्ही अनंत बळाच्या आवेशाचा सांठा आहां, तुम्ही अगणित पराक्रमी व सर्वकालीं सम म्ह. एकरूपाने असणारे व सर्वस्वरूप असे आहांत त्या तुम्हाला नमस्कार असो ३३. ज्याप्र-

माणे सर्व अकाशांत अवकाशच म्ह. पोकळीच आकाशमय होऊन असतें त्याप्रमाणे सर्व ठिकाणीं अधिष्ठानरूपाने तुमचीं समानव्याप्ति असल्यामुळे तुम्हीच एकमेव सर्वरूपाने आहांत; ३४. किंबहुना !! सर्वत्र तुम्हीच केवळ ओतप्रोत भरलेले आहांत, पण ज्याप्रमाणे क्षीर-समुद्रांत लाटाहि दुधाच्याच येतात [त्याप्रमाणे हे विशाल विश्व तुमच्याच अधिष्ठान स्वरूपावर भासत आहे] ३५. म्हणून देवा ! तुम्ही या सर्व पदार्थांपासून वेगळे नाही. हें माझ्या प्रत्ययास आलें आहे; आतां सर्वत्र तुम्हीच घनदाट भरलेले आहांत ३६.

अन्वयार्थ—तव—तुझ्या—महिमानं—महात्म्यास—इदं या विश्वरूपास—अज्ञानता मया—न जाणणाऱ्या मी—प्रमादात्—अनवधानामुळे—अपि वा प्रणयेन—किंवा प्रेमा-मुळे—सखा इति मत्वा—तूं माझ्या बरोबरीचा मित्र आहेस, असे जाणून—हे कृष्ण, हे यादव हे सखे इति हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सख्या ! असे—प्रसन्नम्—अनादराने—यत् उक्तं—जें म्हटलें ४१.

परंतु प्रभो ! अशा सर्वव्यापकतेच्या ऐश्वर्याने संपन्न असणाऱ्या तुम्हांस मी यापूर्वी मुळीच जाणत नव्हतो, म्हणून आम्ही सोयरेपणाच्या संबंधाचे नाते लक्षांत घेऊनच तुमच्याशी आजपर्यंत वागलों ३७. अरेरे ! माझ्या हातून हा फार मोठा प्रमाद घडला कसा तो दृष्टान्तपूर्वक सांगतो. म्यां अमृताचा उपयोग सडासंमार्जनाकडे केला व कामधेनु देऊन तिच्या मोबदल्यांत एक लहानसे शिगरू घेतले ! ३८. परिसाचा डोंगरच मिळाला होता; पण तो फोडून त्याचा गडगा रचला किंवा त्याची आम्ही घराच्या भिंतीच्या पायांत भर घातली; तसेंच कल्पतरू तोडून त्यांचे शेतास संरक्षण म्हणून कुंपण केले ३९. चित्तामणीची खाण लागली; पण त्यास दगड समजून गोफणीने मारून ओढाळ गुरे हांकून लावली. त्याप्रमाणे तुमचे सान्निध्य लाभले असूनहि अतिस्नेहामुळे आपणास मित्र समजून ते व्यर्थ घालविले ५४०. लांब कशाला हे आजचेच उघड उघड उदाहरण पहा कीं, हें युद्ध केवढे क्षुल्लक व काय किमतीचे आहे, पण मूर्तिमंत परब्रह्म जे तुम्ही त्या तुम्हाला मी युद्धांत आपले सारथी केले आहे ४१. हे कृपासागरा ! दुष्ट अशा कौरवांच्या घरी तुम्हाला शिष्टाई म्ह. तडजोड

१ पुनः. २ बाजूने. ३ गर्जना. करूं लागला, स्तुति करूं लागला. ४ हजारों वेळां. ५ गणती. ६ सर्व स्वरूप. ७ अपरंपार बळाची समृद्धि ज्याच्या ठिकाणी आहे अशा. ८ अगणित पराक्रमी. ९ पोकळी. १० निष्कलंक, शुद्ध.

११ लाटा, तरंग. १२ प्रत्ययास. १३ सोयरेपणाच्या नात्याने. १४ वागलों. १५ वाईट. १६ सडासारवण. १७ शिगरू, घोडे, कोंकरू. १८ खडक, पर्वत. १९ गडग्यांत, पायाभरणीत. २० कुंपण. २१ सान्निध्य.

विकलासि आम्हीं ॥ ४२ ॥ तूं योगियांचें समाधिसुख । कैसा जाणेचिना मी
मूर्ख । उपरोधु जी सन्मुख । तुजसीं करूं ॥ ४३ ॥

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

तूं या विश्वाची अनादि आदी । बैससी जिये सभासदीं । तेथें सोयरीकीचिया
संबंधीं । रेंळीं बोलों ॥ ४४ ॥ विपायें राउळा येवों । तरि तुंज्ञेनि अंगें मानु पावों ।
न मानिसी तरी जावों । रुसोनि सलंगी ॥ ४५ ॥ पायां लागोनि बुझावणी ।
तुझ्या ठायीं शाईर्गपाणी । पाहिजे ऐशी करणी । बहु केली आम्हीं ॥ ४६ ॥
सजणपणाचिया वाटा । तुजपुढें बैसें उफराटां । हा पाडुं काय वैकुंठां ? । परि
चुकलों आम्हीं ॥ ४७ ॥ देवेंसि कोलकांठी धरूं । आखाडा 'झोंबीलोंबी करूं ।
सौरी खेळतां आविष्करूं । निकरेंही भांडों ॥ ४८ ॥ चांग तें उराउंरी मार्गों ।
देवासि कीं बुद्धि सांगों । तेवींचि म्हणों काय लागों । तुझे आम्हीं ॥ ४९ ॥
ऐसा अपराधु हा आहे । जो त्रिभुवनीं न समाये । जी नेणतांचि कीं पाये ।
शिवतिले तुझे ॥ ५० ॥ देवो बोनयांच्या अवसरीं । लोभें कीर आठवण
करी । परी माझा निमुंग गर्व अवधारीं । जे फुगूनचि बैसें ॥ ५१ ॥ देवाचिया
भोगायंतनीं । खेळतां आशंकेना मनीं । जी रिगोनियां शयनीं । सरिसा'
पहुडें ॥ ५२ ॥ कृष्ण म्हणौनि हाकांरिजे । यादवपणें तूतें लेखिजे । आपली
आण घालिजे । जातां तुज ॥ ५३ ॥ मज एकासनीं बैसणें । कां तुझा बोलु
न मानणें । हें वोतटीचेनि' दाटपणें । बहुत घडलें ॥ ५४ ॥ म्हणौनि काय
काय आतां । निवेदिजेल अनंता । मी राशि आहे समस्तां । अपराधांचि
॥ ५५ ॥ यालागीं पुढां अथवा पाठीं । जियें राहटलों बहुवें वोखेंटीं । तियें
मायेचिया परी पोटीं । सामावीं प्रभो ॥ ५६ ॥ जी कोणही एके वेळे । सैरिता घेऊन
येती खंडुळें । तिये सामाविजेति सिंधुजळें । आन उपायो नाही ॥ ५७ ॥ तैसी
प्रीती कां प्रमांदें । देवेंसीं मज विरुद्धें । बोलविलीं तियें मुकुद्धें । उपसाहावीं जी
॥ ५८ ॥ आणि देवाचेनि क्षमैत्वे क्षैमा । आधारु जाली आहे या भूतग्रामा ।
म्हणौनि जी पुरुषोत्तमा । विनवूं तें थोडें ॥ ५९ ॥ तरी आतां अंप्रमेया । मज
शरणागता आपुलिया । क्षमा कीजो जी यया । अपराधांसि ॥ ५६० ॥

करण्याकरितां हि आम्हीं धाडले, याप्रमाणें, हे जगदीश्वरा ! आम्ही आपल्या सामान्य व्यवहारार्थ आपणास विकून खर्ची घातले. [असे करणे उचित आहे काय ? तर नाही] ४२. तुम्ही योग्यांचे समाधिसुख असून, मी मूर्ख कसा कीं म्यां तुम्हाला अशा यथार्थपणें जाणले नाहीं. उलट तुमच्या तोंडावर तुम्हास वमीं लागेल अशी भाषणेंहि मी बोलत होतो ४३.

अन्वयार्थ—च—आणि—हे अच्युत—अच्युता !—यत्—जें कायतरी—अवहासार्थ—यद्वा करण्यासाठीं—विहारशय्या—सनभोजनेषु—विहार करतांना, शय्येवर निजतांना, आसनावर बसतांना व जेवतांना—एकः—एकटा असतांना—अथवा—किंवा—तत्समक्षं—लोकांच्या देखत—असत्कृतः असि—असत्कार केला गेला आहे—तत्—तें सर्व—त्वाम् अप्रमेयं—तुज अप्रमेय देवाला—अहं—मी—क्षामये—क्षमा करण्याची प्रार्थना करतो ४२.

तुम्ही विश्वाचे अनादिमूल आहां, ते तुम्ही ज्या सभेत बसत होतां, तेथें तुम्ही आमचे नातेवाईक या संबंधानें मी तुमच्याशी विनोदानें बोलत होतो ४४. कदाचित् तुमच्या घरी आलों, तर तुमच्या बरोबरीनें मान घेत होतो आणि तो तुम्ही न दिला, त्यांत कांहीं कमी पडेल तर अति सलग्गामुळे आम्ही आपल्यावर रुसूनहि जात होतो ४५. हें शार्ङ्गपाणे, ! तुम्ही माझे पाय धरून समजूत करीत असां. याप्रमाणें व हव्या त्या प्रकारानें आम्ही तुमचा उपमर्द होईल अशा अनेक गोष्टी केल्या ४६. शहाणपणाच्या घमेंडीवर आम्ही तुमच्यापुढें पाठ करून देखील बसलों आहों. तर हें श्रीकृष्णा ! अशी ही आमची योग्यता आहे काय ? परंतु महाराज आम्ही चुकलों ४७. देवा ! तुमच्याबरोबर दांडपट्टा वगैरे खेळहि खेळलों, आखाड्यांत आपल्याशी कुस्ती केली व सोंगट्या खेळतांना तुमचा तिरस्कार करून बोललों व तुमच्याशी हातघाईवर येऊन मांडलों ४८. जी उत्तम वस्तु असेल, ती अगोदर आम्हांला द्या म्हणून प्रत्यक्ष मागत होतो, सर्वज्ञ असें जें तुम्ही त्या तुम्हालाहि युक्तीच्या, शहाणपणाच्या गोष्टी सांगत होतो. त्याप्रमाणें 'तुमचें आम्हीं काय लागत आहों.' असेंहि मी आपणास म्हटलों

१ चेष्टा, उपमर्द. २ विनोदानें. ३ कधीं तुमच्या मेंदिरीं [घरी] आलों. ४ तुझ्या स्वतःकडून. ५ स्नेहाच्या नात्यानें. ६ समजूत. ७ पाठमोरा. ८ योग्यता. ९ श्रीकृष्णा. १० दांडपट्टा. ११ कुस्ती. १२ सोंगट्या. १३ तिरस्कार करूं. १४ निभीडपणें, ताबडतोब. १५ जेवणाच्या.

४९. हा अपराध असा आहे कीं, जो त्रिभुवनांतहि मावणार नाही. परंतु देवा ! तुमच्याच पायाची शपथ वाहून सांगतो कीं, हे अपराध अज्ञानामुळे, आपलें महत्त्व न ओळखल्यामुळे आमचे हातून घडलें ५५० अहो ! देवांनीं जेवण्याच्या वेळेस खरोखर मोठ्या प्रेमानें माझी आठवण करावी; परंतु काय माझा निर्लेज गर्व पहा कीं, मी फुगुन रुसूनच बसत होतो ५१. देवाच्या अंतःपुरातहि खेळतांना माझ्या मनांत शंकाहि उत्पन्न होत नसे, इतकेंच काय पण आपल्या अंशरुणावर जाऊन मी शेजारी निजत होतो ५२. मी तुम्हांला 'कृष्णा !' म्हणून हांक मारीत होतो, इतर यादवांप्रमाणें तुम्हांलाहि एक यादव मानीत होतो आणि आपण जाऊं लागला म्हणजे मी आपणास आपली शपथ घालीत होतो ५३. माझे तुमच्याबरोबरीनें एका आसनावर बसणें, किंवा तुमचा शब्द मोडणें हें वा अशा गोष्टी अति परिचयामुळे पुष्कळ वेळां घडल्या आहेत ५४. म्हणून, हें अनंता ! आतां अशा अमर्यादेच्या माझ्या हातून घडलेल्या किती म्हणून गोष्टी सांगूं ? तर मी सर्व अपराधांची रासच आहे ५५. म्हणून हें प्रभो ! तुमच्या समक्ष किंवा पश्चात् जितक्या म्हणून माझ्या हातून वाईट गोष्टी घडल्या असतील तितक्य आपण अर्द्धप्रमाणें पोटांत घालाव्यात ५६. महाराज ! एखादे वेळेस नद्या गढूळ पाणी घेऊन समुद्रास मिळण्यास येतात. तेव्हां त्या गढूळ पाण्याला समुद्रास आपल्या पोटांत समाविष्ट करून घेतले पाहिजे. त्यास त्याविना दुसरा उपाय नसतो ५७. त्याप्रमाणें प्रीतीनें म्हणा अथवा चुकीनें म्हणा, देवा ! माझ्याकडून तुम्हांला विरुद्ध अशीं जीं जीं भाषणें बोललीं गेलीं तीं तीं, हें मुकुंदा ! सहन करून पोटांत घाला. तुमच्याशिवाय कोण पोटांत घालील ५८. देवा ! तुमच्या सहनशीलतेमुळे, क्षमत्वा-मुळे ही क्षमा-पृथ्वी, प्राणिमात्राचा भार सहन करण्यास समर्थ झाली आहे. म्हणून हे पुरुषोत्तमा ! जितकी तुमची विनंती करावी तितकी थोडीच आहे ५९. तर आतां हे अतर्क्या श्रीकृष्णा, तुमचा दास म्हणविलेला मी तुम्हांला शरण आलों आहे. तर मला माझ्या या सर्व अपराधांची क्षमा करावी ५६०.

१६ रिकामा. १७ विलासगृहांत. १८ शेजारी निजे. १९ हांक मारावी. २० वहिवाटीच्या; घसणीच्या. २१ वाईटपणें, खोडसाळपणें. २२ नद्या. २३ गढूळ उदकें. २४ गाफिलपणानें, दुर्लक्षानें, चुकीनें. २५ सहन-शीलतेनें. २६ पृथ्वी. २७ अपरिमित.

पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥

जी जाणितलें मियां सांचें । महिमान आतां देवाचें । जे देवो होय चराचराचें ।
जन्मस्थान ॥ ६१ ॥ हरिहरादि समस्तां । देवा तूं परम देवता । वेदातेंही
पढविता । आदिगुरु तूं ॥ ६२ ॥ गंभीर तूं श्रीरामा । नाना भूतैकसमा ।
सकळगुणीं अप्रतिमा । अद्वितीया ॥ ६३ ॥ तुजसी नाहीं सारिसें । हें प्रतिपादनचि
कायसें ? । तुवां जालेनि आकाशें । सामां विलें जग ॥ ६४ ॥ तया तुझेनि पोडें
दुजें । ऐसें बोलतांचि लाजिजे । तेथ अधिकाची कीजे । गोठी केवीं ॥ ६५ ॥
म्हणौनि त्रिभुवनीं तूं एकु । तुजसारिखा ना अधिकु । तुझा महिमा अलौकिकु ।
नेणिजे वानूं ॥ ६६ ॥

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

ऐसें अर्जुनें म्हणितलें । मग पुढती दंडवत घातलें । तेथें सात्विकाचें आलें ।
भरतें तया ॥ ६८ ॥ मग म्हणतसे प्रसीद प्रसीद । वाचा होतसे सद्गद । काढी जी
अपराध- । 'समुद्रौनि मातें ॥ ६८ ॥ तुज विश्वसुद्धंदातें कहीं । सोयरेपणें न
मनुंचि पाहीं । तुज विश्वेश्वराचिया ठायीं । ऐश्वर्य केलें ॥ ६९ ॥ तूं वर्णनीय परी
लोभें । मातें वर्णिसी पां सभे । तरि मियां वलिंजें क्षोभें । अधिकाधिक ॥ ५७० ॥
आतां ऐसिया अपराधां । मर्यादा नाहीं मुकुंदा । म्हणौनि रक्ष रक्ष प्रमादी- । पासो-
नियां ॥ ७१ ॥ जी हेंचि विनवावयालागीं । कैवी योग्यता माझिया आंगीं । परी अपत्य
जैसें सलेंगी । बापेंसीं बोले ॥ ७२ ॥ पुत्राचे अपराध । जरी जाहले अगाध । तरी
पिता साहे निर्द्वंद्वें । तैसें साहिजो जी ॥ ७३ ॥ सख्याचें उद्धेंत । सखा साहे निवांत ।
तैसें तुवां समस्त । साहिजो जी ॥ ७४ ॥ प्रियाचिया ठायीं सन्मान । प्रिय नें पाहें
सर्वथा जाण । तेवीं उच्छिष्ट काढिलें आपण । ते क्षमा कीजो जी ॥ ७५ ॥ नातरी
प्राणाचें सोयरें भेटे । मग जीवें भूतंलीं जियें संकटें । तियें निवेदितां न वाटे । संकोचु
काहीं ॥ ७६ ॥ कां उंखितें आंगें जीवें । आपणपें दिधेंलें जिया मनोभावं । तिया
कौंतु मिनलियां न राहवे । हृदय जेवीं ॥ ७७ ॥ तयापरी जी मियां । हें विनविलें
तुमतें गोसाविया । आणीक काहीं एक म्हणावया । कारण असे ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—त्वं-तू-अस्य चराचरस्य लोकस्य-या चराचर लोकांचा-पिता-जनक-च-व-पूज्यः-पूज्य-गरीयान्-फार मोठा-गुरुः-गुरु-असि-आहेस-अप्रति-मप्रभावः-ज्याचा प्रभाव अप्रतिम आहे अशा हे कृष्णा ! -लोकत्रये अपि-या तिन्ही लोकांत-त्वत्समः अन्यः-तुझ्यासारखा दुसरा-न अस्ति-कोणी नाही. मग-अप्यधिकः कुतः-तुझ्यापेक्षा अधिक कोठून असणार ? ४२. हे श्रीकृष्णा, ! तुमचा महिमा मी आतां यथार्थ जाणला आहे. देवा, तुम्ही या चराचरात्मक विश्वाचें उत्पत्तिस्थान आहांत ६१. देवा ! तुम्ही विष्णु, शंकर आदिकरून सर्व देवांचें परमदैवत आहांत आणि वेदांनाहि पढविणारें मूळ गुरु तुम्हीच आहांत ६२. हे श्रीरामा ! तुम्ही गंभीर असून सर्व भूतांच्या ठिकाणीं तुमचीं समदृष्टि किंवा समव्याप्ति आहे. तुम्ही सर्व गुणांत अप्रतिम असून तत्त्वतः अद्वितीय आहांत ६३. तुमच्या बरोबरीचा दुसरा कोणी नाही. हे सांगावयासच कशाला पाहिजे ? तुमच्यापासून निर्माण झालेले जें आकाश आहे, त्यांतच सर्व जग सामावले आहे ६४. त्या तुमच्या बरोबरीचें दुसरें कोणी आहे, असे म्हणणेंच लज्जास्पद होय. तुमच्यापेक्षां दुसरा कोणी अधिक आहे, हीं तर गोष्टच बोलावयास नको ! ६५. म्हणून सर्व त्रिभुवनांत तुम्ही एकच असून तुमच्या सदृश, बरोबरीचा किंवा तुमच्याहून अधिक दुसरा कोणीहि नाही व तुमचा महिमा अगाध आहे तो वर्णन करण्यास आम्ही सर्वथा असमर्थ असल्यामुळे ते कसें वानावें, हे कळत नाही ६६.

अन्वयार्थ—तस्मात् - म्हणून-कायं प्रणिधाय-शरीर भूमीवर दंडाप्रमाणें ठेवून-प्रणम्य-प्रणाम करून-अहं-मी-ईशम् इडं त्वां-सर्वांचा ईश्वर व स्तुतीला पात्र अशा तुला-प्रसादये-प्रसन्न करतो-बेव-देवा ! -पुत्रस्य पिता इव-पुत्राचा अपराध पिता जसा सहन करतो-सख्युः सखा इव-मित्राचा अपराध मित्र जसा सहन करतो-प्रियायाः प्रियः [इव]-प्रियेचा-पत्नीचा अपराध प्रिय-पति जसा सहन करतो, तसा-[त्वं-तू-माझा अपराध]-सोडूं-सहन करण्यास-अर्हसि-योग्य आहेस ४४.

१ पूर्ण, खरें. २ उपमारहिता. ३ बरोबरीचें, तुल्य. ४ आकाशानें, पोकळीनें, सामावण्याच्या स्थानानें. ६ सांठ-विलें. ६ बरोबरीनें. ७ तुझ्यापेक्षा थोर. ८ अपूर्व. ९ कृपा कर. १० अपराधरूपी समुद्रांतून. ११ जगन्मित्राला. १२

याप्रमाणें बोलून अर्जुनानें भगवंतास साष्टांग नमस्कार केला. त्या वेळीं त्याला अष्टसात्विक भावांचें भरतें आलें ६७. मग गढिवरून म्हणूं लागला, प्रसन्न व्हा ! प्रसन्न व्हा देवा ! मला अपराधरूपी समुद्रांतून बाहेर काढा ६८. तुम्ही आमचें नातेवाईक आहां, अशा समजुतीनें तुम्हां विश्वसु-हृदाला मी कधीच मान दिला नाही व तुम्ही सर्व विश्वाचें ईश्वर आहां, असें कोणी म्हटलें तर उलट आम्ही त्याचें आश्चर्य करून आपल्याच ऐश्वर्याची घमड केली ६९. वास्तविक आम्हीच तुमचें वर्णन करणें योग्य असताहि, सभेमध्ये जों जों तुम्ही प्रेमानें माझें वर्णन करावें तो तो गर्वानें चढून जाऊन मी अधिक अधिकच बडबड करीत होतो ९७०. हे मुकुंदा, ! असें जें माझें हातून एक ना अनेक अपराध झाले आहेत, त्यास सीमा अशी नाहीच म्हणून त्या साऱ्या अपराधांपासून माझें रक्षण करा ७१. अहो ! अशी तुमची प्रार्थना करण्याची देखील योग्यता माझ्या अंगी नाही; पण लहान मूल जसें बापाशीं लडि-वाळपणानें बोलतें ७२. त्याप्रमाणें मी म्हणतो. प्रभो ! पुत्राच्या हातून पुष्कळ अपराध घडले असले तरी पिता दुजाभाव सोडून जसें ते सर्व सहन करितो तसें महाराज ! माझें सर्व अपराध तुम्ही सहन करा. ७३. देवा ! मित्राचा उद्धटपणा जसा बरोबरीचा मित्र निवांतपणें सहन करितो तसें माझें हातून घडलेले सर्व अपराध तुम्ही सहन करा ७४. ज्याप्रमाणें आपल्या आवडत्या मित्रा-कडून आपला सन्मान व्हावा अशी कधीं कोणी मुळीहि अपेक्षा करित नाही त्याप्रमाणें [राजसूय यज्ञांत] तुम्ही उष्टीं कीं हो काढलीत याला काय म्हणावें पण आतां त्याची क्षमा करावी ७५. किंवा आपला एखादा जिवलग स्नेही भेटल्यावर, आपण जितकीं संकटें मागें अनुभविलेलीं असतील, तितकीं त्याला सांगण्यास कधींहि कांहीं संकोच वाटत नाही ७६. अथवा जिनें आपलें तन, मन इत्यादि सर्वस्व मनोभावानें आपल्या पतीस अर्पण केले आहे, अशा पतिव्रता स्त्रीची व पतीची भेट झाल्यावर जशी तिच्या मनांतील गोष्ट पतीला सांगितल्याशिवाय तिच्यानें राहावत नाही ७७. त्याप्रमाणें प्रभो ! माझे अपराध क्षमा करण्याबद्दल मी तुम्हांस विनंती केली; परंतु मला कांहीं आणखी एक गोष्ट विचारावीशी वाटत आहे कारण, ७८.

बडबड करावी. १३ चुकीपासून. १४ लडिवाळपणानें. १५ दुजाभाव सोडून. १६ दांडगेपणा. १७ अपेक्षा करित नाही. १८ उष्टीं. १९ अनुभविलेली, भोगलेली. २० सर्वस्व. २१ अर्पण केलें. २२ नवरा. २३ भेटल्यावर.

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

तरी देवसी सलंगी केली । जे विश्वरूपाची आळी घेतली । ते मायबापें पुरविली । स्नेहाळंचेनि ॥ ७९ ॥ सुरतरुंची झाडें । आंगणीं लावावीं कोडें । देयावें कामधेनूचें पाडें । खेळावया ॥ ८० ॥ मियां नक्षत्रीं डावें पाडावा । चंद्र चेंडुवांलागीं आणावा । हा छंडु सिद्धी नेला आघवा । माउलीये तुवां ॥ ८१ ॥ जिया अमृतलेशालागीं सायास । तयाचा पाऊस केला चारी मास । पृथ्वी वाहून चासेचास । चिंतामणी पेरिले ॥ ८२ ॥ ऐसा कृतकृत्य केला स्वामी । बहुवे लळा पाळिला तुम्हीं । दाविलें जें हरब्रह्मीं । नायकिजे कानीं ॥ ८३ ॥ मां देखावयाची केउंती गोठी । जयाची उपनिषदां नाहीं भेटी । ते जिब्हारींची गांठी । मजलागीं सोडिली ॥ ८४ ॥ जी कल्पादीलेंगोनि । आजिची घडी धरुनी । माझीं जेतुंलीं होउनी । गेलीं जन्में ॥ ८५ ॥ तयां आघवियांचि आंतु । धरडोळी घेऊनि असें पाहतु । परि ही देखिली ऐकिली मातु । आतुडेचिंना ॥ ८६ ॥ बुद्धीचें जाणणें । कहीं नै वचेचि याचेनि आंगणें । हें सादेंही अंतःकरणें । करवेचिना ॥ ८७ ॥ तेथ डोळ्यां देखी होआवी । ही गोठीचि कायसया करावी । किंबहुना पूर्वीं । हेंष्ट ना श्रुत ॥ ८८ ॥ तें हें विश्वरूप आपुलें । तुम्हीं मज डोळां दाविलें । तरी माझें मन झालें । हेंष्ट देवा ॥ ८९ ॥ परि आतां ऐसी चाड जीवीं । जे तुजसीं गोठी करावी । जवळीक हे भोगावी । आर्लिगावासी ॥ ९० ॥ ते याचि रूपीं करूं म्हणिजे । तरि कोणे एके मुखेंसि चांवळिजे । आणि कवणा खेंवें देईजे । तुज लेखें नाहीं ॥ ९१ ॥ म्हणौनि वारियासवें धांवणें । नै ठके गगना खेंव देणें । जेंळकेली खेळणें । समुद्रीं केउतें ? ॥ ९२ ॥ यालागीं जी देवा । एथिचें भय उपजतसे जीवा । म्हणौनि येतुला लैळा पाळावा । जे पुरे हें आतां ॥ ९३ ॥ पै चराचर विनोदें पाहिजे । मग तेणें सुखें घरीं राहिजे । तैसें चतुर्भुज रूप तुझें । तो विसांवा आम्हां ॥ ९४ ॥ आम्हीं योगेंजात अभ्यासावें । तेणें याचि अनुभवा यावें । शास्त्रातें आलोडोंवें । परि सिद्धांतु तो हाचि ॥ ९५ ॥ आम्हीं यजनें किजती सकळें । परि तियें फळावीं येणेंचि फळें । तीर्थें होतु सकळें । याचिलागीं ॥ ९६ ॥ आणिकही कांहीं जें जें । दान पुण्य आम्हीं कीजे । तया फळीं फळ तुझें । चतुर्भुज

अन्वयार्थ—अदृष्टपूर्व—यापूर्वी मी किंवा दुसऱ्या कोणी न पाहिलेले हें—रूपं दृष्ट्वा—विश्वरूप पाहून—हृषितः अस्मि—मी हृष्ट झालों आहे—च—व—भयेन—भयानें—मे—माझें—मनः—मन—प्रव्यथितम्—अतिशय व्यथित झालें आहे—जगन्निवास—हे जगन्निवासा !—देव—हें देवा !—देवेश—हे देवेशा !—प्रसीद—प्रसन्न हो—तत् एव—तेंच रूप—मे—मला—दर्शय—दाखीव ४९.

श्रीकृष्णा, तुमच्याशीं सलग्नी करून 'विश्वरूप दाखवा' म्हणून जो छंद घेतला, तो आपण अत्यंत दयावंत मायबापांनीं पुरविला ७९. कौतुकानें अंगणांत कल्पतरू लावण्याची व कामधेनुचें वांसरुं खेळावयास देण्यासारखी माझी हौस आपण पुरविली ९८०. तसेंच मी साच्या फाशांच्या ऐवजीं नक्षत्रांच्या फाशांनीं डाव खेळावा व चेंदूच्या ऐवजीं चंद्रच मला आणून द्यावा अशा-पैकींच ही माझी सर्व हौस होती, तरीहि तुम्हीं मातेप्रमाणें तो छंद पूर्ण केला ८१. जें अमृत थोडकें मिळविण्यासहि अतीव परिश्रम पडतात, त्याचा चार महिने पाऊसच पाडलात आणि सर्व जमीन पेरण्यासाठीं उत्तम रीतीनें तयार करून तिच्या प्रत्येक वाफ्या-वाफ्यांतून चितामणी-चीच पेरणी केलीत ! ८२. याप्रमाणें प्रभो ! सर्व गोष्टी मला दिल्या व माझे पुष्कळ लाड पूर्ण करून मला कृतकृत्य केलेंत; आणि जें तुम्हीं मला प्रत्यक्ष दाखविलेंत, त्या विश्वरूपाचीं गोष्ट शंकर, ब्रह्मदेव यांनीं कानांनीं देखील ऐकिलीं नाहीं ८३. मग तें त्यांच्या दृष्टीस कोठून पडणार ? हें पहा ! उपनिषदांसहि ज्याची भेट झाली नाहीं तें आपलें अंतरंगांतील गुह्य विश्वरूप तुम्ही माझ्याकरितां उघड करून दाखविलेंत ८४. कल्पाच्या आरंभापासून आज-च्याच घटकेपर्यंत जितकें माझें जन्म होऊन गेले ८५. त्या सर्व जन्मांत प्रत्येक जन्माचा मी झाडा घेऊन पहातो आहे, परंतु या विश्वरूपाची गोष्ट मी कधी ऐकिली आहे किंवा

हें पाहिलें आहे, असें आढळांतच येत नाहीं ८६. अहो ! या विश्वरूपाच्या नुसत्या अंगणांत देखील बुद्धी व वृत्तीचें ज्ञान पोहचत नाहीं, व अंतःकरणानें तर त्याची केवळ कल्पनाहि करतां येत नाहीं ८७. अशा स्थितींत तें विश्वरूप डोळ्यांनीं पाहावयास मिळारें याजबद्दल गोष्ट बोलावयालाच नको. किंबहुना ! असें पूर्वी कधीं कोणी ऐकिलें नाहीं व पाहिलेंहि नाहीं ८८. देवा ! तें हें तुमचें विश्वरूप तुम्हीं मला प्रत्यक्ष डोळ्यांना दाखविल्यानें माझें मन आनंदित झालें ८९. परंतु आतां अशी एक मनांत इच्छा उत्पन्न झाली आहे कीं, तुमच्याशीं गोष्टी कराव्यात व तुमच्या स्नेह सान्निध्याचा उपभोग घ्यावा व तुम्हांला आलिंगन द्यावें ९९०. तेव्हां तें सर्वहि या अशा स्थितींतच करूं म्हटलें, तर तुमच्या अनंतमुखापैकीं कोणत्या एका तोंडाबरोबर बोलवें ? व कोणाला आलिंगन द्यावें ? कारण, तुमच्या या विश्वरूपाला पार असा नाहींच ९१. म्हणून वाज्याबरोबर धांवणें जुळणार नाहीं, अगर गगनाला आलिंगन देणें हेंहि घडावयाचें नाहीं, तसेंच समुद्रांत जलक्रीडा करी करितां येईल ? ९२. याकरितां देवा ! या विश्वरूपाविषयीं माझ्या मनांत भय उत्पन्न झालें आहे म्हणून हें पुरे झालें प्रगट केलेले विश्वरूप आटोपून घ्यावें, एवढाच माझा हृष्ट पुरावा ९३. हें पहा ! या चराचरांचें सहज कौतुकानें हिंडून अवलोकन करावें-त्यानंतर जसें घरींच विसाव्यासाठीं सुखानें रहावें त्याप्रमाणें तुमचें चतुर्भुज रूपच आमच्या विश्रांतीचें स्थान होय ९४. आम्हीं सर्व योगांचा अभ्यास केला तरी त्या योगानें पहावयास मिळणार तें हेंच, आणि सर्व शाखांचा जरी विचारपूर्वक अभ्यास केला तरी मुख्य शाख सिद्धांत तो हाच आहे ९५. आम्ही सर्व यज्ञ केले तरी त्यांचे फळ म्हणजे हेंच रूप पाहणे, हें होय व याच रूपाकरितां सर्व तीर्थयात्रा कराव्या लागतात ९६. आणखीहि जें जें काहीं पुण्य अथवा दान आम्ही करूं त्याचे

घराचा झाडा. १५ सोपडेना. १६ पोहचत नाहीं. १७ कल्पना. १८ दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष. १८ पाहिलें नाहीं किंवा ऐकिलें नाहीं. २० आनंदित. २१ बोलवें. २२ आलिंगन. २३ गणना. २४ घडत नाहीं, टिकत नाहीं. २५ जलक्रीडा. २६ हौस. २७ यमनियमादि सर्व योग. २८ शिक्कवे.

१ लडिवाळपणा, लडीगोडी. २ छंद. ३ अत्यंत दयाळूपणानें. ४ आवडीनें. ५ वांसरुं. ६ खेळावयास मागावी. ७ चेंदूच्या ऐवजीं—साठी. ८ वाफ्या—वाफ्यानें. ९ मग. १० कोणीकडे, कोठून. ११ हृदयांतल्याची गांठ, गुदस्वरूप. १२ कल्पाच्या आरंभापासून. १३ जितकी. १४ प्रत्येक

रूप ॥ १७ ॥ ऐसी तेथिंची जीवा आवडी । म्हणौनि तेंचि देखावया लवंड-
सवडी । वर्तत असे ते सांकडी । फेडिजे वेगीं ॥ १८ ॥ अगा जीवींचें जाणतेया ।
सकळ विश्ववसवितेया । प्रसन्न होई पूजितया । देवांचिया देवा ॥ १९ ॥

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

कैसें नीलोत्पलातें रांविते । आकाशाही रंगु लावित । तेजाची वोजं दावित ।
इंद्रनीळा ॥ ६०० ॥ जैसा परिर्मळ जाहला मरंगजा । कां आनंदासि निघालिया
भुजां । ज्याचे जानूवरी मकरध्वंजा । जोडली बंरव ॥ १ ॥ मस्तकीं मुगुटातें
ठेविलें । कीं मुकुटा मुकुट मस्तक झालें । शृंगारा लेणें लाधलें । आंगाचेनि जया
॥ २ ॥ इंद्रधनुष्याचिये आडणी- । मार्जीं मेघ गगनरंगणीं । तैसें आवरिलें
शाहर्गपाणी । वैजयंतिया ॥ ३ ॥ आतां कवणी ते उदार गदा । असुरां देत कैवल्य-
पदा । कैसें चक्र हन गोविंदा । सौम्यतेजें मिरवे ॥ ४ ॥ किंबहुना स्वामी । तें
देखावया उत्कंठित पां मी । म्हणौनि आतां तुम्हीं । तैसया होआवें ॥ ५ ॥ हे
विश्वरूपाचे सोहळे । भोगूनि निवाले जी डोळे । आतां होताति आंधले । कृष्ण-
मूर्तीलागीं ॥ ६ ॥ तें साकार कृष्णरूपडें । वांचूनि पाहों नावडे । तें न देखतां
थोडें । मानिताती हे ॥ ७ ॥ आम्हां भोगमोक्षाचिया ठायीं । श्रीमूर्तीवांचूनि
नाहीं । म्हणौनि तैसाचि साकारु होई । हें सांवरी आतां ॥ ८ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं परं वक्षितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

या अर्जुनाचिया बोला । विश्वरूपा विस्मयो जाहला । म्हणे ऐसा नाहीं
देखिला । धसाळ कोणी ॥ १ ॥ कोण हे वस्तु पावला आहासी । तया लाभाचा तोषु
न घेसी । मा भेणें काय नेणों बोलसी । हेकाडु ऐसा ॥ ६१० ॥ आम्हीं सावियाचि
जें प्रसन्न होणें । तें आंगचिवरी म्हणें देणें । वांचोनि जीव असे वेंचणें । कवणासि
गा ॥ ११ ॥ तें हें तुझिये चाडे । आजि जिवाचेंचि दळवाडें । कामऊनियां येवडें ।
रचिलें ध्यान ॥ १२ ॥ ऐसी काय नेणों तुझिये आवडी । जाहली प्रसन्नता
आमुची वेडी । म्हणौनि गौप्याचीही गुढी । उभविली जर्गी ॥ १३ ॥ तें हें अपारां
अपार । स्वरूप माझें परात्पर । एथूनि ते अवतार । कृष्णादिक ॥ १४ ॥ हें ज्ञानतेजाचें

त्याचे फलस्थानीं तुमचें चतुर्भुज रूपच हे फक्त होय ९७. याप्रमाणें त्या चतुर्भुज रूपाची जीवास आवड उत्पन्न होऊन, ते पाहण्याकरितां माझ्या चित्तांत लगबग उडाली आहे; तर हीं माझीं तळमळींचीं अडचण आपण लवकर दूर करा ९८. अहो ! दुसऱ्याच्या मनांतील सर्व गोष्टी जाणणाऱ्या जगन्निवासा ! परमपूज्य देवाधिदेवा, मला प्रसन्न व्हावें ! ९९.

अन्वयार्थ—अहं-मी-किरीटीनं गविनं चक्रहस्तं-मस्तकास मुगुट घातलेल्या; गदा घेतलेल्या व हातांत चक्र असलेल्या-त्वां-तुला-तथा एव-पूर्वीप्रमाणेंच-ब्रह्मं-पाहण्यास-इच्छामि-इच्छितो-सहस्रबाहो विश्वमूर्ते-ज्याला सहस्रबाहु आहेत व सर्व विश्व हीच ज्याची मूर्ति आहे, अशा देवा !-तेन एव-त्याच पूर्वीच्या-चतुर्भुजेन रूपेण-चतुर्भुज रूपानें-भव-तूं-प्रकट हो ४६.

“देवा ! तुमच्या अंगकांतीचें कोठवर वर्णन करावें ! ज्या नीलवर्णाच्या योगानें नीलकमलास व आकाशासहि निळेपणा येतो व इंद्रनील मण्यासहि तेजाची झांक-शोभा लाभली आहे ६००. ज्याप्रमाणें पांचेच्या रत्नास सुगंध सुटावा किंवा आनंदालाच हात फुटावेत; [असेच भागवंतांचें शरीर शोभत होतें] त्याप्रमाणें प्रभूचें गुढ्याच्या आश्रयापासून [मुलगा होऊन मांडीवर खेळल्यामुळे] मदनाला शोभा प्राप्त झाली १. प्रभूनीं मस्तकावर धारण केलेल्या मुगुटास मस्तकाच्या सौंदर्यानें जास्तच शोभा आली व देवाच्या अंगाच्या प्रभेनें शृंगारास शोभा लाभली २. आकाशांत इंद्रधनुष्याच्या बर्तुळामध्ये आंवरून वेष्टिलेला मेघ जसा दिसतो त्याप्रमाणें गळ्यांत घातलेल्या वैजयंती मालेनें श्रीकृष्ण आंवरलेले, वेष्टिलेले, असे दिसत होते ३. आतां राक्षसांनाहि सदा मोक्षपद देणारी कोण ती प्रभूच्या हातांतील उदार गदा व तसेंच हातांतील सुदर्शन चक्र किती सौम्य तेजानें शोभत आहे ४ किंवहुना ! ! प्रभो ! अशी तुमची नितांत सुंदर चतुर्भुज मूर्ति पहावयास मी उत्सुक झालो आहे, तर आपण ते श्यामसुंदर रूप लवकर धारण करावें ५. महाराज ! हे विश्वरूप पाहण्याचे सोहळे भोगून माझे डोळे शांत झाले आहेत व ते डोळे आतां कृष्णमूर्ति पाहण्यास भुकेले आहेत ६. तुमचें गोजिरावणें सगुण, साकार कृष्णरूप पाहण्याशिवाय दुसरी इतर कोणतीहि वस्तु पाहण्याची मला इच्छा नाही. तें सगुणरूप जर पहावयास मिळालें नाहीं तर त्याच्यापेक्षां या

विश्वरूपाची माझ्या डोळ्यांना कमी किंमत वाटतें ७. आम्हांला तुमच्या मूर्तीचांचून ऐहिक ऐश्वर्यरूप भुक्ति व मुक्ति देणारें कांहीं नाहीं. [या सगुणरूपाशिवाय विश्वांत भोग मोक्ष म्हणून कांहीं आहे, असें आम्हीं मुळींहि जाणत नाहीं]. म्हणून हें विश्वरूप आतां आवरून चतुर्भुज श्यामसुंदर गोजिरावणें रूप धारण करा ” ८.

अन्वयार्थ—अर्जुन-हे अर्जुना !-प्रसन्नेन मया-प्रसन्न झालेल्या मी-आत्मयोगात्-माझ्या योगसामर्थ्या-मुळे-तव-तुला-इव-हें-मे-माझे-परं तेजोमयं-श्रेष्ठ तेजोमय-विश्वं-समस्त-अनन्तम्-अमर्याद-आद्यम्-अगदीं आरंभीचें-रूपं-विश्वरूप-दर्शितं-दाखविलें-यत्-की जें-त्वदन्येन-तुझ्याचांचून दुसऱ्या कोणी-न दृष्टपूर्व-पूर्वी पाहिलेले नाहीं ४७.

याप्रमाणें अर्जुनाचें बोलणें ऐकून श्रीकृष्णाला मोठें आश्चर्य वाटले व ते म्हणाले, “तुझ्यासारखा असा अविचारी मनुष्य मी पाहिला नाहीं ९. अरे ! तुला हा विश्वरूप दर्शनाचा केवढा मोठा लाभ झाला आहे. याचा संतोष मानीत नाहींस उलट भीतीनें एकवल्ली, अडाण्या-सारखा [मला तुमचें चतुर्भुजरूप दाखवा असें] काय बोलतोस ? हे कळत नाहीं ६१०. आम्ही कोणासहि प्रसन्न झालों तरी बाह्यात्कारीच होतो; व शरीरापर्यंत त्यास देतो. परंतु मनापासून प्रसन्न होऊन आपला जीव अर्पण करणें, असें कोणाला केले आहे काय ? तर नाहीं ११. तें आमचें मनापासून प्रसन्न होणें तुझ्याकरितां असून अंतःकरणांतील गुह्य कमावून एवढें मोठें विश्वरूप ध्यान तुझ्याकरितांच तयार केलें आहे १२. माझी प्रसन्नताहि तुझ्या प्रेमभक्तीनें कशी काय वेडावली, हें माझे मलाच कळत नाहीं, म्हणून आमचें जें परम गुह्य विश्वरूप, त्याचा जगांत ध्वज उभारिला आहे १३. तें हें माझे अनंत, अविनाशी व अनादि मायेपलीकडील स्वरूप असून याच्यापासूनच कृष्णादिक सर्व अवतार होत असतात १४. हें माझे स्वरूप केवळ ज्ञानतेजानें ओतप्रोत भरलेले, विश्वव्यापक, अनंत व अदळ असून सर्वांच्या आरंभीचें ज्येष्ठ व श्रेष्ठ आहे १५. अर्जुना ! तुझ्याचांचून हें दुसऱ्या कोणी पूर्वी ऐकिलें व पाहिलें नाहीं. कारण हें कोणत्याहि साधनानें सहजा सहजी प्राप्त होणारें असें नव्हें १६.

१ लगबग. २ अडचण. ३ काढा, दूर करा. ४ जग बसविणाऱ्या. ५ नीलकमलास. ६ रंगाचा मासला दाखवीत. ७ प्रभा, झांक. ८ सुगंध. ९ पाचूस, मरकतमण्यास.

सा. श्रीज्ञा.....३१

१० हात. ११ गुडघ्यावर. १२ मदनांस. १३ शोभा. १४ शोभा. १५ आली. १६ धारण केलें. १७ मोक्षास. १८ अधीरे, हावरे, हपापलेले, भुकेलेले.

निखिलं । विश्वात्मक केवल । अनंत हैं अढळ । आद्य सकळां ॥ १५ ॥ हैं तुजवांचोनि
अर्जुना । पूर्वीं श्रुत दृष्ट नाहीं आना । जे जोगें नव्हे साधनां । म्हणौनियां ॥ १६ ॥

न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरग्रेः ।

एवं रूपः शक्य अहं नूलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

याची सोयें पातले । आणि वेदीं मौनचि घेतलें । याज्ञिकी माघौते आले । स्वर्गों-
नियां ॥ १७ ॥ साधकीं देखिला आयासुं । म्हणौनि वाळिला योगाभ्यासु । आणि
अध्ययनें सौरसु । नाहीं एथ ॥ १८ ॥ सीगेचीं सत्कमें । धाविन्नलीं संभ्रमें । तिहीं बहु-
तेकीं श्रमें । सत्यलोकु ठाकिलां ॥ १९ ॥ तपीं ऐश्वर्य देखिलें । आणि उग्रपण उभयांचि
सांडिलें । एक तपसाधन जें ठेलें । अपारांतरे ॥ ६२० ॥ तें हैं तुवां अनायासें । विश्व-
रूप देखिलें जैसें । इये मनुष्यलोकीं तैसें । न फवेचि कवणा ॥ २१ ॥ आजि ध्यान-
संपत्तीलागीं । तूंचि एकु आथिला जगीं । हैं परम भाग्य आंगीं । विरंचीही नाहीं ॥ २२ ॥

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेवम् ।

व्यपतेभ्यः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

म्हणौनि विश्वरूपलाभें श्लांघ । एथिचें भय नेघ नेघ । हैं वांचूनि अन्य चांग ।
न मनीं कांहीं ॥ २३ ॥ हां गा समुद्र अमृताचा भरला । आणि अवसोंत वरपडां
जाहला । मग कोणीही आथि वोसंडिला । बुडिजेल म्हणौनि ? ॥ २४ ॥ नातरी
सोनयाचा डोंगरु । येसंणा नें चले हा थोरु । ऐसें म्हणौनि अव्हेरु । करणें
घडे ? ॥ २५ ॥ दैवें चिंतामणी लेईजे । कीं हैं ओझे म्हणौनि सांडिजे ? ।
कामधेनु दवडिजे । न पोसवे म्हणौनि ? ॥ २६ ॥ चंद्रमा आलिया घरा ।
म्हणे निगे करितोसि उबारों । पडिसैयि पाडितोसि दिनकरा । परता सर
॥ २७ ॥ तैसें ऐश्वर्य हैं महातेज । आजि हातां आलें आहे सहज । कीं एथ
तुज गजबैज । होआवी कां ? ॥ २८ ॥ परि नेणसीच गांवढिया । काय कोपों
आतां धनंजया । आंग सांडोनि छाया । आलिंगितोसि मा ? ॥ २९ ॥ हैं नव्हे
जो मी साचें । एथ मन करुनियां कांचें । प्रेम धरिसी अवगंणियेचें । चतुर्भुज
जें ॥ ६३० ॥ तरि अञ्जुनिवरी पार्था । सांडीं सांडीं हे व्यवस्था । इयेविषयीं
आस्था । करिसीं झणें ॥ ३१ ॥ हैं रूप जरी घोर । विवर्कती आणि थोर । तरी
कृतनिश्चयाचें घर । होचि करीं ॥ ३२ ॥ कृपण चित्तवृत्ति जैसी । रोंवोनि घालीं
ठेवयापांसीं । मग नुसंधेनि देहेंसीं । आपण असे ॥ ३३ ॥ कां अजातपक्षिया जवळा ।

अन्वयार्थ—कुरुप्रवीर—हे अर्जुना ! नूलोके—या मनुष्यलोकी—त्वदन्येन—तुझ्यावांचून दुसऱ्या कोणाकडून—अहं—मी—एवं रूपः—अशा रूपाचा—ब्रह्म—पाहाण्यास—वेदयज्ञाध्ययनः—वेद व यज्ञ यांच्या अध्ययनांनीं—न शक्यः—शक्य नाही—वानः न—दानांनीं नाही—क्रियाभिः न—कर्मांनीं नाही—च—व—उग्रैः तपोभिः—न [शक्यः]—उग्र तपांनीं शक्य नाही ४८.

स्वरूपाच्या ठिकाणापर्यंत येतांच वेदांनीं मौन धारण केलें; यज्ञ करणारे स्वर्गापर्यंतच जाऊन मावारी परत आले; १७. साधकांनीं योगाम्यासाचें श्रम करूनहि याची प्राप्ति होणें अवघड आहे, असें पाहून योगाम्यासच सोडला आणि अध्ययन करणारांसहि ह्या स्वरूपापर्यंत येणें सुलभ झाले नाही १८. पूर्णत्वास आलेल्या नित्य-नैमित्तिक कर्मांनीं, आपल्या मोठेपणाच्या भ्रमानें उत्सुक होऊन धांव घेतली, ती कर्मैहि मोठ्या श्रमानें फार झाले तर सत्यलोकापर्यंत येतात; १९. तपस्यांनीं या विश्व-रूपाचें ऐश्वर्य पाहिले व उभ्याउभ्याच आपला उग्रपणा टाकला. याप्रमाणें तपःसाधन करणारेहि यापासून फारच फार दूर राहिले; ६२०. तें हें विश्वरूप सहजासहजी जसें तुझ्या दृष्टीस पडलें तसें या मनुष्यलोकांत कोणाच्याहि दृष्टीस पडलें नाही २१. आज या जगांत ध्यानसंपत्तीला योग्यतासंपन्न असा तूच एकटा आहेस. ब्रह्मदेवाच्या अंगीहि या विश्वरूपदर्शनाचे असले थोर भाग्य नाही २२.

अन्वयार्थ—मम—माझें—इदम् ईदृक् घोरं रूपं—हे अशा प्रकारचें घोर रूप—दृष्ट्वा—पाहून—ते—तुला—व्यथा—पीडा—मा—[भूत्] न होवो—च—आणि—विमूढभावः—तुझ्या चित्ताचा अत्यंत मूढभाव—मा—[भूत्] न होवो—त्वं—तू—पुनः—पुनरपि—व्यपेतभीः—निर्भय व—प्रीतमनाः—संतुष्ट चित्त होऊन—तत् एव—तेंच—इदं मे रूपं—हें माझें रूप—प्रपश्य—पहा ४९.

म्हणून सर्वव्यापक विश्वरूपदर्शनाच्या लाभानें तू

आज स्वतःला धन्य मान. बाबारे ! याचें भय मानूं नकोस आणि त्यावांचून दुसरें कांहीं चांगलें आहे असें मनांत देखील आणूं नकोस २३. अरे ! अमृतानें तुडुंब भरलेला समुद्र जर अकस्मात् प्राप्त झाला, तर मग आपण त्यांत बुडून मरून जाऊ अशा भीतीनें तो कोणी टाकून देईल काय ? २४. किंवा सोन्याचा डोंगर दृष्टीस पडल्यावर “ हा एवढा मोठा सोन्याचा डोंगर कसा नेतां येईल, तर नाही ” असें म्हणून कोणी त्याचा अव्हेर करून जाईल का ? २५. दैवयोगानें चिंतामणी संज्ञक रत्न प्राप्त झाल्यावर ते अंगावर धारण करावें. ते सोडून त्याचे ओझे होतें म्हणून कोणी टाकून देईल का ? किंवा कामधेनु आपल्यास पोसवत नाही म्हणून हाकून घावी. २६. शीत उत्पन्न करणारा चंद्र घरी आला, असतां तुझ्यापासून उष्मा होतो, असें म्हणून त्याला ‘ बाहेर जा, ’ असें कोणी म्हणेल काय ? ‘ तू सांवली पाडतोस म्हणून पलीकडे जा ’ असें कोणी सूर्याला म्हणेल काय ? २७. त्याचप्रमाणें, या तेजस्वी विश्वरूपाचें ऐश्वर्य आज तुझ्या हातीं सहजी लाभले असून तुझ्या मनांत गडबड वा गोंधळ कां उत्पन्न व्हावा ! २८. पण अर्जुना ! तू अगदीं गांवढळ असून तुला कांहीं समजत नाही. आतां तुझ्यावर काय रागावावयाचे ? अरे ! तू अंग सोडून पडछायेला आलिंगन देतो आहेस नव्हे काय ? तू आपलें मन अधीर करून अलीकडील साकार चतुर्भुज रूपावर प्रीति करतोस; हें बरे नाही, कारण, तें माझें खरें स्वरूप नव्हे ६३०. म्हणून पार्था ! अजून तरी चतुर्भुज रूपाची आस्था सोड व माझ्या विश्व-रूपाची कदाचित् अनास्था करशील पण करूं नकोस ३१. हे व्यापक विश्वरूप जरी भयंकर अवाढव्य आहे, तरी तेंच माझें खरें स्वरूप आहे, असा तू आपल्या मनाचा पूर्ण निश्चय कर ३२. ज्याप्रमाणें कृपण मनुष्य आपलें मन द्रव्याच्या ठेव्याजवळ ठेवून फक्त शरीरानें जगांत इतर सर्व व्यापार करीत असतो ३३. किंवा पंख फुटले नाहीत अशा पिलाजवळ घट्यांत आपला

१ शुद्ध. २ ठिकाण, मार्ग. ३ स्वर्गाहून. ४ श्रम. ५ त्यागिला. ६ किंमत, गोडी, योग्यता. ७ पूर्णत्वास आलेली, अत्युत्तम पूर्ण. ८ आपल्या मोठेपणानें. ९ प्राप्त करून घेतला. १० उभ्याउभ्याच. ११ दूर राहिलें. १२ फार दूर. १३ संपन्न थोर, योग्य. १४ ब्रह्मदेवालाहि. १५ धन्यता, मान व आनंद मानून घे. १६ अकस्मात्.

१७ स्वाधीन झाला, प्राप्त झाला. १८ ओडून टाकून दिला. १९ एवढा. २० नेतां येत नाही. २१ नीध, दूर हो. २२ उष्मा, तलवी. २३ पडछाया, सांवली. २४ गडबड. २५ अधीर, म्याड. २६ सोंगाचें, मिथ्या वस्तूचें. २७ करूं नको. २८ विक्राळ. २९ द्रव्याच्या ठेव्याजवळ. ३० केवळ. ३१ पंख फुटले नाहीत अशा पिलाजवळ.

जीव बैसवूनि अविसाळां । पक्षिणी अंतराळां- । मार्जी जाय ॥ ३४ ॥ नाना गाय
चरे डोंगरीं । परि चित्त बांधिलें वत्सें घरीं । प्रेम एथिंचे करीं । स्थानपती ॥ ३५ ॥
येरें वरिचिलेनि चित्तें । बाह्य सख्य सुखापुरतें । भोगिजो कां श्रीमूर्तीतें । चतुर्भुज
॥ ३६ ॥ परि पुढतपुढती पांडवा । हा एक बोलु न विसरावा । जे इये रूपींहूनि
सद्भावा । नेदांवे निघों ॥ ३७ ॥ हें कहीं नव्हतेंचि देखिलें । म्हणौनि भय जें तुज
उपजलें । तें सांडीं एथ संचलें । असों दे प्रेम ॥ ३८ ॥ आतां करूं तुजयासारखें ।
ऐसें म्हणितलें विश्वतोमुखें । तरि मागील रूप सुखें । न्याहाळीं पां तूं ॥ ३९ ॥

संजय उवाच :—

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

ऐसें वाक्य बोलंतखेवो । मागुता मनुष्य जाहला देवो । हें ना परि नवलवो ।
आवडीचा तिये ॥ ६४० ॥ श्रीकृष्णाचि कैवल्य उघडें । वरि सर्वस्व विश्वरूपायेवढें ।
हातीं दिधलें कीं नावडे । अर्जुनासि ॥ ४१ ॥ वस्तु घेऊनि वांळिजे । जैसें रत्नासि
दूषण ठेविजे । नातरी कन्या पाहूनियां म्हणिजे । मना न ये हे ॥ ४२ ॥ तया विश्व-
रूपायेवढी दशा । करितां प्रीतीचा वाढू कैसा । सेलें दिधलीसे उपदेशा । किरीटीसि
देवें ॥ ४३ ॥ मोडोनि भांगाराचा रवां । लेणें घडिलें आपलिया सेंवा । मग
नावडे जरी जीवा । तरी आटिजे पुढती ॥ ४४ ॥ तैसें शिष्याचिये प्रीति जाहलें ।
कृष्णत्व होतें तें विश्वरूप केलें । तें मना नयेचि मग आणिलें । कृष्णपण मागुतें
॥ ४५ ॥ हा ठाववरी शिष्याची निकंसी । सेंहातें गुरु आहाती कवणे देशीं ? ।
परि नेणिजे आवडी कैशी । संजयो म्हणे ॥ ४६ ॥ मग विश्व व्यापूनि भोंवतें । जें
दिव्य तेज प्रगटलें होतें । तेंचि सामावलें मागुतें । कृष्णरूपीं तये ॥ ४७ ॥ जैसें
त्वंपद हें आघवें । तें तपदीं सामावे । अथवा दुर्माकारु सांठवे । बीजकंणिके जेवीं
॥ ४८ ॥ नातरी स्वप्नसंभ्रमुं जैसा । गिळी चेडेली जीवदशा । श्रीकृष्णें योगु हा
तैसा । संहारिला तो ॥ ४९ ॥ जैसी प्रभा हारपली बिंबी । कीं जळदसंपैती नभीं ।
नाना भरतें सिंधुगभीं । रिगोलें राया ॥ ५० ॥ हो कां जे कृष्णाकृतीचिये मोडी ।
होती विश्वरूपपटाची घडी । ते अर्जुनाचिये आवडी । उकलूनि दाविली ॥ ५१ ॥
तंव परिमाणों रंगु । तेणें देखिलें साविया चांगु । तेथ ग्राहकीये नव्हेचि लागु ।

आपला सर्व जीव ठेवून पक्षीण आकाशांत संचार करण्यास जाते ३४. अथवा गाय जरी डोंगरावर चरत असली तरीहि तिचें चित्त घरी बांधलेल्या वांसरावर अडकलेलें असतें. तसें तुझें प्रेम या माझ्या विश्वरूपाच्या ठिकाणीं कायमचें ठेव ३५. बाकी सख्यभक्तिसुखानें मनाच्या समाधानाकरितां वरकांति माझ्या चतुर्भुज मूर्तीचें पाहिजे तर ध्यान कर ३६. परंतु हे पांडवा ! वारंवार एवढें हें एक माझें वाक्य विसरूं नकोस आणि या माझ्या व्यापक स्वरूपापासून तूं आपला सद्भाव दुसरीकडे कोठेहि जाऊं देऊं नकोस ३७. हें तूं पूर्वीं कधीं पाहिलें नव्हतेस, म्हणून तुला भीती उत्पन्न झाली आहे, ती सोडून दे व या विश्वरूपाच्या ठिकाणीं तुझें प्रेम कायम सांठवलेले राहूं दे " ३८. नंतर विश्वरूप धारण करणारे श्रीकृष्ण भगवान् म्हणाले, " अर्जुना ! आतां तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें मी आपलें पूर्वींचें चतुर्भुज रूप धारण करितों, तें सगुणरूप तूं सुखानें, खुशाल पहा " ३९.

अन्वयाय—इति—याप्रमाणें—वासुदेवः—वासुदेव—अर्जुनम्—अर्जुनाला—तथा—तसें वचन—उक्त्वा—बोलून—मूयः—पुनः—स्वकं रूपम्—आपले रूप—दर्शयामास—दाखवितां झाला—च—आणि तो—महात्मा—महात्मा—पुनः—पुनरपि—सौम्यवपुः—सौम्य रूपाचा—भूत्वा—होऊन—भीतम् एनं—भ्यालेल्या त्याला—अर्जुनाला—आश्वासयामास—धीर देऊन त्याचें समाधान करिता झाला ५०.

एवढें वाक्य बोलून देवांनीं पुनः लागलीच मनुष्यरूप धारण केलें. महाराज म्हणतातः—पुनः मनुष्यरूप धारण केलें, यांत कांहीं विशेष नवल नाही; पण हा देवभक्तांच्या आवडीचा मात्र मोठा चमत्कार आहे ! ६४०. श्रीकृष्ण हे केवळ प्रत्यक्ष परब्रह्मच होते आणि त्यांनीं विश्वरूपासारखें आपलें सर्वस्व अर्जुनाच्या हातीं दिलें, असें असूनहि तें त्याला आवडलें नाही ४१. आपणास एकादी वस्तु पाहिजे म्हणून मागून घेऊन मग ती नको म्हणून टाकावी अथवा रत्नाला दूषण ठेवावें किंवा एखाद्या मुलीची चांगली विचारपूस करून पाहून ' मला ती पसंत नाही ' असें म्हणावें, तसा हा अर्जुनाच्या म्हणण्याचा प्रकार

झाला ४२. श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास उपदेशाचा शेलका वांटा जें विश्वरूप तें दाखविलें, यावरून अर्जुनावर किती पराकाष्ठेचें प्रेम होते, हे स्पष्ट दिसून येते ४३. सोन्याची लगड मोडून त्याचा आपल्या हास्येप्रमाणें दागिना घडल्यावर तो जर आपल्या मनांस आवडला नाही, तर तो पुनः आटवून जशी त्याची लगड करावी ४४. त्याप्रमाणें शिष्याच्या प्रीतीकरितां हा प्रकार झाला. प्रथम कृष्णरूप होतें त्याचे अर्जुनाच्या आवडीकरितां विश्वरूप केलें, तें त्याच्या मनाला आवडलें नाही, म्हणून पुनः सगुण असें कृष्णरूप आणलें ४५. अशा प्रकारची शिष्याचीं जिकीर सहन करणारे श्रीगुरु कोणत्या तरी देशांत आहेत काय ? परंतु ह्यावरून भक्तराज अर्जुनाविषयीं देवाचे किती प्रेम आहे हें सांगतां येत नाही, असें संजय म्हणाला ४६. भगवंतांनीं विश्व व्यापून आपल्या समोवती विश्वरूपाचें जें दिव्य तेज प्रगट केलें होतें, तेच त्यानें पुनः त्याच सगुण कृष्णरूपांत समाविष्ट करून सांठविलें ४७. ज्याप्रमाणें ' तत्त्वमसि ' महावाक्यांतील ' त्वम् ' हे सर्व पद [अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् जीवांचें लक्ष्यार्थभूत जें कूटस्थ चैतन्य] ते ' तत् ' पदामध्ये [सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान् ईश्वराचे लक्ष्यार्थभूत जें ब्रह्मचैतन्य] त्यांत सामावतें, [स्वरूपतः अधिष्ठानभूत दोन्ही चैतन्ये एकच आहेत]. अथवा बीजकणांत सर्व वृक्षाकार सांठवला जातो ४८. किंवा स्वप्नांतील सर्व विस्तारास जीवाची जागृत अवस्था, ही जशी मिळते. त्याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं चतुर्भुजमूर्ति धारण करून तो विश्वरूपाचा योग-विश्वरूप विस्तार आपल्यांत सामावून घेतला ४९. जशी सूर्याची प्रभा सूर्यातच लय पावते, अथवा मेघ आकाशांत लय पावतात, किंवा समुद्राची भरती समुद्राच्याच पोटांत जिरते ६५०. त्याचप्रमाणें अर्जुनाच्या आवडीकरितां कृष्णरूप आकृतीत जी विश्वरूपवखांची घडी घातली होती ती उघडून, उकडून दाखविली ५१. तेव्हां त्या विश्वरूपरूपी वखाची लांबी, रुंदी व रंग सर्व नीट पाहिल्यावर, गिऱ्या-ईक जो अर्जुन त्यास तें वख घेण्याची आवड व शक्यता दिसत नसल्यामुळे पुनः त्याची चतुर्भुज मूर्तिरूपी घडी

१ घटस्थांत. २ आकाशांत. ३ अथवा. ४ वारंवार. ५ देऊं नये. ६ विश्वरूपी श्रीकृष्णानें. ७ बोललांक्षणींच. ८ आश्चर्य. ९ परब्रह्म. १० टाकावी. ११ उत्तम वाटा. १२ सोन्याची लगड. १३ हास्येप्रमाणें. १४ किरकिर.

१५ सहन करणारे. १६ जीवदशा, जगद्रूप. १७ ब्रह्मरूपी. १८ वृक्ष. १९ बीजांत. २० स्वप्नाचा विस्तार, घोंटाळा. २१ जागृत झालेली. २२ मेघ. २३ अथवा. २४ समुद्रांत. २५ जिरतें. २६ वळणांत, डोंलांत. २७ लांबी, रुंदी व पोत.

म्हणौनि घडी केली पुढती ॥ ५२ ॥ तैसें वाढीचेनि बहुवसणें । रूपें विश्व
जितिलें जेणें । तें सौम्य कोडिसंवाणें । साकार जाहलें ॥ ५३ ॥ किंबहुना अनंतें ।
धरिलें धाकुटपण मागुतें । परि आश्वासिलें पार्थातें । बिहालियांसी ॥ ५४ ॥ जो
स्वप्नीं स्वर्गा गेला । तो अवसांत जैसा चेइला । तैसा विस्मयो जाहला । किरीटीसी
॥ ५५ ॥ नातरी गुरुकृपेसवें । वोसरलेया प्रपंचज्ञान आघवें । स्फुरे तत्त्व
तेवीं पांडवें । श्रीमूर्ति देखिली ॥ ५६ ॥ तया पांडवा ऐसें चित्तीं । आड विश्व-
रूपाची जेवनिका होती । ते फिटोनि गेली परौती । हें भलें जाहलें ॥ ५७ ॥
काय काळातें जिणोनि आला । कीं महावातु मागां सांडिला । आपुलिया बांही
उतरला । सातही सिंधु ॥ ५८ ॥ ऐसा संतोष बहु चित्तें । घेइजत असे
पंडुसुतें । विश्वरूपापाठीं कृष्णातें । देखोनियां ॥ ५९ ॥ मग सूर्याचिया अस्त-
मानीं । मागुती तारा उगवती गगनीं । तैसा देखों लागला अवनीं । लोकां-
सहित ॥ ६० ॥ पाहे तंव तेंचि कुरुक्षेत्र । तैसेंचि देखे दोहीं भार्गी गोत्र । वीर
वर्षताति शस्त्रास्त्र । संघाटवेंरी ॥ ६१ ॥ तया बाणांचिया मांडवाआंतु ।
तैसाची रथु देखे निवांतु । धुरे बैसला लक्ष्मीकांतु । आपण तळीं ॥ ६२ ॥

अर्जुन उवाच :—

दृष्ट्वेवं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

एवं मागील जैसें तैसें । तेणें देखिलें वीरविलेंसें । मग म्हणे जियांलों ऐसें ।
जाहलें आतां ॥ ६३ ॥ बुद्धीतें सांडोनि ज्ञान । भेणें वळधलें रान । अहंकारेसीं
मन । देशोधडी जाहलें ॥ ६४ ॥ इंद्रियें प्रवृत्ती भुललीं । वांचा प्राणा चुकली ।
ऐसें औपांपरी होती जाली । शरीरग्रामीं ॥ ६५ ॥ तियें आघवींचि मागुतीं ।
जिवंत भेटलीं प्रकृती । आतां जिताणें श्रीमूर्ती । जाहलें मियां ॥ ६६ ॥ ऐसें
सुख जीवीं घेतलें । मग श्रीकृष्णातें म्हणितलें । मियां तुमचें रूप देखिलें ।
मानुष हें ॥ ६७ ॥ हें रूप दाखवणें देवराया । कीं मज अपत्या चुकलिया ।
बुझावोनि तुवां माया । स्तनपान दिधलें ॥ ६८ ॥ जी विश्वरूपाचिया सागरीं ।
होतों तरंग मवितें वांवेवरी । तो इये निजमूर्तीच्या तीरीं । निगालों आतां ॥ ६९ ॥
आइकें द्वारकोंपुरसुहाडा । मज सुकतिया जी झाडा । हे भेटी नव्हे बैहुडा । मेघाचा
केल ॥ ७० ॥ जी सावियेंची तृषा फुटला । तया मज अमृतसिंधु हा भेटला ।

घातली ९२. याप्रमाणें ज्या विश्वरूपाच्या अति वाढण्यानें सर्व जग व्यापून टाकलें होतें, तेंच रूप चतुर्भुज पुनः शांत व गोजिरवाणें असें झालें ९३. किंबहुना ! ! अनंतानेंच पुनः लहान स्वरूप धारण केलें; पण अर्जुन जो अगदीं भिऊन गलितधैर्य झाला होता त्याला आश्वासन दिल्यामुळें धीर आला ९४. एखादा स्वप्नांत स्वर्गास गेल्याला मनुष्य जसा अकस्मात् जागा व्हावा म्हणजे तो जसा आश्चर्यचकित होतो. तसा अर्जुन आश्चर्यचकित झाला ९५. किंवा श्रीगुरुकृपा होताक्षणीच सर्व प्रपंचज्ञान ओसरल्यावर-बाधित झाल्यावर आत्मत्वानें परब्रह्मतत्त्व-साक्षात्कार होतो, त्याप्रमाणें विश्वरूप ओसरल्यावर श्रीकृष्णास पाहून अर्जुनाची स्थिती झाली ९६. अर्जुनाच्या मनांत असें वाटलें कीं, चतुर्भुज मूर्तीच्या आड जो विश्वरूपाचा पडदा होता, तो नाहीसा झाला; फार उत्तम झाले ९७. जणुं काय काळाला जिकून आला किंवा भयंकर वाय्यास मागे हाटवून आला अथवा सातहि समुद्र आपल्या बाहुंनीं पोहून उतरून आला ९८. वरील संकटांतून पार पडल्यावर जसा आनंद होतो, त्याप्रमाणें विश्वरूप दर्शनानंतर श्रीकृष्णरूप पाहिल्यावर अर्जुनाच्या चित्तांत फार आनंद झाला ९९. मग सूर्य अस्तास गेल्यावर जशा आकाशांत चांदण्या पुनः प्रगट होऊन चमकूं लागतात, त्याप्रमाणें विश्वरूप नाहीसें झाल्यावर अर्जुन सर्व लोकसमुदायासह पृथ्वी पाहूं लागला ६६०. आणि पाहतो तो तेंच कुरुक्षेत्र जसेच्या तसेच होतें आपल्या व शत्रूंच्या सैन्यांत सर्व गोत्रजहि जसेच्या तसेच आहेत व एकमेकांवर शस्त्रास्त्रांचे समुदायच्या समुदाय वर्षाव करीत आहेत ६१. त्यांनीं टाकलेल्या त्या बाणांच्या मांडवाखालीं आपला रथ जागच्या जागीं पूर्वीप्रमाणें तसाच स्थिर उभा आहे व भगवान् लक्ष्मीपती पुढे धुव्यावर बसलेले असून आपण रथाखालीं आहोंत ६२.

अन्वयार्थ—हे जनार्दन—हे जनार्दना !—तब—तुजें इदं मानुषं सौम्यं रूपं—हें मनुष्याकार सौम्य रूप—दृष्ट्वा—पाहून [मी]—इदानीम्—आतां—सचेताः—प्रसन्नचित्त व—प्रकृति गतः—स्वभावास प्राप्त—संवृत्तः—झालों—अस्मि—आहे ९१.

याप्रमाणें वीरश्रेष्ठ अर्जुनानें पूर्वींचे जसें मागितलें होते तसें प्रभूचें पूर्ववत् स्वरूप पाहिल्यावर तो मग म्हणाला —“ महाराज ! खरोखर मी आतां वांचलों, असें मला वाटतें ६३. माझें ज्ञान हें बुद्धिला सोडून भीतीनें रानेमाळ झालें होतें, व अहंकारासह वर्तमान मन हें देशोधडीस लागलें होतें; ६४. इंद्रियें आपापल्या विषय प्रवृत्तीस विसरली होती. वाचाहि प्राणास मुकली—बंद पडली होती आणि याप्रमाणें शरीररूपीं गांवात दुर्दशा, अव्यवस्था झाली होती ६५. ही सर्व अव्यवस्था मोडून मन, बुद्धि व इंद्रियें पूर्वीं प्रमाणेंच टवटवीत समाधानानें आपापला व्यापार करूं लागलीं; म्हणून श्रीकृष्णमूर्तीच्या दर्शनानें मी आतां खास वांचलों ” अशी अर्जुनाची खात्री पटली ६६. याप्रमाणें अंतर्दयांनीं मनांत सुख पावून अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला कीं, “ देवा ! आपण हें जें मनुष्यरूप—श्रीकृष्णरूप धारण केलें तें मी डोले भरून पाहिलें ६७. देवराया ! आपण या श्रीकृष्णरूपाचें दर्शन मला दिलें म्हणजे हें मज चुकलेल्या लेंकराची समजूत घाडून त्वां मातेनें मला स्तनपानच द्यावे असें झालें ६८. विश्वरूप समुद्रांत जो मी हातांनीं लाटांचें पाणी तोडीत, आक्रमित होतो, तो मी आतां या तुमच्या चतुर्भुज मूर्तिरूप तीराला येऊन लागलों ६९. हे द्वारकावासी वीर-श्रेष्ठ ! आपण मला हें चतुर्भुजरूप दर्शन दिलें असें नाही, तर मजसारख्या सुकून चाललेल्या वृक्षावर जणुं मेघवर्षावच केला ! असें झाले ६७०. महाराज ! प्रस्तुत तहानेने व्याकुळ झालेला जो

१ गोजिरवाणें, सुंदर. २ म्यालेल्यास. ३ अकस्मात्. ४ लय पावल्यावर. ५ ब्रह्म. ६ पडदा. ७ बाहुंनीं. ८ पृथ्वी. ९ शस्त्रास्त्रांचा. १० समुदाय. ११ स्थिर, जागच्या जागी. १२ अर्जुनानें. १३ वांचलों. १४ वेचलें, शिरलें. १५ बोलणें.

१६ दुर्दशा, अव्यवस्था. १७ सांप्रत, हल्ली. १८ जीवन. १९ मुलाला. २० समजावून. २१ मोजीत. २२ द्वारकेतील, सुहृद—सुहृद-भित्त. २३ वृष्टि, बहुदाबहुदक. २४ सहज.

आतां जिणयाचां जाहला । भरंवसा मज ॥ ७१ ॥ माझिया हृदयरंगणीं ।
होताहे हरिखलतांची लावणी । मुखेंसि बुंझावणी । जाहली मज ॥ ७२ ॥

श्रीभगवानुवाच :--

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

यया पार्थाचिया बोलासवें । हें काय म्हणितलें देवें । तुवां प्रेम ठेवूनि यावें ।
विश्वरूपीं कीं ॥ ७३ ॥ मग ह्ये श्रीमूर्ती । भेटावें सडियां आयती । ते
शिकवण सुभद्रापती । विसरलासि मा ॥ ७४ ॥ अगा आंधळिया अर्जुना । हाता
आलिया मेरुही होय सानां । ऐसा आथी मना । चुकीचा भावो ॥ ७५ ॥ तरी
विश्वात्मक रूपडें । जें दाविलें आम्ही तुजपुढें । तें शंभूही परि न जोडे । तपें
करितां ॥ ७६ ॥ आणि अष्टांगादिसंकटीं । योगी शिणताति किरीटी । परि
अवंसरु नाहीं भेटी । जयाचिये ॥ ७७ ॥ तें विश्वरूप एकादे वेळ । कैसेनि देखों
अळुमाळ । ऐसें स्मरतां काळ । जातसे देवां ॥ ७८ ॥ आशेचिये अंजुळी ।
ठेऊनि हृदयाचिया निडळीं । चातक निराळीं । लागले जैसे ॥ ७९ ॥ तैसे उत्कंठा
निर्भर । होऊनियां सुरवर । घोकीत आठही पाहार । भेटी जयाची ॥ ८० ॥ परि
विश्वरूपासारिखें । स्वप्नीही कोण्ही न देखे । तें प्रत्यक्ष तुवां मुखें । देखिलें हें ॥ ८१ ॥

नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्यया । शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

पैं उपायांसि वाटा । न वाहती एथ सुभटा । साहीसहितं वोहटा । वाहिला
वेदीं ॥ ८२ ॥ मज विश्वरूपाचिया मोहरां । चालावया धनुर्धरा । तपांचियाही
संभारा । नव्हेचि लागु ॥ ८३ ॥ आणि दानादि कीर कांनडें । मी यज्ञाही तैसा
न सांपडे । जैसेनि कां सुरवाडें । देखिला तुवां ॥ ८४ ॥ तैसा मी एकीचि परि ।
आतुंडें गा अवधारीं । जरी भक्ति येऊनि वरी । चित्तातें गा ॥ ८५ ॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

परि तेचि भक्ति ऐसी । पर्जन्याची सुटिकां जैसी । धरावांचूनि अंनारिसी ।
गतीचि नेणें ॥ ८६ ॥ कां सकळ जळसंपत्ति । घेऊनि समुद्रातें गिंवसिती । गंगा जैसी
अनन्यगंती । मिळालीचि मिळे ॥ ८७ ॥ तैसें सर्वभावसंभारें । न धरतें प्रेम
एकसरें । मजमार्जी संचरें । मीचि होऊनि ॥ ८८ ॥ आणि तेवींचि मी ऐसा । थंडिये
माझारीं सरिसा । क्षीराब्धि कां जैसा । क्षीराचाचि ॥ ८९ ॥ तैसें मजलागुनी मुंगी-
वरी । किंबहुना चराचरीं । भजनासि कां दुसरी । परीचि नाहीं ॥ ९० ॥ तयाचि

मी त्या मला हा चतुर्भुज मूर्तिरूप अमृतसिंधूच अवचित भेटला म्हणून माझ्या जगण्याचा मला भरंवसा आला ७१. माझ्या हृदयरूप अंगणांत हर्षरूप वेलीची लावणी झाली आहे आणि आतां सहर्जच माझी व सुखाची समजूत झाली आहे, म्हणजे मला आनंद झाला आहे " ७२.

अन्वयार्थ—यत् मम रूपं—जें माझें रूप—दृष्टवान्-असि—तूं पाहिलें आहेस—इदं सुदुर्दर्शं—[अस्ति]—तें हें रूप दिसणें अतिशयच कठीण आहे—देवाः अपि—देवसुद्धां—नित्यं—नेहमीं—अस्य रूपस्य—या रूपाच्या—दर्शनकाक्षिणः [सन्ति] दर्शनाची आकांक्षा करणारे आहेत ९२.

हें अर्जुनाचें भाषण ऐकल्याबरोबर श्रीकृष्ण म्हणाले:—
“ अरे, हें काय, खरोखर तूं विश्वरूपावरच प्रेम ठेवून मग [सगुण रूपास] येऊन मिळवेंस ! ७३. अर्थात मग या चतुर्भुज मूर्तीला भेटण्याकरितां फक्त शरीरानें ये; ही जीं मी तुला पूर्वीं शिकवण दिली होती ती विसरलास काय ? ७४. अरे आंधळ्या अर्जुना ! एवढा मोठा [सोन्याचा] मेरु पर्वत तो एकदां कां हातीं लागला म्हणजे सामान्यास त्याचे महत्त्व ज्ञात नसल्यामुळे त्याचें कौतुक न वाटून लहानच आहे अशी मनाची समजूत होते. ही मनाच्या भावनेची चूक आहे ७५. तर बाबा ! आम्ही जें विश्वव्यापकरूप तुला दाखविलें तें अनेक तपें करून शंकरासहि प्राप्त होत नाही ७६. आणि किरीटी ! अष्टांगयोग साधनासारखी संकटें आचरण करून योगी शिणतात तरी त्यांनाहि जें विश्वरूप पाहण्यास अवकाश सांपडत नाही ७७. तें विश्वरूप एकदां तरी थोडेंसे पाहावयास मिळेल काय ! असें घोक्तां घोक्तां त्या चिंतनांत देवांचीहि आयुष्येळ निघून जाते; ७८. आशारूप ओंजळ हृदयरूप कपाळावर ठेवून [अतिशय आशाबद्ध होऊन] चातकपक्षी जसा मेघाची वाट पहात आकाशाकडे बघत बसतो ७९. त्याप्रमाणें विश्वरूप दर्शनाच्या अत्यंत उत्सुकतेनें आतुर होऊन देवहि व मनुष्येहि आठवि प्रहर आम्हाला विश्वरूपाची भेट होईल काय ! म्हणून घोकीत बसतात ६८०. पण त्यांपैकी कोणी स्वप्नांत देखील जें पाहिलें नाही, असें हें विश्वरूप आज प्रत्यक्ष मोठ्या आनंदानें तूं पाहिलेंस ८१.

अन्वयार्थ—यथा—ज्याप्रमाणें तूं—मां—मला—दृष्टवान्

१ आयुष्याचा, जगण्याचा. २ ज्ञान. ३ सड्या मार्गानें, निःसंगपणानें. ४ लहान. ५ समय, वेळ. ६ किंचित्. ७ कपाळीं. ८ आकाशाकडे. ९ आशायुक्त, उत्सुक. १० चार वेदांनीं सहा शास्त्रांसह, वोहटा—माघार घेतली.

असि—पाहिलें आहेस—एवंविधः अहं—अशा प्रकारचा मी—वेदैः—वेदांनीं—न द्रष्टुं शक्यः—पहाणें शक्य नाही—तपसा न—तपानें नाही—दानेन न—दानानें नाही—च ईज्यया न—व यज्ञानें किंवा पूजेनेंहि दिसण्यासारखा नाही ९३.

हें बघ अर्जुना ! या विश्वरूपाचें दर्शन होण्यास कोण-त्याहि साधनांचा कांहीं उपयोग नाही म्हणून चारी वेदांनीं सहा शास्त्रांसह माघार घेतली ८२. हे धनुर्धरा ! माझ्या या विश्वरूपासमोर चालत येण्यास पुष्कळ तपसमु-दायहि समर्थ नाहीत ८३. ज्याप्रमाणें तूं अनायासें माझें संपूर्ण विश्वरूप पाहिलेंस त्याप्रमाणें तें दानें व यज्ञ करणाऱ्यांच्याहि दृष्टीस पडणें कठीण आहे ८४. असा जो मी तो एकाच उपायानें निश्चितपणें सांपडतो तो उपाय हाच की, जर अंतःकरणास भक्ति आपण होऊन येऊन वरील तरच माझ्या या विश्वरूपाचें दर्शन होईल हे लक्षांत ठेव ८५.

अन्वयार्थ—हे परंतप अर्जुन—हे शत्रूंना ताप देणाऱ्या अर्जुना !—तु—पण—एवंविधः अहम्—अशा प्रकारचा मी—अनन्यया भक्त्या—अनन्य भक्तीनें—तत्त्वेन—तत्त्वतः—ज्ञातुं—जाणण्यास—च—व—द्रष्टुं—पाहण्यास—च—व—प्रवेष्टुं—प्रवेश करण्यास—शक्यः—शक्य आहे ९४.

परंतु तीच भक्ति, अशी की, पावसाच्या धारा आकाशातून सुटल्यावर त्यांना जशी पृथ्वीवर येऊन पडल्याशिवाय दुसरी गतिच ठाऊक नाही. त्याप्रमाणें जर एकनिष्ठ असेल ८६. किंवा ज्याप्रमाणें गंगा आपल्यांत मिळालेली पाण्याची सर्व ओघसंपत्ति घेऊन समुद्रास मिळण्याकरितां त्याचा शोध घेत घेत जाते व एकनिष्ठेनें समुद्रास मिळते व समुद्रांत मिळून पुनः एकसारखी मिळतच असते ८७. त्याप्रमाणें मजविषयीं सर्वभावानीं भरलेले असें जो अनावर एकसारखे प्रेम धरतो तो माझ्यामध्ये प्रवेश करून मद्रूपच होतो ८८. आणि ज्याप्रमाणें क्षीरसमुद्र हा कांठांशीं व मध्यभागीं एकसारखाच दूधमय वा गोड असतो, त्याप्रमाणें मी सर्वत्र सारखाच व्याप्त आहे ८९. त्याचप्रमाणें माझ्यापासून तों घेऊन मुंगीपर्यंत किंबहुना ! ! स्थावर-जंगम प्राणिमात्राचे ठिकाणीं ज्यांना भजन करण्यास माझ्यावांचून निराळा द्वैत-मावच उरत नाही ६९०. अशी ज्या वेळेस चित्त-

११ पुढें, समोर, मार्गानें. १२ कठीण, दुर्बोध. १३ सुकाळ-पणानें, सुखानें. १४ सांपडतें. १५ धार, वृष्टि. १६ पृथ्वी-शिवाय. १७ अन्य. १८ खंड न पडतां. १९ समुदाय. २० प्रेम न सांवरतां. २१ कांठांशीं आणि मध्ये सारखा.

क्षणासर्वे । एवंविध मी जाणवें । जाणितला तरी स्वभावें । दृष्टही होय ॥ ९१ ॥ मग
इंधनीं अग्नि उद्दीपें । आणि इंधन हें भाष हारपे । तें अग्नीचि होऊनि आंरोपें । मूर्त
जेवीं ॥ ९२ ॥ कां उदय न कीजे तेजांकारें । तंव गगनचि होऊनि असे आंधारें । मग
उदईलिया एकसरें । प्रकाशु होय ॥ ९३ ॥ तैसें माझिये साक्षात्कारीं । सरे
अहंकाराची वारी । अहंकारलोपीं अवधारीं । द्वैत जाय ॥ ९४ ॥ मग मी तो हें
आघवें । एक मीचि आथी स्वभावें । किंबहुना सामावे । समरसें तो ॥ ९५ ॥

मत्कर्मकृन्मत्परमो गद्भक्तः सङ्गवर्जितः । निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगोनाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

जो मजचि एकालागीं । कमें वाहातसे आंगीं । जया मजवांचोनि जर्गी ।
गोमटें नाहीं ॥ ९६ ॥ दृष्टादृष्ट सकळ । जयाचें मीचि केवळ । जेणें जिणयाचें
फळ । मजचि नाम ठेविलें ॥ ९७ ॥ मग भूतें हें भाष विसरला । जे दिठी
मीचि आहें सूदंला । म्हणौनि निर्वैर जाहला । सर्वत्र भजे ॥ ९८ ॥ ऐसा जो
भक्तु होये । तयाचें त्रिधांतुक हें जें जाये । तें मीचि होऊनि ठायें । पांडवा
गा ॥ ९९ ॥ ऐसें जगंदुदरदोंदिलें । तेणें करुणोरसरसाळें । संजयो म्हणे
बोलिलें । श्रीकृष्णदेवें ॥ ७०० ॥ ययावरी तो पंडुकुमर । जाहला आनंद-
संपदा थोर । आणि कृष्णवैरणचतुर । एक तो जर्गी ॥ १ ॥ तेणें देवाच्या
दोनही मूर्ती । निकिया न्याहाळिलिया चितीं । तंव विश्वरूपाहूनि कृष्णाकृतीं ।
देखिला लाभु ॥ २ ॥ परि तयाचिये जाणिवे । मानु न कीजेचि देवें । जे
व्यापकाहूनि नव्हे । एकदेशी ॥ ३ ॥ हेंचि समर्थावयांलागीं । एक दोन
चांगीं । उपपंती शास्त्रीं । दाविता जाहला ॥ ४ ॥ तिया ऐकोनि सुभद्राकांतु ।
चितीं आहे म्हणंतु । तरि होय बरवें दोन्ही आंतु । तें पुढतीं पुसों ॥ ५ ॥
ऐसा आलोचु करुनि जीवीं । आतां पुसती वोजें बरवी । आदरील ते
परिसावी । पुढें कथा ॥ ६ ॥ प्रांजळें ओंवीप्रबंधें । गोष्टी सांगिजेल विनोदें । तें
परिसा आनंदें । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ७ ॥ भरोनि सद्भावाची अंजुळी । मियां
वोंवियाफुलें मोकळीं । अर्पिलीं अंत्रियुंगेलीं । विश्वरूपाच्या ॥ ७०८ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्लोक ९९, ओंव्या ७०८.

वृत्ति होते, त्याच वेळेस माझ्या सर्व व्यापक विश्वरूपाचे ज्ञान होतें आणि असे ज्ञान झाले म्हणजे अर्थात दर्शनहि होतें ९१. मग जसे वर्षणानें लांकडांपासून अग्नि उत्पन्न होऊन लांकूड पेटल्यावर लांकूड हें नांव नाहीसें होऊन तेंच मूर्तिमन्त अग्निरूप बनतें ९२. किंवा जोपर्यंत सूर्य उगवला नाही तोपर्यंत गगन अधकारानें भरलेलें असतें, मग तोंच सूर्य उगवल्यावर जसे ते आकाश सर्वत्र प्रकाशमय होऊन जाते ९३. त्याप्रमाणें माझा साक्षात्कार झाला म्हणजे अहंकाराची येरझारहि अविलंबेंकरून सदाचीच संपते व अहंकार नाहीसा झाल्यावर [मी सर्वत्र श्रीहरिच पहात आहे असे दृश्य-द्रष्टाभावात्मक] द्वैतहि निःशेषतया जाते ९४. मग [विश्वासहित देहाहंकार नाहीसा झाल्यावर] मी व तो व हे सर्व विश्व असा भेद निरंतरचा जाऊन केवळ सर्वत्र मीच म्ह. एकमेवाद्वितीय परमात्मतत्त्वच स्वभावतः उर्वरित राहते. किंबहुना!! तो जीव ऐक्यबोधानें माझ्याशीं समरस होतो ९५.

अन्वयार्थ-पांडव-हे अर्जुना !-यः-जो-मत्कर्मकृत माझ्यासाठीं कर्म करणारा-मत्परमः-मीच ज्याची परम गति आहे असा-मद्भक्तः-माझा भक्त-संगवर्जितः-कोणामर्थ्येहि आसक्ति न ठेवणारा-सर्वभूतेषु-सर्व भूतामर्थ्ये-निर्वोरः-वैररहित असतो-सः-तो-मां-मला एति-प्राप्त होतो ९५.

जो मलाच एकट्याला स्वतः केलेलीं सर्व कर्तव्यकर्में अर्पण करितो व ज्याला जगांत माझ्यावांचून दुसरें कांहीं आवडत नाही; ९६. ज्याचे ऐहिक व पारलौकिक हे सर्व केवळ मीच होऊन राहिलो आहे. ज्यानें मलाच म्ह. मत्प्राप्तीलाच जीवनाचें फल असें मानले आहे ९७. जो प्राणीमात्र हे नांवच विसरला कारण, मलाच सर्वत्र पाहतो म्हणून भूतें माझ्यापासून वेगळी

१ दृष्टीस पडतो. २ जळणांत, काष्ठांत. ३ उत्पन्न होतो. ४ राहतें. ५ सूर्य व चंद्र यांनीं. ६ यात्रा, फेरी. ७ इहपर. ८ ज्यानें जीविताचें साफल्य माझेंच प्राप्तीवर ठेविलें आहे. ९ भरलेला. १० कफवातपित्तात्मक शरीर. ११ ज्याचे उदरांत सर्व जग भरून उदर मोठें झाले आहे

आहेत, हीं भाषाहि तो जाणत नाही त्यामुळे सर्वांशीं निर्वोर होऊन, निर्मत्सर होऊन जगांतील जी जी वस्तु दृष्टीस पडेल तीं व्याप्त असणाऱ्या सर्वेश्वरास भजतो ९८. हे पांडवा! याप्रमाणें ज्या भक्ताची वृत्ति बनते आणि ज्या वेळेस त्याचें कफपित्तावात्मक हे शरीर पडते. त्या वेळेस तो मद्भक्त होऊन रहातो ९९. संजय म्हणतो-हे धृतराष्ट्रा! ज्याच्या उदरांत हे सर्व जग भरून राहिल्यानें उदर मोठें झालें आहे अशा त्या श्रीकृष्ण भगवानानें करुणारसयुक्त म्ह. रसालवाणीनें असें भाषण केलें ७००. त्यानंतर आनंदरूप संपत्तीनें श्रीमान् व या सर्व जगतांत कृष्ण स्वरूपाची भक्ति करण्यांत चतुर असा जो अर्जुन १. त्यानें देवांच्या दोन्ही मूर्ति चित्तांत विचारदृष्ट्या नीट न्याहाळून पाहिल्या; परंतु त्यांत विश्वरूपापेक्षां एकदेशी सगुण कृष्णमूर्तींत विशेष लाभ आहे असें मानलें २. पण अर्जुनाच्या या समजुतीस श्रीकृष्णानें मान दिलाच नाही. कारण, व्यापकरूपापेक्षां एकदेशी रूप श्रेष्ठ वा खरें नव्हे असे देव म्हणाले ३. हेंच सिद्ध करण्याकरितां श्रीकृष्णांनीं एक दोन. चांगले दाखले देऊन दृष्टांतासह युक्तिवादहि केले ४. ते युक्तिवाद ऐकून अर्जुन आपल्या मनांत असें म्हणूं लागला कीं, या दोन्ही रूपांत चांगलें रूप कोणतें आहे ते देवालाच या पुढें विचारावें ५. याप्रमाणें मनांत विचार करून आतां या पुढे तो कशा चांगल्या रीतीनें श्रीकृष्णास प्रश्न करील ती कथा पुढे आहे, ती एका ६. श्री निवृत्तिनार्थाचे शिष्य श्री ज्ञानदेव म्हणतात-जी गोष्ट सुलभ अशा ओवीप्रबंधांत विनोदानें सांगितली जाईल ती आनंदयुक्त अंतःकरणानें एका ७. सर्वेश्वर विषयक असलेल्या सद्भावाची ओंजळ करून त्यांत ओवीरूपी मोकळी फुलें भरून घाळून विश्वरूपाच्या दोन्ही पायावर मी समर्पण केली आहेत ८.

त्यानें. १२ करुणारसयुक्त वाणीनें. १३ आनंदरूप संपत्तीनें श्रीमान्. १४ कृष्णाची भक्ति करण्यांत चतुर. १५ समजुतींत. १६ सिद्ध करण्यास. १७ दाखले, उदाहरणें. १८ विचार करीत. १९ विचार. २० ठेवण, पद्धत. २१ स्पष्ट, सुलभ. २२ दोन्ही पायांवर.

अध्याय संगति व अकराव्या अध्यायाचें तात्पर्य

म्हणोनि भलतेणें एथ सद्भावे नाहावे । प्रयागमाधव विश्वरूप पाहावे ।

येतुलेनि संसारासि द्यावे । तिलोवक ॥ अ. ११-१०

हा अध्याय 'विश्वरूपदर्शना'चा आहे. अर्थात् तत्त्वतः निर्गुण निरूपाधिक देव एकमेवाद्वितीय आहे; तरीपण नानाविधशक्तिसंपन्न, त्रिगुणात्मक कल्पित मायोपाधीमुळे देव या वैचित्र्यपूर्ण जगाचा कर्ता व कारणहि होऊ शकतो, त्या जगत्कारण ईश्वरासच 'अव्याकृत' म्हणतात, सूक्ष्मभूताभिमानी ईश्वरासच 'हिरण्यगर्भ' म्हणतात, आणि स्थूल भूताभिमानी ईश्वरासच 'विराट्' किंवा वैश्वानर म्हणतात. अशी ही एकाच ईश्वरास उपाधिभेदानें वेगवेगळीं नांवे आहेत. मत्स्य-कूर्मादि, किंवा मकृष्णादि सर्व अवतारांचे मूळ मुद्दल हा मायाविशिष्ट-ईश्वरच असून तो 'विराटरूप' ईश्वरच जेव्हां भक्तानुग्रहार्थ 'प्रत्यक्ष गोचररूप' धारण करतो, तेव्हां त्यास 'विश्वरूप' म्हणतात; तथापि हे 'विश्वरूप' आपल्या चर्मचक्षूंना विषय होणारे असें नाही. म्हणूनच तर देवांनीं अर्जुनासारख्या भक्तासही विश्वरूप पाहण्याकरितां 'दिव्य दृष्टि' देऊन 'विश्वरूप दर्शन' दिले आहे.

यांतील रहस्य म्हणजे अर्जुनास व वाचकास 'सर्वत्र परमात्माच ओतप्रोत घनदाट-भरला आहे' अशी व्यापकानुभूति प्राप्त व्हावी. परिच्छिन्न, संकोचित आकारवान् देहाला किंवा मूर्तीलाच कोणीहि खरा देव मानून न बसतां-परमेश्वराचे सर्वगत, सर्वात्मक, पारमार्थिक खरें व्यापक स्वरूप त्यांचे चित्तांत ठसावें हे होय. हाच वेद-तात्पर्य-विषयीभूत सिद्धान्त या अध्यायाचा प्रतिपाद्य विषय आहे. तो विषय श्रीज्ञानेशांनीं अलंकारपूर्ण व अर्थ गांभीर्यपूर्ण शब्दांत-सांगितल्यामुळे या अध्यायाचें सौंदर्यहि अधिकच वाढले आहे. श्रीज्ञानेशांनीं मानलेल्या चार ते अकरा या आठ अध्यायात्मक 'देवताकांडाचा' जवळ, जवळ शेवटचा समारोपात्मक असा हा अध्याय आहे.

श्रीज्ञानेशांनीं विश्वरूपदर्शनाचे असें कांहीं शब्दचित्र रेखाटले आहे कीं, जणुं अर्जुनाबरोबर श्रीज्ञानेशहि स्वतः 'विश्वव्यापक सर्वेश्वराचें प्रत्यक्षगोचर विराटरूप पाहात आहेत आणि वाचकांस वा श्रोत्यांसहि दाखवित-आहेत. श्रीज्ञानेशांच्या वाङ्मयाचा 'स्थायीभाव म्हणजे सर्व रसाचा आधारभूत असणारा, सर्व-रसांचा प्राण असणारा, सर्व रसाचा गाभा असणारा ब्रह्मरस, महारस किंवा "शांतरस" होय.' या अध्यायांत अनुभूति संपन्न, संतकवि, संतसम्राट् श्रीज्ञानेशांच्या रसवृत्तीच्या स्फूर्तीला भरती आल्यामुळे नवरसांचा व त्यांच्या दिव्य प्रतिभेचा अलौकिक आविष्कार झाला आहे :-

या अध्यायांत शांतरसाच्या घरीं अद्भुत-रसरूपी पाहुणा, पाहुणचारास आला आहे. त्याशिवाय इतर रसांसहि मराठी भाषेत उपर्युक्त उभय रसांच्या पंक्तीला यथोचित तो मान मिळाला आहे. जणुं अकरावा अध्याय हाच प्रयाग क्षेत्र बनला आहे, व तेथें शांत-अद्भुत रसांचे-दोन ओघ गंगावमुनेप्रमाणें एकमेकांस मिळाले-आहेत, आणि गीतारूपी सरस्वति त्या संगमांत गुप्त आहे. अशा त्रिवेणीसंगमात्मक श्रवणमार्गानें सुलभ रीतीने नेण्याचे सामर्थ्य मला श्रीगुरु निवृत्तिनाथांनीं दिले आहे. किंबहुना !! या तीर्थाला येण्याकरितां श्रीनिवृत्तिदेवांनीं संस्कृत भाषेचें गहन किनारे फोडून, अरण्य तोडून, मराठी शब्दांच्या पायऱ्या रचिल्या आहेत. त्यामुळे या त्रिवेणी संगमावर कोणीहि किंबहुना !! आघव्या जगानें येऊन येथें सुस्नांत व्हावे आणि विश्वरूपरूपी-प्रयाग माधवाचे दर्शन घ्यावे व संसारास तिलांजली द्यावी.

हा अकरावा अध्याय म्हणजे देवाचे स्वतःचे विश्रांतिस्थान आहे ! पण अर्जुन दैववान् असा कीं, तो येथेंहि आला. अहो ! अर्जुनच काय पण आतां येथें कोणासहि येतां येईल. कारण, आतां 'गीतार्थ' हा मराठींत आला आहे.

या गीतातत्त्वाचे शिवाच्या बुद्धिसहि आकलन होत नाही. मग त्याचे वर्णन मी कसें करूं शकेन ? तरीपण आपण मजवर कृपा करून मजकडून बोलवाव तर शक्य आहे. अशा शब्दांत श्रीगुरु निवृत्तिनाथांना वंदन करून श्रीज्ञानेश्वर

महाराजांनीच अध्याय संगति सांगितली आहे; ती अशी—दहाव्या अध्यायांत सांगितलेल्या देवाच्या 'विभूति' ऐकून अर्जुन म्हणाला की, 'देखतसें विश्व आवे, तुवां भरले,' पण हे देवाच्या व्याप्तीचें अर्जुनास बुद्धीला पटलेले, सर्व व्यापकतेचे झालेले ज्ञान म्हणजे 'परोक्षज्ञान' होय. परोक्ष विभूति ज्ञानानें एकसमयावच्छेदेंकरून सर्वव्यापक परमेश्वर स्वरूपाचें अपरोक्ष—प्रत्यक्षज्ञान, व्हावे, अशी अर्जुनास उत्कण्ठा, तीवर इच्छा निर्माण झाली.

[हे जसें दहाव्या अध्यायाचे शेवटी दिग्दर्शित केलें आहे. तसेंच या अध्यायाच्या आरंभीहि अर्जुनाची प्रत्यक्षानुभूतिविषयक तीव्र उत्कंठा श्रीज्ञानेशांनी सांगितली आहे. त्यावरून अंतरंग अधिकाऱ्यास एकदेशी केवळ बौद्धिक अशा परोक्षज्ञानानें किंवा अपूर्णज्ञानानें, केवळ पुस्तकीज्ञानानें कधीच पूर्ण समाधान किंवा रम्य समाधानरूपवृत्ति होत नसते. याचा अर्थ तत्त्वज्ञानोपदेश श्रवणाचा, कीर्तनादिकांच्या आपाततः श्रवणाचा काहीच उपयोग नाही, असा मात्र नाही. कारण, तत्त्वज्ञानोपदेशाच्या आपाततः श्रवणादिकांमुळेच चित्तावर परोक्षज्ञान संस्कार होऊन परब्रह्मविषयक असत्त्वापादक आवरण निवृत्तिपूर्वक अपरोक्षानुभूतीची तीव्र इच्छा, उत्कट जिज्ञासा, विविदिषा, निर्माण होत असते. ही खऱ्या साधकाची एक अतीव मननीय दशा सूचित होते. पुढे त्यास हरि-गुरु कृपेनें महावाक्योपदेशपूर्वक अपरोक्ष ज्ञान झालें तर परब्रह्मविषयक अभानापादक व अनानंदापादक अशा उभय आवरणांची निवृत्ति होऊन तो साधक चिरशान्तिमय जीवन लाभानें कृतार्थ होतो.]

हे सर्वहि सर्वेश्वररूप आहे. परमेश्वर सर्वात्मक आहे, हें जें बौद्धिक केवळ परोक्षज्ञानात्मक आंत बुद्धीला आलेली प्रतीति, बाहेरहि प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसावे अशी अर्जुनास 'विश्वरूप दर्शना'ची तीव्र उत्कंठा लागून राहिली होती; पण ही जीवाची साच-चाड देवाला सांगणें अवघड आहे. कारण, अत्यंत गूढ असें हें 'विश्वरूप' प्रत्यक्ष मला दाखवा, असें देवास एकदम आपण कसें पुसावे? असा विचार अर्जुनाच्या मनांत आला. कारण, ते 'विश्वरूप' निकटवर्ति अनन्य भक्तांनीहि—देवास विचारले नाही. बरे! संकोचानें देवास न पुसावे तर विश्वरूप दर्शनाविना त्यास जगणेहि अशक्यप्राय वाटूं लागले. सरतेशेवटी देव त्यांच्या मर्जीनुसार विश्वरूप दाखवोत अगर न दाखवोत, आपण आरंभी थोडेसे विचारूं या, असा निश्चय करून अर्जुनानें 'देवा! विश्वरूप दाखवा' अशी भीत भीत विनंती करण्याचा धीर केलाच. ते विनवणीचे बोलणें युक्तिपूर्ण, अशा खुबीदारपणाचें होते की, अर्जुनाच्या प्रास्ताविक एक दोन शब्दाबरोबरच प्रेममूर्ति देवांनीं आपले 'विश्वरूप' दाखविले. [१ ते ४३] तो प्रसंग असा—

अर्जुन म्हणाला देवा! गूढ, मन बुद्धीस अनाकलनीय, असें जें अध्यात्मज्ञान तें तुम्ही मला सांगितलें. ते अर्जुनाच्या बुद्धीस पटूनहि प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या अभावीं अर्जुन म्हणतो, साऱ्या विश्वांत एका ईश्वराविना दुसरे काहीएक नाही; पण आमचेच दुर्दैव पहा की, परमेश्वराहून नामरूपात्मक विश्व भिन्न आहे, असें आम्ही समजतो. तसा देहतादात्म्य भ्रांतीनें जीवासहि ईश्वराहून भिन्न समजतो. अर्थात् अर्जुन नामक 'मी' ईश्वराहून भिन्न असून कौरव हे 'माझे' आत्मस्वकीय आहेत. त्यांना मारले तर मात्र पाप लागेल, अशा अहं-ममाध्यासाच्या भेदभ्रांतीचें दुःस्वप्न मला पडले होते, देवा! त्या दुःस्वप्नांतून मला तूं जागे केलस. अज्ञानजन्य देहतादात्म्यभ्रांतीच्या आग्रहात्मक डोहांत बुडतच होतो; पण तूं जवळ होतास म्हणून वाचलों. कारण, तूं माझी माया साधंत निरसिली आहे. त्यामुळे आतां मी उद्धरलों आहे [४४ ते ६८].

आतां तूं प्रसंगविशेषी देवकार्यासाठी व जगतकार्यासाठी द्विभुज किंवा चतुर्भुज अशी रूपे धारण करून पुनः पुनः येतोस. सर्व अवतारांचें ते 'तुझे मुद्दलरूप पहावे' अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. ते विश्वरूप पाहण्याची माझी योग्यता असेल तरच दाखवा; नाहीतर आपले सरळ 'नाही' म्हणा. तुझे औदार्य स्वतंत्र असल्याचे सर्वांस ज्ञात आहे. तुला मारण्याच्या बुद्धीनें आलेल्या पुतना-शिशुपालादिकांस, पात्रापात्र न पाहतां हि मोक्षासारखें पवित्र दान दिलेस मी तर तुझाच आहे. म्हणून मला विश्वरूप दाखवशील यांत मुळीहि शंका नाही. त्यांत अडचण एवढीच की, माझ्या अंगी विश्वरूप पाहण्याची योग्यता नसल्यानें ते मी पाहूं शकलो नाही तर आपण विश्वरूप दाखविले तरी ते वाया जाईल. तेव्हां अर्जुन प्राप्त असलेल्या डोळ्यांनी विश्वरूप पाहूं शकेल कां नाही, याचा विचार न करतां अर्जुनाने 'विश्वरूप दाखवा' असें म्हटल्याबरोबर देवांनीं चतुर्भुजरूप सोडून विश्वरूप प्रगट केले व म्हणाले, "अरे अर्जुना!

हे पहा माझे विश्वरूप ” या विश्वरूपाच्या प्रत्येक केसाच्या बुडाशी सृष्टि पहा ! पण दिव्यदृष्टीच्या अभावीं अर्जुन ते पाहू शकत नव्हता. तो तसाच उत्कंठित अवस्थेत स्तब्धच बसला होता, तेव्हां विश्वरूप दाखविण्याच्या घाईगर्दीत त्यास दिव्यदृष्टि देण्याचे विसरून गेलो हे जेव्हां देवाला समजले तेव्हां ज्ञानचक्षूंस विषय होणारे विश्वरूप पाहण्यासाठी अर्जुनाला दिव्यदृष्टि दिली [६९ ते १७७].

सामान्य चर्मचक्षूला अविषय असणारे ‘ विश्वरूप ’ दिव्यप्रकाश प्रगटल्याने ज्ञानदृष्टीवरील पडदा पार नाहीसा झाला, असें भगवंतांनी आपले मूळचे खरे ऐश्वर्य त्याला दाखविले, रामकृष्णादि, मत्स्यकूर्मादि अवतार, हे ज्या चैतन्य-सागरावरील जणुं लाटा आहेत व ज्याच्या किरणांवर या नामरूपात्मक विश्वरूपी मृगजळ कांहीं वेळ भासते व लागलीच नाहीसें होते, हे चराचरात्मक विशाल विश्वाचे चित्र ज्या अनादि तत्त्वात्मक भूमिकेवर उमटले आहे. ते देवाचे विश्वरूप अर्जुन पाहू लागला. तो त्यास ते सर्वच आश्चर्यमय असें दिसले. पाहण्याची तो जी जी इच्छा करीत होता ती ती फलद्रूप होत होती. संपूर्ण विश्वरूपाने परब्रह्मच ओतप्रोत भरून गेले होते. केवढी ती पंचमहाभूतें, पूर्वादिक दिशा पण त्यांचा मागमूसहि उर्वरित राहिला नाही. किंबहुना !! अनादि, अनंत, अखिल विश्वाचे मूळ व सर्व अवतारांचे मूळ मुद्दल ऐश्वर्यसंपन्न, भव्योदात्त स्वरूप दाखविल्यावर संपूर्ण विश्वरचना व तत्कारण ‘ माया ’ ती कोणी-कडे आहे, याची भाषाहि तो जाणेनासा झाला. कारण, जागे झाल्यावर जसें स्वप्न नाहीसें होतें. तसा सृष्टीचा आकारहि नाहीसा झाला. सूर्यप्रकाशापुढे चंद्र, तारांगण जसें लुप्त होतात. त्याचप्रमाणें विश्वरूपांत नामरूपात्मक सर्व प्रपंचरचना लोप पावली त्याच्या मनाचें मनपणहि नाहीसें झालें. त्यास स्वरूपसमाधान लाभले. कारण, “विश्वरूप पहावे” असा जो इच्छेचा लळा होता तो असा श्रीकृष्णांनी पुरविला होता [१७८ ते १९६].

पण भव्योदात्त अशा त्या विश्वरूपांतील अपूर्वसुंदर आल्हाददायक, तेजोमय, आश्चर्यमय स्वरूपाबरोबर महा-मृत्युसारखी भयकारक अक्राळ-विक्राळ रूपेहि जेव्हां अर्जुनानें पाहिली, तेव्हां भयभीत होऊन त्यानें डोळें मिटून घेतले; पण दिव्यदृष्टि प्रभावामुळे डोळे मिटले तरीहि अर्जुनास ते विश्वरूप दिसतच होते. तसेंच त्या श्रीव्यासमुनीच्या कृपेमुळे संजयासहि ते दिसत होते. त्यामुळे तोहि आनंदित झाला होता. त्या तेजोमय विश्वरूपाच्या तेजापुढे हजारों सूर्यांचे तेज फिके पडत होते. देवाधिदेव असणाऱ्या परमेश्वराचे स्वरूप इतके व्यापक आहे कीं, त्याच्या मानानें नामरूपांनीं भिन्न व विशाल भासणारे सारे जग महासागरावर अनेक बुडबुडे यावेत त्याप्रमाणें विश्वरूपाच्या एका बाजूस कोपण्यांत दिसत होते. अशी अनेक जगें, आकाशातील गंधर्वनगराप्रमाणें, किंवा मुंग्याच्या वारुळाप्रमाणें किंवा मेरुपर्वतावरील परमाणुंप्रमाणें त्या देवाचाहि देव असणाऱ्या परमेश्वराच्या शरीराभर दिसत होती. ते पाहिल्यावर द्रष्टा व दृश्य अर्थात् दृश्य विश्वरूपेक्षां द्रष्टा असलेले आपण भिन्न आहोत, अशी उर्वरित राहिलेली कांहींशी द्वैताची कल्पना व ती कारणे अंतःकरण, ही दोन्ही विरून गेली. त्यामुळे आपणासह अखिल विश्व हे परमेश्वर रूपच आहे, हे त्यास पटले. अष्टसात्त्विक भावसंपन्न होऊन तो ब्रह्मानंदाधिष्ठित झाला. मग तो अर्जुन देवापुढे ‘ मस्तक खालवून करसंपुट जोडून ’ म्हणाला [१९७ ते २९४].

‘ देवा ! मी अधिकारदरिद्री असतां मला विश्वरूप दाखविले, ही खरोखरी आपण मजवर एक ‘ नवल कृपा ’ केली. हे देवा ! तुझ्या विश्वरूपात्मक शरीरांत सत्यलोक, ब्रह्मदेव, कैलास, भवानीसह महादेव एवढेच काय पण तूं सुद्धां संपूर्ण सृष्टीसह मला दिसत आहेस. किंबहुना !! तुझ्या शरीराच्या एक एक अवयवरूपीं भिंतीवर चौदा भुवनात्मक चित्रांच्या आकृतिच काढल्या आहेत, असें वाटतें. तुझ्या या रूपाला आदि-मध्य-अंत नाहीत. आकाराचे पैल-तीर असें स्वरूप पाहण्यास मिळालें. तूं असा सदाचाच निरपेक्ष व्यापक आहेस; पण अनन्य भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठी लहान नामरूपात्मक अवतार धारण करतोस. मला दिव्यदृष्टि दिल्यामुळे तूं सर्व व्यापक, अपरिच्छिन्न असतांना तुला लहान, संकुचित चतुर्भुजरूपाएवढा, मर्यादित परिच्छिन्न साकार म्हणून पाहण्याचा माझा “ दिठीचा विटालु गेला ”. दृष्टीवर आलेले अज्ञानाचें पडल गेले. निरंतरचे व्यापक स्वरूप पाहण्यास मिळाले. तुझ्या तेजाची तीव्रताहि अद्भुत आहे. त्या तेजांत अग्नीचीहि दृष्टि करपते आहे. सूर्यतेजहि काजव्याप्रमाणें वाटत आहे. तुझ्या महातेजाच्या महासागरांत सर्व सृष्टि बुडाली आहे. जणुं प्रलयकालच्या विजांच्या पदरांत हे संपूर्ण आकाश झांकले गेले आहे. कालाग्निनामक रुद्राच्या ठिकाणीं गुप्त असलेला प्रलयकालीन प्रदीप्त झालेला अग्नि आज जणुं शंकराच्या तृतीय नेत्रांतून

बाहेर पडत आहे, असें तुझे हे तेज पाहून वाटत आहे. तेजोमय, सर्वसंहारक विश्वरूपास आलिंगनहि देतां येत नाही व माधारीहि फिरता येत नाही. असा मधल्यामध्यें बापुच्या त्रैलोक्याचा जणुं हुरडा होत आहे. देवा ! महाभयानक व सर्व संहारक, दंष्ट्राकराल हे मुखाचें रूप पाहून सारी सृष्टि व मीहि घाबरून गेलों आहोंत. अतीव शोकाकुल झालों आहोंत. कोठून विश्वरूप पाहण्याचे डोहाळें झालें कोणास ठाऊक ! ! न कळे ! ! असें आतां वाटूं लागलें आहे. कृपा करून ही कोपदृष्टि, उग्र, सर्वभक्षक आणि सर्वसंहारकरूप आवर. हे कौरव त्यांचे प्रचंड सैन्य, पूज्य भीष्म, द्रोणाचार्य हे सर्व तुझ्या ज्वलन्त मुखांत पार नाहीसें होत असल्याचें मला दिसत आहे.

मी मारणारा, व हे कौरव मरणारे, अशा अहंममाध्यासानें अर्जुन प्रासला गेला होता. तो अहंकार व भ्रम दूर करावा. सर्वांचा नाश करणारी अकुंठित सत्ता, भगवत् शक्ति वेगळी आहे असें निश्चयात्मक रीतीनें अर्जुनास पटवून द्यावे. म्हणून भगवंतांनी विश्वरूप दर्शनाचे निमित्त मात्र केले; परंतु देवाचा हा अभिप्राय अर्जुनाच्या लक्षांत आला नाही. त्यामुलें तो प्रलयाग्निसारखे विश्वरूप पाहून भयभीत व दुःखित झाला, धैर्यविगलित झाला, अतीव शोकाकुल झाला तेव्हां त्याचा काय अभिप्राय आहे ते त्यानें ' विश्वरूपरूपी ' भगवंतासच विचारला [२९९ ते ४९०].

तेव्हां त्याचा शोक दूर करण्यासाठीं त्यास भगवंत म्हणाले ' मी सर्व लोकांचा संहार करणारा काळ आहे तरीपण तुम्ही पांडव मात्र त्या संहारातून वाचणार आहांत. त्याशिवाय इतर या सर्व चतुरंग सैन्याचा मी प्रास करणार आहे. या सर्व योध्यांचे बळ मी आधीच नष्ट करून केवळ मातीच्या चित्राप्रमाणें निर्जीव केले आहे. तुला अनुकूल काल आला कीं, तूं यशस्वी होणार आहेस. म्हणून तूं उठ व केवळ निमित्तमात्र हो. शत्रूंना जिंकून केवळ यशच नव्हे तर समग्र निःशात्रव राज्यहि मिळव. जेव्हां हे शत्रू माझ्या तोंडात गेले असल्याचें पाहिलेस तेव्हांच त्यांचे आयुष्य संपले आहे.

बलवान्, दुष्ट, तुम्हास विष घालणारे अर्थातच आततायी हे उन्मत्त झालेले ' दायाद तूं सहज मारलेस ' हे जगांत प्रसिद्ध होऊन विश्वाच्या इतिहास पटावर लिहिले जाईल, असा विजय मिळविण्याचें कार्य तूं कर.

असें विश्वरूप श्रीकृष्णाचें गंगेच्या ओघाप्रमाणें गंभीर, भाषण चाळू होते व अर्जुन अनन्य शरणागत होऊन ते श्रवण करीत होता. वारंवार नमस्कार करीत होता. त्या अर्जुनाच्या विनवणीतील " नमस्ते नमस्ते प्रभो " या सुमधुर पाळपदानें प्रेमलक्षणात्मक भक्तीचा झालेला आविष्कार अपूर्व सुन्दर आहे. अर्जुनास वाटत होते कीं, प्रस्तुतचा काळ हा " स्थितीकाल " असतांना भगवंत प्रलयकाळचे हे संहारकरूप कां दाखवीत आहेत. त्याचे समाधान सांगतांना देव म्हणाले. हे सर्व संहारक दिसणारे रूप केवळ या दोन्ही सैन्यापुरतेच सीमित आहे. इतर सर्व लोक आपापल्या योग्य-वेळी मरणास प्राप्त होतील [४९१ ते ४९९].

[सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान् ईश्वराच्या सत्यसंकल्पानुसार भविष्यकाळीं देखील काय काय घडावयाचे ते ते सर्व ठरलेलेच आहे ते अपरिहार्य, अटळ आहे; फक्त जीवास अज्ञात आहे ते योग्यसमयीं ज्ञात होत असते. हर एक क्षणाला स्थूल-सूक्ष्म देह या काळाचाच भक्ष्य बनत चालला आहे. अटळ व अखंड प्रवहरूपानें अनादि चालत आलेली, चाललेली, व अशीच चालत राहणारी ही-विनाशिता सर्वांच्या दृष्टील विषय होऊन सर्वास कळावी. अर्थात् सर्वांचेच देह हे कालाचे भक्ष्य आहेत, हे यांत म्हणजे सर्व संहारक मुखांत सर्वांसैन्य स्वतःच्या नाशासाठीं वेगानें शिरत आहे. व त्या मुखांत चिरडले जाऊन त्या सर्वांचा विश्वरूप प्रास करीत आहे असें दाखवून, अर्जुनाला दिव्य दृष्टि देऊन विश्वरूप दर्शनाच्या निमित्तानें सूचित केले आहे. अटळ विषयाविषयी शोक करीत न बसतां अर्जुना ! तूं युद्ध-कर्तव्य अवश्य करावें. त्यापासून च्युत होऊं नये, असें यांत सांगितलें आहे.]

सांवळ्या, सुंदर श्रीकृष्णाचे मूळ निर्विशेष सत्सामान्य स्वरूप अनादि-निर्गुण अमायिक असेंच आहे. ते निरपेक्ष व्यापक आहे. तेंच या विश्वांत समव्याप्त आहे. ओतप्रोत भरले आहे, असें अर्जुनाच्या लक्षांत पूर्णपणें आले आहे. आजवर श्रीकृष्णास सखा, समवयस्क समजून यष्टा-विनोद, प्रसंग विशेषीं अवहेलनाहि करीत होता. आतां या सर्व पूर्व वागण्याविषयींचा त्यास पश्चात्ताप झाला. नंतर अर्जुनाने " देवा ! त्रिभुवनांत, मावणार नाहीत एवढे अपराध माझे हातून घडले आहेत. तर ते आतां मातेप्रमाणें पोटांत घालावे व हे विश्वरूप आवरून पुनः शामसुंदर चतुर्भुज सौम्यरूप धारण करावे " अशी जेव्हां प्रार्थना केली [४९९ ते ६०८].

तेव्हां देव विस्मयानें युक्त होऊन म्हणतात 'अरे! माझे विश्वात्मक रूप तुला दाखविले आहे. या अलभ्य लाभानें संतोष न पावतां उलट भयभीत होऊन सकुंचित चतुर्भुज रूप पाहण्याची इच्छा करतोस. असा दुसरा 'धसाळ' कोणीच पाहिला नाही. तुला कोणती वस्तु लाभली आहे, हे न जाणतां भीतीनें काय बोलतोस ते कळत नाही. हे माझे निखळ ज्ञानस्वरूप म्हणजे विश्वव्यापक, अनंत, अविनाशी सर्वांचे आदिकारण; किंबहुना!! ज्याच्यापासून हे रामकृष्णादि अवतार झाले ते खरे सर्व श्रेष्ठ स्वरूप होय. हे स्वरूप पाहण्याचे भाग्य ब्रह्मदेवासहि लाभले नाही. अशा माझ्या सर्वव्यापक 'विश्वरूप' दर्शनानें तूं स्वतःस धन्य मान. याचे भय मुळीच बाळगूं नकोस. याविना-चतुर्भुजादि सकुंचित मूर्ति तूं चांगली मानूं नकोस. प्रत्यक्ष अमृतानें तुडुंब भरलेल्या समुद्र अकस्मात् प्राप्त झाला तर त्यांत बुडून आपण मरून जाऊं म्हणून तो कोणी टाकील काय? एवढा मोठा सोन्याचा डोंगर आपणास नेता येत नाही, म्हणून कोणी टाकील काय? चितामणि नामक रत्न दैववशात् लाभले तर त्याचे ओझे होते म्हणून ते टाकण्याचा किंवा कामधेनु पोसवत नाही म्हणून दान देण्याचा हा प्रकार आहे. तसेंच सर्वव्यापक विश्वरूप सहजासहजीं तुला लाभले असतां तुझ्या मनांत गोंधळ कांढावा? अरे! गावंढळ अर्जुना! माझे जे हे 'विश्वरूप' तेच खरें आहे; पण तूं तेथे मन स्थिरकरण्याऐवजी त्याचे प्रतिकात्मक, परिच्छिन्न असें जे 'चतुर्भुजरूप' त्यावर तूं प्रेम करतोस, हे तुजें कारणे म्हणजे शरीरास सोडून छायेसच आलिंगन देण्यासारखें आहे. म्हणून अजून तरी चतुर्भुज, परिच्छिन्न, देहधारी स्वरूप हेच ईश्वराचें खरें स्वरूप आहे, अशी मनोवृत्ति सोड, सोड. तिच्याविषयीं आस्था बाळगूं नकोस. माझे हे सर्व व्यापक 'विश्वरूप' तुला जरी भयजनक वाटत असले तरी तेंच माझे खरें रूप आहे, असा तूं आपल्या मनाचा कृतनिश्चय कर. बाह्य अंतःकरणानें वरवर चतुर्भुज मूर्तीचा सख्यभक्ति सुखापुरता उपभोग घे; पण अन्तर्मन मात्र या विश्वरूपाचेच ठिकाणीं मालक कर. तेथेंच खरे प्रेम ठेव.

अर्जुना! तरीपण तुला वारंवार जी गोष्ट सांगत आहे. ती विसरूं नकोस. सर्वेश्वराचें 'विश्वरूप' हेच खरें स्वरूप होय. तूं ते 'विश्वरूप' पूर्वी कधींहि पाहिले नव्हतेस, ते अकस्मात् पाहिल्यानें पहिल्यान्दां भीति वाटणें साहजिक आहे; पण ती भीती तूं सोड. या सर्व व्यापक अशा विश्वरूपाचेच ठिकाणीं प्रेम सदैव संचले असो दे, ही भावना मुळीच सोडू नकोस, असें देव आवेशपूर्णतेने बोलले; पण पुनः अर्जुनाच्या प्रेमास्तव देव 'चतुर्भुज' झाले व त्यामुळे अर्जुनास पूर्ववत् सर्व दृश्य व चतुर्भुज मूर्ति दिसूं लागली. [यांत निर्गुण, अमायिक परमात्म्याप्रमाणें देवाचें सगुण असें 'विश्वरूप' हि परिच्छिन्न नसून व्यापकच आहे, हे लक्षांत घेण्याजोगे आहे. सर्वव्यापक 'विश्वरूप' दर्शनानें भयभीत होऊन चतुर्भुज मूर्ति धारण करण्याची विनंती करून ते परिच्छिन्न 'चतुर्भुज' रूप दर्शनानें आनंदित होणाऱ्या अर्जुनास 'धसाळ', 'हेकाड', 'गावंढळ', 'आंधळा', अशी विशेषणें देऊन अर्जुनाच्या निमित्तानें जें जें कोणी देवास केवळ देहधारी मर्यादित, साकार, परिच्छिन्न समजतात त्या त्या सर्वांची ती समजूत भ्रान्त व चुकीची आहे, असें सूचित केले आहे.]

श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनीं मूळ गीतेत स्पष्टपणें न सांगितलेला उपर्युक्त अभिप्राय श्रीकृष्णार्जुन संवादांत व्यक्त-विला आहे. तो खरोखरीच सुसुक्ष्म चिंतनीय आहे. देवाचे विश्वात्मक व्यापक स्वरूप न जाणतां तो केवळ देहधारी, साकार मूर्तिस्वरूपच आहे, असें समजणें बरोबर नाही; तो एक तत्त्वज्ञानदृष्ट्या भ्रमच आहे, हे म्हणणे स्वभावतः असणाऱ्या लोकसमजुतीच्या व वरवर दिसणाऱ्या, रूढ अशा लौकिक भक्तीच्या विरुद्ध असल्यानें सहजी कोणासहि पटणार नाही; पण विचारातीं तेंच म्हणणें बरोबर आहे, असें लक्षांत येईल. सर्व त्रिशांत देवच व्यापक आहे, असें जाणून सर्वभूतीं भगवत् भावानें अर्थात् निरैर, निर्ममसर होऊन प्रेमपूर्वक स्वकर्म कुसुमांनीं केलेली पूजाच खरी ईश्वराच्या अपार संतोषास कारण आहे, असें या भक्तियोगांतील तात्पर्य होय. [६०९ ते ६३९].

जे हे 'विश्वरूप' तुला दाखविले, ते तपश्चर्या करून श्रीशंभूसहि पाहण्यास मिळाले नाही. तेथें वेदपठणाचा, तपाचा, दानाचा, यज्ञाचा अर्थात् कोणत्याहि साधनाचा लाग लागत नाही. चित्त जर अनन्यभक्तीनें भरून गेले, तरच देहाहंकार व द्वैत यांचा निरास होऊन, त्यांची आटणी होऊन माझा खरा आत्मत्वानें साक्षात्कार होईल. मग मी व तो हा भेद जाऊन सर्वत्र देवच उर्वरित राहतो. किंबहुना!! जीव परमेश्वरस्वरूपाशीं समरस होतो. 'साक्षात्कारानें', "जीवेशांचे सामरस्य" होते. [६४० ते ६९९].

[अर्थात् सर्वत्र ब्रह्मभावरूप प्राप्त होतो ही श्रीज्ञानेशांनीं केलेली स्पष्टता अर्थभरित, तर्क सुसंगत, शास्त्रसंवादी व स्वानुभूतिगुणसंपन्न आहे. त्याचा थोडासा विचार करणें अप्रस्तुत होणार नाही. “ब्रह्मसाक्षात्कार” म्हणजे काय याचा विचार केल्यास श्रीज्ञानेशांनीं केलेली स्पष्टता सहजां लक्षांत येईल. याविषयी प्रथम श्रुति काय म्हणते याचा विचार करूं—“यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मासर्वान्तरः” बृ० ३-४-१ जे साक्षात् अपरोक्षरूप म्हणजे स्वयंप्रकाशरूप ब्रह्म आहे तोच सर्वान्तर्यामी आत्मा होय. त्यास आत्मत्वानें जाणणें म्हणजे तत् स्वरूप होणें, म्हणजेच ‘साक्षात्कार’ होय.

साक्षात्कार म्हणजे परोक्षज्ञान नव्हे; तर आन्तरप्रत्यक्ष ज्ञान होय; पण सुख दुःख-साक्षात्काराप्रमाणें साक्षीभास्य नाही. कारण, त्या ब्रह्मज्ञानास श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रीगुरुद्वारां-‘तत्त्वमस्या’दि महावाक्यरूप बाह्य शब्द प्रमाणाचा, उपदेशाचा श्रोत्याच्या श्रवणाशी संबंध हें बाह्यसाधन आहे. किंबहुना !! ब्रह्मज्ञान प्रबल प्रमारूप आहे. असा हा साक्षात्कार बुद्धिस्थ चिदाभासास-जागृतींत होतो “मी ब्रह्म आहे” असा साक्षात्कार झाल्यावर त्या वृत्तीचा विषय जें ब्रह्म त्याच्याशी वृत्तीचा संबंध असल्याकारणानें ब्रह्माचें ज्ञान ‘प्रत्यक्षरूप’ आहे. अर्थात् ‘वृत्तिव्याप्ति’च आहे, ‘फलव्याप्ति’ नाही. श्रीगुरुद्वारां झालेल्या महावाक्योपदेशानें शास्त्रीय शुद्ध अंतःकरणवृत्ति-अंतर्मुख होऊन, साक्षात्-अपरोक्षरूप अर्थात् अतिसन्निहित असलेल्या आत्म्यावरील अज्ञानाचे आवरण निवृत्त होऊन, आत्म्याचें स्वयंप्रकाशानें-सच्चिदानंद ब्रह्मरूपानें आपोआप ज्ञान होतें. हेंच ब्रह्मात्मैक्यज्ञान व हाच खरा ब्रह्मसाक्षात्कार होय.

अतिसन्निहित आत्म्याचा, सर्वांतर्त्यामी-आत्म्याचा, स्वयंप्रकाश आत्म्याचा, सर्वांस साक्षात्कार कां होत नाही ? याचें समाधान असें कीं, जीव हा ‘अहंकार’ वृत्ति व द्वैताभिनिवेश यांच्यामुळे बद्धतेस पावला आहे. अज्ञानकृत आवरण व अहंकार, द्वैत प्रतिबंधामुळे आपल्या अपरोक्षरूप, स्वयंज्योतिस्वरूप ब्रह्माचा साक्षात्कार होत नाही. म्हणून श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात-विवेकानें, ब्रह्मात्मैक्यज्ञानानें अज्ञानकृत आवरणाचा-निरास, व अहंकाररूप प्रतिबंध निवृत्त होतांच माझा-परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. अहंकाराची येरझार संपून तो पूर्णतया लोपला कीं; मग मी सर्वत्र परमात्माच पहात आहे, असें ‘दृश्य-दृष्टा’रूप द्वैतहि तेथें राहत नाही. अहंकार गेला कीं, जीव-भावाची विश्वासहित आटणी होऊन एकमेवाद्वितीय ब्रह्मस्थितिच राहते. जीव-शिवाचे सामरस्य होते, नव्हे तत्त्वतः जीव शिवस्वरूप सदाचा असतोच. स्वरूपदृष्ट्या जीव ब्रह्मरूप ‘होणे’ किंवा जीवभाव ‘जाणे’ हे कांहीं नाही; केवळ तसा ‘व्यवहार मात्र’ मध्यन्तरीच्या भ्रमामुळे होतो एवढेंच. दृश्य व तत्सापेक्ष द्रष्टा-असा ज्या साश्रय-सविषय अनुभूतीचा ‘व्यवहार’ होतो. त्या व्यवहार्य अनुभूतीचें अधिष्ठानभूत निर्विशेष, अव्यवहार्य सत्सामान्य अनुभूति स्वरूप उर्वरित राहणें हाच खरा-साक्षात्कार. तेथें अज्ञान व अज्ञानकृत आवरण नाही, अहंकार नाही, द्वैत वा द्वैताभिनिवेश नाही, मूर्च्छा नाही, स्वप्न नाही, निद्रा नाही, मरण नाही, बाह्य दृश्य प्रतीति नाही, पण शून्यहि नाही, म्हणजे ज्या सामान्य स्वयंप्रकाश अनुभूतीस ‘नाहीं’ म्हणण्याची सोय नाही. अशी ही साक्षात्कारात्मक सामरस्याची श्रीज्ञानेशांची स्पष्टता चितनीय वाटते.]

जगांत माझ्याविना दुसरें असें कांहींच नाही, अशा बोधानें सर्व कर्तव्यकर्म माझ्या करितांच करतो. तो ईश्वराशी वरीलप्रमाणें-समरस होतो. माझ्याहून भिन्न भूतें आहेत, ही भाषाहि तो विसरतो. सर्व भूतांमध्ये तो मलाच पाहतो. त्यामुळे तो सहजच निर्वैर, निर्मत्सर होऊन सर्वत्र मलाच भजतो. तो भक्त प्रारब्धावशेष असेपत्र देहतादात्म्य-रहित ब्रह्मस्थितींत असतो व देहांतीं परब्रह्मरूप जो मी त्या माझ्या देहरहित ब्रह्मरूपानें राहतो [६९६ ते ६९९].

अर्जुनानें व्यापक असें ‘विश्वरूप’ व एकदेशी सगुण श्रीकृष्णरूप या दोन्ही रूपांची तुलना करून पाहिली, तेव्हां कृष्णाकृति-ही लाभदायक आहे, असें त्यांस वाटले, पण हे अर्जुनाचें मत देवास पटले नाही. कारण, व्यापक विश्वरूपाहून एकदेशी कृष्णरूप कनिष्ठ प्रतीचे आहे, हे देवांनीं दृष्टांतपूर्वक ठरविले. त्या नंतर दोन्ही रूपांत कोणते रूप श्रेष्ठ आहे, असा प्रश्न अर्जुनानें विचारला. त्याचे उत्तर देव न रागावतां पुढील अध्यायांत देणार आहेत. सर्व-व्यापक परमेश्वरविषयक जो सद्भाव म्हणजे प्रेमलक्षणात्मक वृत्तिरूप भक्ति हीच कोणी एक अंजली असून तिच्यांत ओल्यात्मक मोकळी फुले भरून ती विश्वात्मक विश्वरूपाच्या चरणद्वयांवर श्रीज्ञानेशांनीं समर्पिली, व या अध्यायाचा समारोप केला [६९९ ते ७०८].

[या संपूर्ण अकराव्या अध्यायाचा नकाशा क्रमांक १४ पहावा.]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय बारावा

जय जय वो शुद्धे । उदारे प्रसिद्धे । अनवरत आनंदें । वर्षतिये ॥ १ ॥
विषयव्याळें मिठी । दिधलिया नुठी ताठी । ते तुझिये गुरुकृपादृष्टी । निर्विष होय
॥ २ ॥ तरी कवणातें तापु पोळी । कैसेनि वो शोक जाळी । जरी प्रसादरस-
कल्लोळी । पुरें येसि तूं ॥ ३ ॥ योगसुखाचे सोहळे । सेवकां तुझेनि स्नेहाळे ।
सोऽहंसिद्धीचे लळे । पाळिसी तूं ॥ ४ ॥ आधारशक्तीचियां अंकी । वाढविसी
कौतुकी । हृदयाकाशपल्ली । पेरिये देसी निजें ॥ ५ ॥ प्रत्येकज्योतीचीं वोवाळणीं ।
करिसी मनपवनार्चीं खेळणीं । आत्मसुखार्चीं बाळलेणीं । लेवविसी ॥ ६ ॥
सतरांवियेचें स्तन्य देसी । अनुहतींचा हँल्लरू गासी । समाधिवोधें निजविसी ।
बुझाजेंनि ॥ ७ ॥ म्हणौनि साधकां तूं माउली । पिके सौरस्वत तुझिया पाउलीं । या
कारणें मी साउली । न संडीं तुझी ॥ ८ ॥ अहो सदगुरुचिये कृपादृष्टी । तुझे कारुण्य
जयातें अंधिष्टी । तो सकळ विद्यांचिये सृष्टी । धात्रा होय ॥ ९ ॥ म्हणौनि अंबे
श्रीमंते । निजजनकेंलपलते । आज्ञापीं मातें । ग्रंथनिरूपणीं ॥ १० ॥ नवरसीं भरवीं
सागरु । करवीं उचितें रत्नांचें आगरु । भावार्थाचे गिरिवरु । निफजेंवीं माये
॥ ११ ॥ साहित्यसौनियाचिया खाणी । उघडवीं देशियेचियां श्लोणी । विवेक-
वलीची लावणी । हों देई सैंधे ॥ १२ ॥ संवादफळनिधानें । प्रमेयार्चीं उद्यानें ।
लावीं म्हणे गहनें । निरंतर ॥ १३ ॥ पाखांडाचें दरकुटे । मोडीं वाग्वाद अव्हांटे ।
कुतर्काचीं दुष्टें । सावजें फेडीं ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णगुणीं मातें । सर्वत्र करीं वो
सरतें । राणिवे बैसवी श्रोते । श्रवणाचिये ॥ १५ ॥ ये मन्हाठियेचिया नगरीं ।
ब्रह्मविद्येचा सुकाळु करीं । घेणें देणें सुखचिवरी । हों देई या जगा ॥ १६ ॥
तूं आपुलेनि स्नेहपल्लवें । मातें पांघुरविशील सदैवें । तरी आतांचि हें आघवें ।
निर्मीन माये ॥ १७ ॥ इये विनवणीयेसाठीं । अवलोकिलें गुरुकृपादृष्टी ।
म्हणें गीतार्थेंसीं उठीं । न बोलें बहु ॥ १८ ॥ तेथ जी जी महाप्रसादु । म्हणौनि
साविया जाहला आनंदु । आतां निरोपीन प्रबंघु । अवधान दीजे ॥ १९ ॥

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय बारावा

✓ हे शुद्ध सद्गुरु कृपादृष्टि माते ! तुझा जयजयकार असो. कारण तूं निर्मळ, उदार व निरंतर आनंदाचा वर्षाव करण्याविषयी प्रसिद्ध आहेस १. हे गुरुकृपादृष्टे ! विषयरूप सर्पानें मिठी मारल्यावर, दंश केल्यावर मूर्च्छित झालेल्या मनुष्याचें विष कांहीं केल्या जात नाही; पण तुझ्या योगानें उतरतें २. ज्याच्यावर तुझ्या प्रसादरूपी पाण्याच्या लाटांचा पूर आला म्हणजे संसारताप कोणाला पोळणार ? किंवा शोक तरी त्यास कसा जाळू शकेल ? ३. हे स्नेहाळे ! तुझ्या कृपेपासून सेवकाला योगसुखाचा समाधिसुखाचा सोहळा लाभतो व 'मी ब्रह्मरूप आहे' अशा बोधाची जी सेवकाची हौस तीहि तूं पूर्ण करतेस ४. [भक्ताला] तूं आपल्या आधार शक्तीच्या अंकावर कौतुकानें बसवून वाढवितेस आणि त्यास हृदयाकाशरूपी पाळण्यांत घालून आपल्या उपदेशानें निजवून शोके देतेस ५. ब्रह्मात्मैक्यज्ञानप्रकाशरूप आत्मज्योतीने ओवाळणी करून त्यास मन व पवन यांची खेळणी देतेस. [मन व पवन त्याचे आधीन करून देतेस] आणि सेवकाकडून आत्मसुखाची बाळलेणी लेववितेस ६. सतरावी जीवनकलारूपी अमृतपान देऊन 'हंसः सोऽहं' या अखंड अनाहत ध्वनीचें गाणें गातेस व समाधिसुखाच्या बोधानें त्याची समजूत घालून [स्वस्वरूपी] निजवितेस ७. म्हणून तूं साधकांची माऊली आहेस; व तुझ्या चरणाच्या ठिकाणी सर्व विद्या पिकतात [तूं सर्व विद्यानिधी असून तुझ्या आश्रयानेंच सर्व विद्या फलीभूत होतात.] याकरितां, मी तुझा आश्रय सोडीत नाहीं ८. हे सद्गुरु कृपादृष्टे ! तुझी ज्याच्यावर दया होले तो सर्व विद्यारूप सृष्टीचा उत्पन्नकर्ताच होतो ९. म्हणून हे श्रीमान् अंबे,

१ निर्मळ. २ उदार सद्गुरुमाउली. ३ निरंतर. ४ मूर्च्छा, ताटस्थ. ५ भाजी. ६ पुरानें. ७ मूलाधार चक्ररूपी शक्तीच्या मांडीवर. ८ हृदयाकाशरूपी पाळण्यांत. ९ शोके. १० निजगुजानें, गुह्य उपदेशानें. ११ जीवात्मभाव ओवाळून टाकितेस. १२ जीवनकलेचें. १३ हंसः-सोऽहं या अखंड

तूं आपल्या सेवकाच्या मनांतील इच्छा पूर्ण करणारी कल्पलताच आहेस; तर आतां हे माते ! या गीतेचा अर्थ सांगण्याची तूं मला आज्ञा दे १०. माते ! माझा हा ग्रंथ नवरसाचें सागरांनीं परिपूर्ण कर. उचित अशा अलंकाररत्नांचे आगर होऊं दे. व भावार्थाचें उंच विशाल असें पर्वत निर्माण कर ११. या टीका लिहिण्यांत देशभाषारूप जमिनींत साहित्य सोन्याच्या खाणी उघडून सारासार विचाररूप वेलींचीं दाट भरपूर लावणी कर १२. त्यांत तत्त्वबोध होणाऱ्या संवादरूपी फळांचे ठेवे, मार्मिक सिद्धांताचे सतत राहणारे असें पुष्कळ बगीचे लावावीत १३. त्यांतहि पाखंडरूपी दरडी व वितंडवादरूपी आडवाटा मोडून कुतर्करूपी दुष्ट हिंसक जनावरें हाकून देऊन नाहींतशीं करावीत १४. मला श्रीकृष्णाचे गुण वर्णनांत समर्थ व उद्युक्त कर व नेहमी श्रोत्यांना श्रवणरूपी राज्यावर बसीव १५. मराठी भाषारूप नगरांत ब्रह्मविद्येचा इतका सुकाळ कर कीं, सर्व लोकांनीं सुखाच्याच देण्यावेण्याचा व्यवहार करावा १६. हे सद्गुरुकृपादृष्टे माये ! तूं आपल्या कृपारूपी पदरानें मला नेहमी पांघरूण घालशील तर आतांच याप्रमाणें ग्रंथनिरूपणामध्ये हे सर्वहि मी उत्पन्न करीन १७. एवढी विनंति ऐकल्याबरोबर श्रीगुरु निवृत्तिनाथांनीं कृपादृष्टीनें श्रीज्ञानेश्वरांकडे अवलोन करून सांगितलें कीं, तूं आतां गीतेचा अर्थ सांगण्यास सुरुवात कर. फार बोडूं नकोस १८. तेव्हां श्रीज्ञानेश्वरमहाराज मर्यादादर्शक 'जी जी' शब्द म्हणून आपण ही आज्ञा करून मला महाप्रसादच दिला आहे, त्यामुळें मला अतिशय आनंद झाला. आतां मी गीताग्रंथाचें निरूपण करितों, तिकडे लक्ष देण्याची कृपा करावी अशी त्यांनीं श्रोत्यांस प्रार्थना केली १९.

ध्वनीचा. १४ गाणें. १५ समजूत. १६ विद्या. १७ आश्रय देई. १८ उत्पन्नकर्ता ब्रह्मदेव. १९ आपल्या सेवकाचे मनांतील इच्छा पूर्ण करणाऱ्या. २० उत्तम रत्नांचे. २१ खाण. २२ उत्पन्न करावें. २३ अलंकार-रूप. २४ देशभाषारूप. २५ जमिनींत. २६ पुष्कळ. २७ संभाषण फळरूपी ठेवा.

अर्जुन उवाच :—

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥
 तरी सकलवीराधिराजु । जो सोमवंशीं विजयध्वजु । तो बोलता जाहला आत्मजु ।
 पंडुनृपाचा ॥ २० ॥ कृष्णातें म्हणे अवधारिलें । आपण विश्वरूप मज दाविलें । तें
 नवल म्हणौनि बिहांलें । चित्त माझें ॥ २१ ॥ आणि इये कृष्णमूर्तीची संवे । यालागीं
 सोयं धरिली जीवें । तंव नको म्हणोनि देवें । वारिलें मातें ॥ २२ ॥ तरी व्यक्त आणि
 अव्यक्त । हें तूंचि एक निभ्रांत । भक्ती पाविजे व्यक्त । अव्यक्त योगें ॥ २३ ॥ या
 दोनी जी वाटा । तूतें पावावया वैकुंठा । व्यक्ताव्यक्त दोरवंठां । रिगिजे येथ ॥ २४ ॥
 पै जे वांणी श्यातुंका । तेचि वेगळिये वाला येका । म्हणौनि एकदेशिया व्यापेंका ।
 सरिसां पाडू ॥ २५ ॥ अमृताचिया सागरीं । जे लाभे सामर्थ्याची थोरी । तोचि दे
 अमृतलहरी । चुळी घेतलिया ॥ २६ ॥ हे कीर माझ्या चित्तीं । प्रंतीति आथी
 जी निरंती । परि पुसणें योगपती । तें याचिलागीं ॥ २७ ॥ जें देवा तुम्हीं
 नावेक । अंगिकारिलें व्यापेंक । तें साचचि कीं कवतिक । हें जाणावया ॥ २८ ॥
 तरी तुजलागीं कर्म । तूंचि जयाचें परम । भक्तीसी मनोधर्म । विकोनि घातला
 ॥ २९ ॥ इत्यादि सर्वीं परीं । जें भक्त तूतें श्रीहरी । बांधोनियां जिह्दारीं । उपासिती
 ॥ ३० ॥ आणि जें प्रणवापैलीकडे । वैखरीयेसी जें कांनडें । कायिसयाहि
 सांगडें । नव्हेचि जें वस्तु ॥ ३१ ॥ तें अक्षर जी अव्यक्त । निर्देश देशरहित ।
 सोऽहंभावें उपासित । ज्ञानिये जें ॥ ३२ ॥ तयां आणि जी भक्तां । येरयेरांमार्जीं
 अनंता । कवणें योगु तत्त्वतां । जाणितला सांगा ॥ ३३ ॥ इया किरीटीचिया
 बोला । तो जगद्धु संतोषला । म्हणे हो प्रश्नु भला । जाणसी करूं ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
 तरी अस्तुगिरीचिया उंपेंकठीं । रिगालिया रविबिंबापाठीं । रश्मी जैसे किरीटी ।
 संचरती गा ॥ ३५ ॥ कां वर्षाकाळीं सरिता । जैसी चढों लागे पंडुसुता । तैसी
 नीचें नवी भजतां । श्रद्धा दिसे ॥ ३६ ॥ परि ठाकिलियाहि सागरु । जैसा
 मागीलही यावों अनिवारु । तिये गंगेचिये ऐसा पाडिभैरु । प्रेमभावा ॥ ३७ ॥ तैसे
 सर्वेद्रियांसहित । मजमार्जीं सूनि चित्त । जे रात्रिदिवस न म्हणत । उपासिती ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—एवम्-अकराव्या अध्यायाच्या शेवटीं सांगितल्याप्रमाणें-सततयुक्ताः-अहोरात्र भगवत्कर्मादि-कांत युक्त होऊन-ये भक्ताः-जे मंद व मध्यम भक्त-त्वां-तुला-पर्युपासते-भजतात-तुझे ध्यान करितात-अपि च-आणि-ये-जे भक्त-अव्यक्तम् अक्षरं पर्युपासते-अव्यक्त ब्रह्माची उपासना-भक्ति-ध्यान करितात-तेषां-त्या दोन प्रकारच्या भक्तांतील-योगवित्तमाः के-अधिक योगवेत्ते कोण ?-त्यांतील अधिक श्रेष्ठ भक्त कोण ? १.

आतां सकलवीरशिरोमणि, सोमवंशाचा विजयध्वज व पंडुराजाचा मुलगा जो अर्जुन, तो बोलता झाला २०. “ हे श्रीकृष्णा ! ऐकलें का ? तुम्हीं जें मला विश्वरूप दाखविलें तें अत्यंत अद्भुत असल्यामुळें माझ्या चित्तास भीति उत्पन्न झाली २१. आणि मला तुमच्या या सगुण मूर्तीची संवय असल्यामुळें माझ्या मनानें तिचीच आवड घेतली, तोंच देवा ! आपण “ तेथें प्रेम ठेवूं नको ” असें बजावून माझा निषेध केला २२. तरी व्यक्त व अव्यक्त या दोन्ही रूपांनीं निःसंशय तुम्हीच आहांत. सगुण भक्तीनें व्यक्त सगुणरूपाची व योगानें-निर्गुण उपासनेनें अव्यक्त म्ह० निर्गुण रूपाची प्राप्ति होतें २३. हें वैकुण्ठ-नायका ! श्रीकृष्णा ! तुमची प्राप्ति करून घेण्याकरितां [भक्ती व योग] या वाटा असून त्यांतील व्यक्त व अव्यक्त रूप तुझ्या स्वरूप प्राप्तीचें हे दोन उंबरे आहेत २४. हें पहा ! शंभर भार वजनांच्या सोन्याच्या लगडीस जो कस असतो तोच कस त्या लगडीतील थोडें सोने निराळें करून त्यास लाविला तरी लागतो, म्हणून व्यापक अथवा एकदेशीय रूपाची योग्यता अगदी सारखीच आहे २५. अमृताच्या समुद्रांत जी सामर्थ्याची थोरवी प्राप्त होते, तीच थोरवी अमृताच्या लाटेपासून चुळका भरून घेतल्यास प्राप्त होतें २६. आणि माझा अनुभवहि खरोखर तसाच आहे; पण याविषयीं मला तुम्हांला कांहीं विचारावयाचें आहे ते एवढ्याचकरितां कीं २७. देवा ! तुम्ही जे क्षणभर व्यापक विश्वरूप धारण केलें होतें, तें खरेंच स्वरूप होतें किंवा ती केवळ लीला म्हणून दाखविलें आहे, हें समजण्याची माझी इच्छा आहे २८. माझ्या विचारण्याचा हेतु असा कीं, जो भक्त आपलीं सर्व कर्में तुमच्याचकरितां

करून ज्याला तुमच्याशिवाय श्रेष्ठ असें जगतांत दुसरें कांहीं नाहीं व ज्यानें आपलें सर्व मनोधर्म तुमच्या भक्तीला विकून टाकलें आहेत २९. याप्रमाणें हे श्रीहरी ! जे भक्त सर्वतोपरी तुमचीच मूर्ती हृदयांत दृढ धारण करून उपासना करितात; ते ३०. आणि जें तुमचें स्वरूप अकारापलीकडे असून जें या वैखरी वाणीनें वर्णन करण्यास अशक्य आहे व कोणच्याहि वस्तुबरोबर ज्याची तुलना होत नाहीं ३१. जें अविनाशी, निराकार, इंद्रिय अगोचर, स्थलरहित, नामरहित, असल्यानें निर्देशरहित आहे. आणि ज्याची ज्ञानी लोक हे सोऽहंभावानें उपासना करितात ३२. त्या ज्ञान्यांमध्ये व भक्तांमध्ये, हें श्रीअनंता खरा योग तत्त्वतः कोणास समजला ? तें सांगा बरें ” ३३. अर्जुनाच्या या बोलण्यानें जगदंबुधु श्रीकृष्ण संतोष पावून म्हणाले, वाहवा ! अरे अर्जुना ! प्रश्न करण्याची शैली तूं फार चांगली जाणतोस ! ३४.

अन्वयार्थ—ये-जे-मयि-माझ्या ठिकाणीं-माझ्या सगुण स्वरूपांत-मनः-मन-आवेश-स्थिर करून-माझ्या सगुण विश्वरूपांत मन लावून-नित्ययुक्ताः-सतत अहोरात्र युक्त-चित्त होऊन व-परया श्रद्धया उपेताः-अत्यंत श्रद्धेनें युक्त होऊन-मां-माझी-उपासते-उपासना करितात-मला भजतात-तै-ते सगुण भक्त-मे-मला-युक्ततमाः-अतिशय उत्तम भक्त-श्रेष्ठ उपासक, असें-मताः-संमत आहेत. सगुण ईश्वराची उपासना करणारे श्रेष्ठ असें मी समजतो २.

तुझ्या समजुतीकरितां अगोदर दृष्टान्त सांगितों. हे पहा ! अस्ताचलाच्या समीप सूर्यबिंब गेल्यानंतर लागलीच त्याच्या मागे जशी किरणें जातात ! ३५. किंवा अर्जुना, पावसाळ्यांत नदी दररोज पाण्यामुळें अधिकच वाढते, त्याप्रमाणें माझी भक्ती करितांना ज्याच्या ठिकाणीं नित्य नवी वाढती श्रद्धा दृष्टीस पडते ३६. पण समुद्रास मिळाल्यावरहि जित्यामध्ये मागून पाण्याच्या अनिवार लाटा येतच असतात, त्या गंगेप्रमाणें ज्यांच्या ठिकाणीं माझ्याविषयीं पूर्ण प्रेमभाव उचंबळत, वाढत असतो ३७. तसेंच दिवस व रात्र मनांत न आणितां कायावाचामनें करून माझ्याच स्वरूपी दृढ चित्त ठेवून जें माझी उपासना करितात ३८. आणि याप्रमाणें जे भक्त

१ अद्भुत. २ भिऊन गेलें. ३ संवय, चटक. ४ आवड. ५ निवारण केलें. ६ सगुण. ७ निर्गुण. ८ भक्तीनें. ९ दरावाज्यानें. १०. कस. ११ शंभर भार वजनांच्या लगडीला. १२ विश्वरूप. १३ सारखी योग्यता. १४ अनुभव. १५ खरी.

१६ विराटरूप. १७ अंतःकरण. १८ अपरिचित, अवघड. १९ सारखें. २० अविनाशी. २१ ‘ तो मी ’ या भावानें. २२ समयी. २३ नित्य. २४ प्राप्त झाली, मिळाली असतां हि. २५ लोट, प्रवाह. २६ भर, अधिकपण. २७ घालून.

इयापरी जे भक्त । आपणपें मज देत । तेचि मी योगयुक्त । परम मानीं ॥ ३९ ॥

ये त्वक्षरमनिर्वेश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥

संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

आणि येर तेही पांडवा । जे आरूढोनि सोऽहंभावा । झोंबती निरवयवा ।
अक्षरासी ॥ ४० ॥ मनाची नखी न लगे । जेथ बुद्धीची दृष्टी न रिगे । ते इंद्रियां कीर
जोगें । कायि होईल ? ॥ ४१ ॥ परी ध्यानाही कुवाडें । म्हणौनि एके ठायीं न संपडे ।
व्यक्तीसि माजिवडे । कवणेही नोहे ॥ ४२ ॥ जया सर्वत्र सर्वपणें । सर्वाही काळीं
असणें । जें पावूनि चितवणें । हिंपुटी जाहलें ॥ ४३ ॥ जें होय ना नोहे । जें नाही
ना आहे । ऐसें म्हणौनि उपाये । उपजतीचि ना ॥ ४४ ॥ जें चळे ना ढळे । सरे ना
मैळे । तें आपुलेनीचि बळें । आंगविलें जिहीं ॥ ४५ ॥ पै वैराग्यमहापावकें । जाळूनि
विषयांचीं कटकें । अधपलीं तवकें । इंद्रियें धरिलीं ॥ ४६ ॥ मग संयमाची धाटी ।
सूनि मुरडिलीं उफराटीं । इंद्रियें कोंडिलीं कपाटीं । हृदयाचिया ॥ ४७ ॥ अपानीं-
चिया कवाडा । लावोनि आसनमुद्रा सुहाडा । मूळबंधाचा हुडा । पन्नासिला
॥ ४८ ॥ आशेचे लाग तोडिले । अधैर्याचे कडे झाडिले । निद्रेचें शोधिलें ।
काळवखें ॥ ४९ ॥ वज्राग्नीचिया ज्वाळीं । करूनि सप्तधातूंची होळी । व्याधींच्या
सिसाळीं । पूजिलीं यंत्रें ॥ ५० ॥ मग कुंडलिनियेचा टेंभा । आधारिं केला उभा ।
तया चोजवले प्रभा । निमथावरी ॥ ५१ ॥ नवद्वारांचिया चौचकीं । बाणूनि
संयतीची आडवंकी । उघडिली खिडकी । ककारांतीची ॥ ५२ ॥ प्राणशक्तिचामुंडे ।
प्रहारूनि संकल्प मेंढे । मनोमहिषाचेनि मुंडें । दिधली बळी ॥ ५३ ॥ चंद्रसूर्या
बुझावणी । करूनि अनुहताची सुडावणी । सतरावियेचें पाणी । जितिलें वेगीं
॥ ५४ ॥ मग मध्यमा मध्य विवरें । तेणें कोरिवें दादरें । ठाकिलें चवरें ।
ब्रह्मरंभ्र ॥ ५५ ॥ वरी मकारांत सोपान । तें सांडोनियां गहन । काखे सूनियां
गगन । भरलें ब्रह्मी ॥ ५६ ॥ ऐसे जे समबुद्धी । गिळावया सोऽहंसिद्धी ।
आंगविताति निरवधी । योगदुर्गे ॥ ५७ ॥ आपुलिया साटोवार्ती । शून्य घेती
उठाउठी । तेही मातेंचि किरीटी । पावती गा ॥ ५८ ॥ वांचूनि योगाचेनि
बळें । अधिक कांहीं मिळे । ऐसें नाही आगळें । कष्टाचि तयां ॥ ५९ ॥

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

आपणा स्वतःला माझे ठिकाणी वाहून घेतात, त्यांनाच मी 'परम योगयुक्त' असे समजतो ३९.

अन्वयार्थ—तु-पण-ये सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूत-हिते रताः-जे सर्व ठिकाणी समबुद्धि-प्रत्येक वस्तुमध्ये ब्रह्मबुद्धि ठेवणारे व सर्व प्राण्यांच्या हितामध्ये निमग्न असलेले निर्गुणोपासक-निर्गुण ब्रह्माची उपासना करणारे भक्त-इंद्रियग्रामं संनियम्य-सर्व इंद्रियांचें संयमन करून सर्व इंद्रियांना आपल्या ताब्यांत ठेवून-अनिर्देश्यं-ज्याच्या नांवाने निर्देश करता येत नाही-अव्यक्तं-जें व्यक्त नाही-सर्वत्रगं-सर्व सृष्टीत व्यापून राहणारं-अचिन्त्यं-ज्याचें चिंतनहि करता येत नाही-कूटस्थं-ज्याच्यामध्ये कोणताहि विकार होत नाही-अचलं-जें आपल्या अवस्थेपासून ढळत नाही-च-व-ध्रुवं-म्हणूनच जें नित्य आहे अशा-अक्षरम्-अक्षराची-ब्रह्माची-पर्युपासते-उपासना करितात-त्याचें अहोरात्र ध्यान करितात-ते-निर्गुण ब्रह्माची उपासना करणारे-माम् एव-मलाच-प्राप्नुवन्ति-प्राप्त होतात, ते मलाच म्ह० निर्गुण ब्रह्माला प्राप्त होतात ३-४.

आणि अर्जुना ! दुसरे माझे जे ज्ञानी म्हणून भक्त आहेत, ते 'आपण ब्रह्म आहो' अशा वृत्तिवर आरुढ होऊन निराकार जें ब्रह्म ते प्राप्त करून घेण्याची खटपट करितात ४०. जें मनाला अचिन्त्य व बुद्धिदृष्टीलाहि न समजणारें, तें खरोखर इंद्रियांना समजेल काय ? ४१. इतकेंच नव्हे तर जे ध्यानासहि गुढ आहे आणि व्यापक असल्यामुळे जे एके ठिकाणी सांपडत नाही व ज्याला कोणताहि आकार नाही ४२. जे सर्व ठिकाणी, सर्व रूपाने, सर्व कालांत [देश-काळ-वस्तु भेदरहित] असते. व ज्याची प्राप्ति झाली असतां जे चिंतनहि आपोआपच कंटाळून-थकून थांबते ४३. जें कधी उत्पन्नहि होत नाही व जे नाशहि पावत नाही; तसेंच जें "आहे" असेंहि म्हणतां येत नाही व "नाही" असेंहि म्हणतां येत नाही, म्हणून ज्याच्या प्राप्तीविषयी उपायच संभवत नाही ४४. जें चालत नाही व हालतहि नाही, जें संपत नाही व मलीन वा दूषितहि होत नाही, तें [ब्रह्म] ज्यांनी आपल्या स्वतःच्या अंगबळाने स्वाधीन करून घेतलें आहे ४५. कारण, वैराग्यरूप मोठ्या अग्नीने विषयरूप सैन्ये जाळून जें आपलीं होरपळलेलीं इंद्रियें मोठ्या कष्टाने, धैर्याने आवरून धरिली ४६. मग इंद्रियांस आत्मसंयमनाचे पाशाने उफराटी फिरवून म्ह. अंतर्मुख करून हृदयाच्या गुहेंत तीं कोडतात; ४७. आपानवायुच्या द्वाराला आसनाची बळकट मुद्रा लावून मूलबंधाचा बुरुज उभा

करितात ४८. आशेचे संबंध तोडून टाकिले व अधीरपणाचे कडे दासळून दिले व निद्रारूप अंधार पार नाहीसा करितात; ४९. मूलबंध आसनाच्या ज्वालाग्नीने शरीरांतील सप्तधातूंची होळी करून व्याधींचीं शिरें प्राणापानरूपी तोफांना बळी म्हणून अर्पण करितात; ५०. मग कुंडलिनीचा देमा आधार चक्रावर उभा करून मध्यापर्यंतचा मार्ग प्रकाशित करून त्या उजेडांत आनंदाने-मस्तकापर्यंतचा मार्ग जाणला जातो ५१. शरीरांतील नऊ इंद्रियांच्या द्वारांच्या कवाडावर निग्रहाचे अडसर लावले व सुषुम्ना नाडीची किंवा कंठगत विशुद्ध चक्राची खिडकी म्ह. वाट मोकळी करतात ५२. प्राण-शक्तिरूप [कुंडलिनी शक्तिरूपी] चामुंडादेवी असून तिच्या प्रीत्यर्थ संकल्परूपी मेंढे व मनोरूपी महिषांची मुंडें मस्तकें बळी देतात ५३. इडा व पिंगला या नाड्यांचे [सुषुम्नेमध्ये] ऐक्य करून व अनुहृत ध्वनीचा गजर करून भुक्रुटीमधील सतरावी जीवनकलेच्या तलावाचें पाणी [अमृत] जिकतात ५४. मग सुषुम्ना नाडीच्या मध्य-विवरांतील, त्या नाडीतील पोकळीमधील, कोरीव दादराने, जिन्न्याने वर चढून प्राणशक्ति वर नेऊन मस्तकांतील ब्रह्म-रंध्राच्या उंचवट्यापर्यंत मजल गांठतात ५५. नंतर ओंकाराची तिसरी मकार मात्रेची कठीण-जिन्याची शेवटची पायरी चढून व मूर्धन्याकाश खाकेस मारून म्ह. मस्तकाकाशाचा लय करून परब्रह्मास मिळतात ५६. याप्रमाणे सर्वत्र सारखी बुद्धि ठेवून ब्रह्मप्राप्ति "सोऽहं सिद्धि" प्राप्त करून घेण्याकरितांच योगादिक मोठे कठीण मार्ग किंवा किल्ले वेळ न लावतां स्वाधीन करून घेतात ५७. अशा प्रकारे अर्जुना, आपल्याला मोबल्यांत देऊन शून्य [अव्यक्त, अक्षर, कल्पनाशून्य परब्रह्म] अतिव्रतित घेतात. तेहि मलाच येऊन मिळतात ५८. बाकी माझ्या प्राप्तीशिवाय योगाच्या बळाने म्हणून त्यांना अधिक काही लाभ होतो असें मुळीच नाही. उलट जास्त आगळे कष्ट मात्र सोसावे लागतात ५९.

अन्वयार्थ—अव्यक्तासक्तचेतसां तेषाम्-अव्यक्त ब्रह्मामध्ये ज्याचें मन आसत झालें आहे अशा त्यांना-क्लेशः-क्लेश-दुःख - अधिकतर :- सगुणोपासकापेक्षां पुष्कळच अधिक होतें-हि-कारण-देहवद्भिः-व्यक्त देहावर अभिमान ठेवणाऱ्या-‘हा देहच मी’ असें समजणाऱ्या लोकांना-अव्यक्ता गतिः-अव्यक्त ब्रह्माची गति-दुखं-मोठ्या कष्टाने-अवाप्यते-प्राप्त होते. म्हणून निर्गुणोपासकापेक्षां सगुणोपासक चांगले ५.

जिहीं सकळ भूतांचिया हितीं । निरालंबीं अव्यक्तीं । पसरलिया आसक्ती । भक्तीवीण ॥ ६० ॥ तया महेंद्रादि पदें । करिताति वाटवधें । आणि ऋद्धिसिद्धीचीं द्वंद्वें । पडोनि ठाती ॥ ६१ ॥ कामक्रोधांचें विलगें । उठावती अनेग । आणि शून्येंसीं आंग । झुंजवावें कीं ॥ ६२ ॥ ताहानें ताहानचि पियावी । भुकेलिया भूकचि खावी । अहोरात्र वांवीं । मवांवा वारा ॥ ६३ ॥ उंनीं दिहाचें पैहुडणें । निरोधाचें वेल्हावणें । झाडासि साजणें । चांळावें गा ॥ ६४ ॥ शीत वेढांवे । उष्ण पांघुरावें । वृष्टीचिया असावें । घरांआंतु ॥ ६५ ॥ किंबहुना पांडवा । हा अग्निप्रवेशु नीच नवा । भातारेंवीण करावा । तो हा योगु ॥ ६६ ॥ एथ स्वामीचें काज । ना बांपिकें व्याजें । परी मरणेंसीं झुंज । नीच नवें ॥ ६७ ॥ ऐसें मृत्युहूनि तीख । कां घोंटे कढत विख । डोंगर गिळितां मुख । न फाटे काई ? ॥ ६८ ॥ म्हणौनि योगाचियां वाटा । जे निगाले गा सुभटा । तयां दुःखाचाचि शेलवांटा । भागा आला ॥ ६९ ॥ पाहें पां लोहाचे चणे । जें बोचरिया पडती खाणें । तें पोट भरणें कीं प्राणें । शुद्धी म्हणों ॥ ७० ॥ म्हणौनि समुद्र बांहीं । तरणें आथि केंही । कां गगनामार्जी पाई । खोलिजेंतु असे ? ॥ ७१ ॥ वळघलिया रणाची थाटी । आंगीं न लागतां कोंठी । सूर्याची पाउटी । कां होय गा ? ॥ ७२ ॥ यालागीं पांगुळा हेंवां । नव्हे वायूसि पांडवा । तेवीं देहवंता जीवां । अव्यक्तीं गति ॥ ७३ ॥ ऐसाही जरी धिंवसां । बांधोनियां आकाशा । झोंबती तरी क्लेशा । पात्र होती ॥ ७४ ॥ म्हणौनि येर ते पार्था । नेणतीचि हे व्यथा । जे कां भक्तिपंथा । वोढंगेंले ॥ ७५ ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

कर्मेंद्रियें सुखें । करिती कर्में अंशेखें । जियें कां वर्णविशेखें । भागा आली ॥ ७६ ॥ विधीतें पाळित । निषेधातें गाळित । मज देऊनि जाळित । कर्म-फळें ॥ ७७ ॥ ययापरी पाहीं । अर्जुना माझे ठाई । संन्यासूनि नाहीं । करिती कर्में ॥ ७८ ॥ आणीकही जे जे सर्व । कायिक वाचिक मानसिक भाव । तयां मीवांचूनि धांव । आनौती नाहीं ॥ ७९ ॥ ऐसे जे मत्पर । उपासिती निरंतर । ध्यानमिषें घर । माझें झालें ॥ ८० ॥ जयांचिये आवडी । केली मजशीं कुळ-वाडी । भोग मोक्ष बापुडीं । त्यजिलीं कुळें ॥ ८१ ॥ ऐसें अनन्ययोगें । विकलें जीवें मनें आंगें । तयांचें कायि एक सांगें । जें सर्व मी करी ॥ ८२ ॥

सर्व प्राणिमात्रांचे प्रिय, हितच निराश्रय व अव्यक्त असे जे ब्रह्म, ते सगुण भक्तीशिवाय प्राप्त करून घेण्याची जे इच्छा करितात, ६०. त्यांना वाटमारी अशी जी इंद्रादिक पदे, ती त्यास घातक इच्छा निर्माण करतात आणि ऋद्धिसिद्धीची जोडी ब्रह्मप्राप्तीच्या आड पडून राहतात ६१. कामक्रोधादिकांचे पुष्कळ उपद्रव उत्पन्न होतात व निराकार परब्रह्माची प्राप्ति करून घेण्याकरिता त्यांना केवळ शून्याशीच [आकाररहिताशी] झगडावे लागते ६२. तहानेने तहानच पिऊन तूत व्हावे, भूक लागली असता भूकच खाऊन समाधान करावे लागते व रात्रंदिवस हाताच्या वावांनी निराकाराच्या प्राप्तीकरिता वाराच मोजीत बसावा लागतो; ६३. दिवसा उन्हात निजणे, स्त्रैर इंद्रियांचा निरोध करणे हेच करमणूक वा उपभोग घेणे व झाडाबरोबर संवाद करणे हेच मित्रभावाचे बोलणे होय ६४. थंडी नसणे, ऊन पांघरणे व पावसाच्या घरात बसणे; ६५. किंबहुना !! अर्जुना ! पतीशिवाय नित्य नवा अग्नि प्रवेश करणे [सती जाणे] अशा प्रकारचा हा योग [वेदना देणारा] होय. ६६. या ठिकाणी पतीकरिता अग्निप्रवेश करण्याचे काही काम नाही. किंवा हव्यकव्याचे, कुलाचाराचे निमित्त नसुनहि मृत्युबरोबर नित्य नवी झुंज-लढाई करावी लागते ६७. असे मृत्युनसुनहि तीक्ष्ण आहे व कढत जे विष, ते पित्त-वेल कां ? अरे ! डोंगर गिळतांना तोंड फाटणार नाही काय ? ६८. म्हणून हे महावीरा ! जे असे योगसाधन करण्यास निघाले, त्यांच्या वाट्याला दुःखाचा शेलकाच वांटा आला ! असे समज ६९. हें पहा लोखंडाचे चणे जेव्हां दंतविहीन-बोचण्याला खाण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हां ते त्यांचे पोट भरणे आहे. का प्राण देणे आहे, हें काय सांगावे बरे ! याचा तूच विचार कर ७०. म्हणून समुद्र कोणी बाहूंनी तरून जाणे शक्य आहे काय ? किंवा आकाशात कोणी पायांनी चालला आहे कां ? ७१. युद्धासाठी समरांगणात गेल्यावर अंगावर एकाही वार न होता त्यास सूर्यलोक प्राप्त होईल काय ? ७२. यास्तव अर्जुना, ज्याप्रमाणे पांगळ्या माणसाला वायूबरोबर धांवण्याची स्पर्धा करता येणार नाही, त्याप्रमाणे देहाभिमानी जीवाला निराकाराची प्राप्ति होणार नाही. ७३. असे असूनहि मनात इच्छा धारण करून जे अव्यक्तप्राप्तीविषयी या मार्गाने जाण्यास झटतात

१ वाटमारेपणा. २ उपद्रव. ३ हाताच्या वावांनी. ४ मोजावा. ५ उन्हात. ६ निजणे. ७ विहार, क्रीडा करावी. ८ मित्रभावाने. ९ बोळावे. १० नसावे. ११ कुळपरंपरागत.

ते क्लेशास मात्र पात्र होतात. ७४. म्हणून पार्था ! या उलट ज्यांनी व्यक्तोपासना भक्तिमार्गाचा स्वीकार केला आहे, त्यांना असे क्लेश सोसावे लागतच नाहीत ७५.

अन्वयार्थ—तु-पण-ये-जे सगुणभक्त-मयि-माझ्या ठिकाणी-सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य-सर्व कर्मांचा संन्यास करून-सर्व कर्मे मला अर्पण करून-मत्पराः-मत्परायण होऊन-मीच ज्यांना श्रेष्ठ आहे-मजवांचून दुसरा कोणी श्रेष्ठ नाही असे होऊन-अन्यन्य एव योगेन-विश्वरूप परमेश्वर जो मी, त्या मला सोडून दुसऱ्या कोणाच्याहि ठिकाणी ज्यांचे चित्त जात नाही, अशा अनन्य योगानेच-केवळ माझ्याच ठिकाणी चित्ताला स्थिर करून-मां ध्यायन्तः-माझे ध्यान करणारे [असे जे भक्त] उपासते-माझी भक्ति करितात ६.

आपल्या वर्णाश्रमधर्माप्रमाणे जी कर्मे करावयाची, ती सर्व कर्मे इंद्रिये सुखाने आचरितात; ७६. सर्व कर्मे यथाविधि करून वेदाज्ञा पाळतात व निषिद्ध कर्मे आचरित नाहीत. कर्मापासून होणारी फळे, कर्मे मला अर्पण करून जाऊन टाकतात ७७. याप्रमाणे अर्जुना ! सर्व कर्मे मला अर्पण करून कर्माचा नाश करतात ७८. आणखीहि कायिक, वाचिक, मानसिक जी जी म्हणून कर्मे करीत-असतात त्या सर्वांची प्रवृत्ति माझ्याशिवाय दुसरीकडे मुळीच नसते. ७९. असे जे निरंतर माझी सेवा-उपासना करून मत्पर होतात, ते माझ्या ध्यानाच्या निमित्ताने माझे राहण्याचे ठिकाण होतात ८०. यांची आवड माझ्याशी देवघेव इत्यादि व्यवहार करून बिचारी मुक्ति व मुक्ति ही गरीब कुल्ले समजून टाकून देते; म्ह० भक्तिपुढे त्यांना मुक्तीची किंमत वाटत नाही. ८१. याप्रमाणे अनन्यभावाने ज्यांनी आपला जीव, मन व शरीर मला अर्पण केले आहे, त्यांची एखादीच गोष्ट मी करतो असे काय सांगू ? कारण, त्यांच्या सर्वच इच्छा मी पूर्ण करतो ८२.

अन्वयार्थ—पार्थ-हे अर्जुना !-मयि-माझ्या ठिकाणी-आवेशितचेतसां तेषां-ज्यांनी आपले चित्त स्थिर ठेवले आहे अशा त्यांचा-अहं-मी न चिरात्-अगदी लवकर-मृत्यु-संसारसागरात-मृत्यूने युक्त अशा या संसारसागरापासून-समुद्धर्ता-उत्तम प्रकारे उद्धार करणारा-भवामि-होतो ७.

१२ निमित्त. १३ बाहुबळाने. १४ कोठेहि. १५ चालता येत काय. १६ वार, प्रहार. १७ पैज. १८ धैर्य. १९ आश्रय करून राहिले. २० सर्व. २१ स्ववर्णानुसार.

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

किंबहुना धनुर्धरा । जो मातेचिया ये उदरा । तो मातेचा सोयरा । केतुला पां ? ॥ ८३ ॥ तेवीं मी तयां । जैसे असती तैसियां । कळिकाळ नोकोनियां । घेतला पट्टा ॥ ८४ ॥ एन्हवीं तरी माझिया भक्तां । आणि संसाराची चिंता । काय समर्थाची कांता । कोरान्न मागे ? ॥ ८५ ॥ तैसे ते माझे । कलत्र हें जाणिजे । कायिसेनिही न लजें । तयांचेनि मी ॥ ८६ ॥ जन्ममृत्यूचिया लाटीं । झळंबती इया सृष्टी । तें देखोनियां पोटीं । ऐसें जाहलें ॥ ८७ ॥ भवसिंधूचेनि माजें । कवणासि धाकु नुपजे । तेथ जरी कीं माझे । बिहिती हन ॥ ८८ ॥ म्हणौनि गा पांडवा । मूर्तीचा मेळावा । करुनि त्यांचिया गांवा । धांवतु आलों ॥ ८९ ॥ नामाचिया सहस्रवरी । नावा इया अवधारीं । सजूनियां संसारीं । तारू जाहलों ॥ ९० ॥ सडे जे देखिले । ते ध्यानकासे लाविले । परिग्रहीं घातले । तरियावरी ॥ ९१ ॥ प्रेमाची पेटी । बांधली एकाचिया पोटीं । मग आणिले तटीं । सायुज्याचिया ॥ ९२ ॥ परी भक्तांचेनि नांवें । चतुष्पदादि आघवे । वैकुंठीचिये राणिवे । योग्य केले ॥ ९३ ॥ म्हणौनि गा भक्तां । नाहीं एकही चिंता । तयांतें समुद्धर्ता । आथि मी सदा ॥ ९४ ॥ आणि जेव्हांचि कां भक्ती । दिधली आपुली चित्तवृत्ती । तेव्हांचि मज सूति । त्यांचिये नाटीं ॥ ९५ ॥ याकारणें गा भक्तराया । हा मंत्र तुवां धनंजया । शिकिजे जें यया । मार्गां भजिजे ॥ ९६ ॥

मय्येव मन आघत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

अगा मानस हें एक । माझ्या स्वरूपीं वृत्तिक । करुनि घालीं निष्टंक । बुद्धि निश्चयेसीं ॥ ९७ ॥ इयें दोनीं सरिसीं । मजमाजीं प्रेमेसीं । रिगालीं तरी पावसी । मातें तूं गा ॥ ९८ ॥ जे मन बुद्धि इहीं । घर केलें माझ्या ठायीं । तरी सांगें मज काई । मी तूं ऐसें उरे ? ॥ ९९ ॥ म्हणौनि दीप पालवे । सर्वोचि तेज मालवे । कां रविर्बिंबासवें । प्रकाशु जाय ॥ १०० ॥ उचललेया प्राणासरिसीं । इंद्रियेही निगती जैसीं । तैसा मनोबुद्धिपार्शीं । अहंकारु ये ॥ १ ॥ म्हणौनि माझिया स्वरूपीं । मन बुद्धि इयें निक्षेपीं । येतुलेनि सर्वव्यापी । मीचि होसी ॥ २ ॥ यया बोला कांहीं । अनारिसें नाहीं । आपली आण पाहीं । वाहतु असें गा ॥ ३ ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥

अरे ! फार काय सांगू !! पार्था ! जो आपल्या मोतच्या उदरी जन्म घेतो तो तिचा कितपत आवडता असतो बरे ? [हैं काय निराले सांगावयास हवे ? तर नाही] ८३. त्याचप्रमाणे माझे भक्त कोणी व कसलेहि कोणत्याहि स्थितीत असोत, त्यांना जसा मी आवडता आहे व तसेच तेहि मला आवडतें आहेत, आणि त्यांना त्रास देणाऱ्यांचा व कळीकालाचाहि नाश करण्याचा व त्यांचा त्यास त्रास न पोचावा असा मी पतकरच घेतला आहे ८४. खरें पाहिलें तर, बाकी माझ्या भक्तांना आणि संसाराची चिंता असे असते काय ? हैं पहा ! श्रीमंताच्या बायकोला कधी कोराव मागण्याचा प्रसंग येईल काय ? ८५. तसेच माझे ते भक्त म्हणजे माझे कुटुंब [लक्ष्मीइतकें प्रिय] आहेत; असें मी जाणतो व तसेच जाणावे, मग त्यांचेवर कोणतेहि संकट आल्यास त्याची लाज मलाच नाही कां ? किंवा त्यांचे कोणतेहि काम करण्यांत मला कमीपणा वाटत नाही ८६. हीं संपूर्ण सृष्टि जन्ममृत्यूच्या लाटांत बुडताहे, गटांगळ्यां खात आहे, असें पाहून माझ्या पोटांत असें [कसेसेच] झालें ८७. व असा विचार आला कीं, भवसागराच्या खवळलेल्या लाटांची कोणाला भीति वाटणार नाही ? कदाचित् तेथें असलेल्या माझ्या भक्तांनाहि त्याची भीति वाटे ८८. म्हणून अर्जुना ! सगुण साकार [राम-कृष्णादि] अवतार धारण करून या मृथुलोकीं त्यांच्या गांवाला मी धांवत आलों ८९. माझ्या सहस्रनामरूपी किंवा नामसंकीर्तनरूपी सहस्रावधि नावा तयार करून या संसाररूप सागरांत मी त्यांना तारक नावाडी झालों आहे, असें समज ९०. जे भक्त सडे म्ह. अंतर्बाह्य उपाधिरहित आहेत असें पाहिले त्यांना मी आपले ध्यान-मार्गरूपी कासेला लावले व जे परिवारासह असतात त्यांना नावेवर बसण्यास सांगतो [त्यांना नामस्मरण करण्यास सांगितलें] ९१. कांहीं भक्तांच्या पोटाला प्रेमरूपी पेटी बांधली व मग त्यांना मुक्तिरूप तडाला आणिले ९२. परंतु ते कांहीं असो ज्यांनीं म्हणून आपल्यास माझे भक्त म्हणविले आहे मग ते चतुष्पाद का असेनात; पण त्यांना मी वैकुंठाच्या राज्यावर बसविण्यास योग्य केले ९३. म्हणून माझ्या भक्तांना कसलीहि चिंता नाही. कारण त्यांना तारणारा मी सदोदित सज्ज होऊन उभा आहेच ना ! ९४. अरे ! ज्या वेळेस भक्तांनी आपली चित्तवृत्ति मला समर्पण केली याच वेळेस त्यांनी आपल्या छंदांत मला घातले म्ह. मलाहि त्यांचा छंद लागतो ९५. त्याच कारणास्तव, हैं

भक्तराया धनंजया ! आतां जर तुला या भक्तिमार्गाला लागावायेंचें असेल तर सर्व चित्तवृत्ति मला अर्पण करण्याचा तुला हा मंत्र सांगितला आहे तो शीक म्हणजे झाले ९६.

अन्वयार्थ—मयि एव—माझ्यामध्येच—मनः—आपलें मन—आघत्स्व—स्थिर कर. तूं आपल्या मनाला माझ्या सगुण विश्वरूपांत स्थाप—मयिबुद्धि निवेशय—माझ्यामध्ये निश्चय करणाऱ्या बुद्धीला प्रविष्ट कर, तिलाहि माझ्या स्वरूपांतच राहूं दे. तूं आपलें मन व बुद्धि या दोन्ही चित्तवृत्तींना माझ्याच ठिकाणी स्थिर केलेंस म्हणजे—अतः ऊर्ध्व—मेल्यावर—मयि एव—माझ्या ठिकाणीच—निवसिष्यसि—तूं राहशील—न संशयः—यांत कांहीं शंका नाही ८.

अरे, तूं फक्त एक मन बुद्धिच्या निश्चयासहित माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणी अखंड वतनदारच करून ठेव ९७. याप्रमाणें हीं दोन्ही [मन व बुद्धि] प्रेमानें माझ्या स्वरूपांत बरोबर रीतीनें एकत्र होऊन माझ्या ठिकाणी प्रविष्ट झालीं म्हणजे तूं सहजच मला प्राप्त होशील ९८. कारण, मन व बुद्धि यांनीं माझ्या ठिकाणी कायमचे वास्तव्य केल्यावर मग तूं व मी अशा प्रकारचा दुजेपणा उरेल काय सांग बरें ? ९९. म्हणून दिवा पदराच्या बाऱ्यानें मालवला तर लांगलीच प्रकाश नाहीसा होतो किंवा सूर्यबिंब मावळल्याबरोबर प्रकाश नाहीसा होतो, १००. अथवा शरीरांतून बाहेर निघूं पहाणाऱ्या प्राणाबरोबर सर्व इंद्रियें हीं जशीं बाहेर जाण्यास निघतात त्याप्रमाणें मन व बुद्धि एकत्र होऊन जिकडे जातील तिकडे अहंकार हा आपोआप त्याच्याबरोबर येतोच येतो १. म्हणून माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणी मन व बुद्धि हीं दोन्ही कायम ठेव; एवढ्यानेच सर्व व्यापक असा जो मी तोच तूं होशील २. अर्जुना ! तुला फार काय सांगू ! मी आपल्या गळ्याची शपथ वाहून सांगितों कीं, या माझ्या बोलण्यांत कांहीं अन्यथा म्ह. एक अक्षर देखील खोटें नाही १०३.

अन्वयार्थ—अथ—आतां [मी वर सांगितल्याप्रमाणें] मयि—माझ्या ठिकाणी—चित्तम्—आपल्या मनाला—स्थिरम्—अचल—समाधातं—स्थापावयास—न शक्नोषि—तूं समर्थ नसशील—ततः—तर मग—धनंजय—हे अर्जुना ! मां—मला—अभ्यासयोगेन—अभ्यासयोगाने—मनाला वारंवार आवरून धरून माझ्याच ठिकाणी तें स्थिर करण्याचा प्रयत्न करणें या अभ्यास पूर्वक योगाने—आप्तुं—प्राप्त होण्याची—इच्छा—तूं इच्छा कर ९.

अथवा हैं चित्त । मनबुद्धिसहित । माझ्या हातीं अचुंबित । न शकसी देवों ॥ ४ ॥ तरी गा ऐसें करीं । यया आठां पाहारांमाझारीं । मोटकें निमिषभरी । देतु जाय ॥ ५ ॥ मग जें जें कां निमिख । देखेल माझें सुख । तेतुलें अरोचक । विषयीं घेईल ॥ ६ ॥ जैसा शरत्कालु रिगे । आणि सरिता वोहटूं लागे । तैसें चित्त काढेल वेगें । प्रपंचौनि ॥ ७ ॥ मग पुनवेहूनि जैसें । शशिबिंब दिसेंदिसें । हारपत अंवसे । नाहींचि होय ॥ ८ ॥ तैसें भोगाआंतूनि निगतां । चित्त मजमाजीं रिगतां । हळू हळू पंडुसुता । मीचि होईल ॥ ९ ॥ अगा अभ्यासयोग म्हणिजे । तो हा एकु जाणिजे । येणें कांहीं न निपजे । ऐसें नाहीं ॥ ११० ॥ पै अभ्यासाचेनि बळें । एकां गति अंतराळें । व्याघ्र सर्प प्रांजळें । केलें एकीं ॥ ११ ॥ विष कीं आहारीं पडे । समुद्रीं पायवाट जोडे । एकीं वाग्ब्रह्म थोकडें । अभ्यासें केलें ॥ १२ ॥ म्हणौनि अभ्यासासी कांहीं । सर्वथा दुष्कर नाहीं । यालागीं माझ्या ठायीं । अभ्यासें मीळ ॥ १३ ॥

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्तिद्विमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

कां अभ्यासाही लागीं । कसु नाहीं तुझिया अंगीं । तरी आहासी जया भागीं । तैसाचि आस ॥ १४ ॥ इंद्रियें न कोंडीं । भोगातें न तोडीं । अभिमानु न संडीं । स्वजातीचा ॥ १५ ॥ कुळधर्मु चाळीं । विधिनिषेध पाळीं । मग सुखें तुज सरळी । दिधली आहे ॥ १६ ॥ परि मनें वाचा देहें । जैसा जो व्यापारु होये । तो मी करितु आहे । ऐसें न म्हणे ॥ १७ ॥ करणें कां न करणें । हें आघवें तोचि जाणे । विश्व चळतसे जेणें । परमात्मेनि ॥ १८ ॥ उण्यापुरेंयाचें कांहीं । उरों नेदीं आपुलिया ठायीं । स्वजाती करुनि घेई । जीवित्व आपुलें ॥ १९ ॥ माळियें जेउतें नेलें । तेउतें निवांतचि गेलें । तया पाणिया ऐसें केलें । होआवें गा ॥ २० ॥ म्हणौनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ती । इयें वोझीं नेधें मती । अखंड चित्तवृत्ती । माझ्या ठायीं ॥ २१ ॥ एन्हवीं तरी सुभटा । उजू कां अव्हांटा । रथु काई खटपटा । करितु असे ? ॥ २२ ॥ आणि जें जें कर्म निपजे । तें थोडें बहु न म्हणिजे । निवांतचि आर्पेजे । माझ्या ठायीं ॥ २३ ॥ ऐसिया मद्भावना । तनुत्यागीं अर्जुना । तूं सायुज्य सदना । माझिया येसी ॥ २४ ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

ना तरी हेंही तुज । नेदवे कर्म मज । तरी तूं गा बुझ । पंडुकुमरा ॥ २५ ॥ बुद्धीचिये पाठी पोटी । कर्माआदि कां शेवटीं । मातें बांधणें किरीटी । दुवाड

अथवा, आतां जर मन बुद्धि यांसहित तूं आपलें चित्त माझ्या हातीं विषयवासना-अस्पर्शित असें पूर्णपणें अर्पण करूं शकत नसशील ४. तर असें कर कीं, या आठ प्रहरां-मध्यें मोजका एक क्षणभर तरी मन व बुद्धि मला देत जा ५. मग जितके निमिष तुझें चित्त माझें सुख पाहील, माझ्या सुखाचा अनुभव घेईल, तितकें तितकें निमिष पर्यंत तुझें चित्तांत विषयाविषयीची अरुचि उत्पन्न होईल ६. ज्याप्रमाणें शरदऋतूचा प्रवेश झाला म्हणजे नद्यांचें पाणी कमी होऊं लागतें, त्याप्रमाणें जसजसें माझ्या स्वरूपानंदात तुझें चित्त गुंतेल, तसतसें तें प्रपंचांतून वेगानें बाहेर निघेल ७. अथवा ज्याप्रमाणें पौर्णिमेपासून चंद्रबिंब दिवसानुदिवस कमी कमी होत जाऊन अमावस्येला अगदींच नाहीसिच होते ८. त्याचप्रमाणें अर्जुना ! तुझें चित्त हळूहळू विषयोपभोगांतून निघून माझ्या स्वरूपां प्रवेश करतां करतां शेवटीं तें मद्बुध होईल ! ९. अरे ! अभ्यासयोग म्हणून ज्याला म्हणतात तो हाच एक आहे, असें पक्कें समज. यापासून प्राप्त होणार नाही, अशी कोणतीहि गोष्ट नाही ११०. अरे ! अभ्यासाच्याच बळानें कोणी अंतरिक्षांतहि संचार करितात, कोणी वाघ, सर्प अशा हिंस्र पशूंना देखील निवैर करतात ११. अभ्यासानें विषसुद्धां पचनीं पडतें, यानें समुद्रावरहि पायवाट होते व कोणी कोणी तर अभ्यासाच्या योगानें वेदासहि आटोक्यांत, हस्तगत करून घेतलें १२. म्हणून अभ्यासास कोणतीहि गोष्ट प्राप्त होणारी नाही, असें मुळीच नाही. याकरितां अभ्यासाच्या योगानें तूं मला येऊन एकरूपतेन मीळ १३.

अन्वयार्थ—अभ्यासे अपि—जर जसा सांगितला तसा अभ्यास करण्यासहि—[चेत्—जर तूं]—असमर्थः—असमर्थ—असि—असशील तर मग—मत्कर्मपरमः भव—माझ्यासाठीं कर्म करणें हेंच एक काम कर—ईश्वरासाठीं कर्म करणें हेंच आपलें मुख्य कर्तव्य समज. कारण—मदर्थम् अपि—माझ्यासाठीं—कर्माणि कुर्वन्—कर्म करणारा असा तूं—सिद्धि—सिद्धीला—चित्तशुद्धि, योग—ज्ञानप्राप्ति या क्रमानें मोक्ष या सिद्धीस—अवाप्स्यसि—प्राप्त होशील १०.

किंवा अभ्यास करण्याचीहि जर तुझ्या अंगांत शक्ति नसेल तर हल्लीं तुझ्या आचरणाचा जो कार्यक्रम असेल तो तसाच चालू असू दे १४. 'दमा'ने इन्द्रियांना कोडूं नकोस, उपभोगास कमी करूं नकोस, तूं आपल्या जातीचा अभिमान सोडूं नकोस १५. आपलें कुलधर्म व कुलाचार यांचें यथाविधि आचरण कर; शाखांनी जीं कर्म

करण्यास योग्य म्हणून सांगितली असतील तीं कर व जीं कर्म करण्यास अयोग्य म्हणून सांगितलीं असतील तीं करूं नकोस एवढेंच तूं केलेस म्हणजे सुखानें तुला हवें तसें वागण्याची मोकळीक दिली आहे १६. परंतु काया-वाचामनैकरून जसें जें व्यवहार होतील ते 'मी करीत आहे' असें तरी म्हणू नकोस १७. [कारण] ज्या परमेश्वराच्या [अकुंठित सत्तेमुळे] हे विश्व [विश्वांतील सारे व्यवहार] चालले आहेत तोच [कोणतेहि कर्म] करणें [कर्ता कोण] वा न करणें [अकर्ता कोण] हें सर्व काहीं जाणतो. [दुसऱ्याचें कर्तृत्व तूं आपल्या अंगावर घेऊं नकोस म्हणजे झाले] १८. अमुक कर्म परिपूर्ण झालें व अमुक कर्म परिपूर्ण न झालें तरी त्याविषयीं आपल्या मनांत हर्ष-खेद मानूं नकोस व तूं आपलें जीवित्व परमात्म्याशीं एकरूप करून टाक १९. असें पहा कीं. माळ्यानें जिकडे नेले तिकडे पाणी हे निवांतपणें, विनतक्रार जाते, त्या पाण्याप्रमाणें मनांतील कर्तृत्वाभिमान टाकून [प्राप्त कर्म निष्कामवृत्तीनें करणारे] तुझें जीवित होऊं दे १२०. म्हणून कोणत्याहि कर्माच्या प्रवृत्तिनिवृत्तीचें ओझें बुद्धि आपल्यावर घेत नाही. कारण, चित्तवृत्ति माझ्या ठायीं अखंड असते २१. बाकी अर्जुना ! वाट सरळ आहे किंवा वांकडी आहे, याविषयीं रथ काहीं काळजी वा वाटाघाट करीत असतो काय ? [जिकडे त्यास न्यावें तिकडे तो जातो.] २२. त्याप्रमाणें जें जें कर्म तुझ्या हातून घडेल तें तें थोडें आहे किंवा पुष्कळ आहे असें न म्हणतां एकनिष्ठेनें ते मला समर्पण कर म्हणजे झाले २३. अर्जुना, ! अशा प्रकारें तूं सर्व कर्मांविषयीं माझ्याच ठिकाणीं भावना धरलीस, [सर्व कर्म मलाच समर्पण केलीस] म्हणजे शरीरत्यागा-नंतर तूं सायुज्यमोक्षरूपीं माझ्याच गांवाला येशील २४.

अन्वयार्थ—अथ [चेत्] आतां जर—एतत् अपि—हेंहि—कर्तुं—करण्यास तूं—अशक्तः—असमर्थ—असि—असशील—ततः—तर मग—मद्योगं—सर्व कर्म मला अर्पण करून त्याचें अनुष्ठान करणें या योगाचा—आश्रितः—आश्रय करून व—यतात्मवान्—आपल्या चित्ताचें संयमन करून—सर्वकर्मफलत्यागं—सर्व कर्मांच्या फलाचा त्याग—कुच—कर ११.

✓ किंवा हे पंडुकुमरा ! जर तुझ्यानें मला हीं सर्वहि कर्म समर्पण करवणार नाहीत, तर तूं आणखी असेंहि समजून घे कीं, २५. कर्म करण्याला उद्युक्त करणारी जी बुद्धि तिच्या अगोदर किंवा पाठीमागून अथवा कर्माच्या अगोदर किंवा अंती माझी

जरी ॥ २६ ॥ तरि हेंही असो । सांडीं माझा अंतिसो । परि संयतिंसीं वसो ।
 बुद्धि तुझी ॥ २७ ॥ आणि जेणें जेणें वेळे । घडतीं कर्में सकळें । त्यांचीं तिये
 फळें । त्यजितु जाय ॥ २८ ॥ वृक्ष कां वेली । लोटती फळें आलीं । तैसीं सांडीं
 निपजलीं । कर्में सिद्धें ॥ २९ ॥ परि मातें मनीं धरावें । कां मजउद्देशें करावें । हें
 कांहीं नको आघवें । जाऊं दे शून्यां ॥ १३० ॥ खडकीं जैसें वर्षलें । कां आगीमार्जी
 पेरिलें । कर्म मानीं देखिलें । स्वप्न जैसें ॥ ३१ ॥ अगा आत्मजेच्या विषीं ।
 जिवु जैसा निरभिलांषी । तैसा कर्मीं अशेषीं । निष्कामु होई ॥ ३२ ॥ वन्हीची
 ज्वाळा जैशी । वायां जाय आकाशीं । क्रिया जिरों दे तैसीं । शून्यामार्जी ॥ ३३ ॥
 अर्जुना हा फलत्यागु । आवंडे कीर असलंगु । परी योगामार्जी योगु । धुरेचा
 हा ॥ ३४ ॥ येणें फलत्यागें सांडे । तें तें कर्म न विरूढे । एकचि वेळे वेळुझांडे ।
 वांझें जैसीं ॥ ३५ ॥ तैसें येणेंचि शरीरें । शरीरा येणें सरे । किंबहुना येरझारें ।
 चिरों पडे ॥ ३६ ॥ पै अभ्यासाचिया पांउटीं । ठाकिजे ज्ञान किरीटी । ज्ञानें
 येइजे भेटी । ध्यानाचिये ॥ ३७ ॥ मग ध्यानासि खेंवें । देती आघवेचि भाव ।
 तेव्हां कर्मजात सर्व । दूरी ठाके ॥ ३८ ॥ कर्म जेथ दुरावे । तेथ फलत्यागु संभवे ।
 त्यागास्तव आंगवि । शांति सगळी ॥ ३९ ॥ म्हणौनि यावया शांति । हाचि
 अनुक्रमु सुभद्रापती । म्हणौनि अभ्यासुचि प्रस्तुंतीं । करणें एथ ॥ १४० ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

अभ्यासाहूनि गहन । पार्था मग ज्ञान । ज्ञानापासोनि ध्यान । विशेषिजे
 ॥ ४१ ॥ मग कर्मफलत्यागुं । तो ध्यानापासोनि चांगु । त्यागाहूनि भोग
 शांतिसुखाचा ॥ ४२ ॥ ऐसिया या वाटा । इहींचि पेणा सुभटा । शांतीचा
 माजिवटों । ठाकिल्ला जेणें ॥ ४३ ॥

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

जो सर्व भूतांच्या ठायीं । द्वेषातें नेणेंचि कहीं । आपपरु नाहीं । चैतन्या जैसा
 ॥ ४४ ॥ उत्तमातें धरिजे । अधमातें अव्हेरिजे । हें कांहींच नेणिजे । वसुंधा
 जेवीं ॥ ४५ ॥ कां रायाचे देह चांळूं । रंकां परातें गांळूं । हें न म्हणेचि कृपाळू ।
 प्राणु पै गा ॥ ४६ ॥ गाईची तृषा हरूं । कां व्याघ्रा विष होऊनि मारूं । ऐसें
 नेणेंचि गा करूं । तोर्यें जैसें ॥ ४७ ॥ तैसी आघवियांचि भूतमात्रीं । एकपणें
 जया मैत्री । कृपेसी धांत्री । आपणचि जो ॥ ४८ ॥ आणि मी हे भाषं नेणे ।

आठवण करणें हें जर तुला कठीण वाटत असले २६. तर तें देखील राहूं दे; परंतु एक कर ते म्हणजे तूं आपल्या बुद्धीचा विनियोग इंद्रियनिग्रह करण्यांत कर २७. आणि ज्या ज्या वेळीं जीं जीं कर्मे घडतील त्या त्या वेळीं त्यांची त्यांची जी फळे त्यांची आशा तूं टाकून दे २८. ज्याप्रमाणें वृक्ष किंवा वेळी आपल्यास फळें आली असतां त्यांची आशा न धरतां तीं टाकून देतात, त्याप्रमाणें जीं जीं कर्मे पूर्ण होतील त्यांच्या त्यांच्या फळांची तूं आशा सोडून दे २९. परंतु मला मनांत आठवून किंवा मला अर्पण करण्याच्या उद्देशानें कोणतीहि कर्मे करावीत हें कांहींहि नको तर सर्व निष्फळ होऊं दे १३०. ज्याप्रमाणें खडकावर पाऊस पडला असतां किंवा अग्नींत बीं पेरले असतां किंवा स्वप्नांत पाहिलें असतां निष्फळ होतें, त्याचप्रमाणें जीं जीं कर्मे तूं करशील तीं तीं स्वप्नवत् व्यर्थ मान ३१. अरे ! ज्याप्रमाणें पिता आपल्या कन्येविषयीं केव्हांहि अभिलाष बाळगीत नाही, त्याप्रमाणें जीं जीं कर्मे तूं करशील त्यांच्या फलप्राप्तीची मुळीच इच्छा करूं नकोस ३२. ज्याप्रमाणें अग्नीची ज्वाळा [उपयोगाविना] आकाशांत व्यर्थ जाते, त्याप्रमाणें कर्माची फळे शून्यांत म्ह. व्यर्थ जाऊं दे ३३. अर्जुना ! कर्मे करून त्यांच्या फळांची इच्छा न करणें हा जरी सामान्य सोपा मार्ग वाटत आहे; खरा तरीपण सर्व योगांमध्ये हा श्रेष्ठ योग आहे ३४. जसें वेळूचें झाड एक वेळ व्यालें म्हणजे पुनः वीत नाही त्याप्रमाणें कर्मे करून त्याचा फलत्याग केला म्हणजे तीं कर्मे पुनः अंकुरित म्ह. पुनर्जन्मास कारणीभूत होत नाहीत ३५. तसें यांच देहानें [याच जन्मीं] पुनः शरीरास येणें म्ह. देह धारण करणें संपते. किंबहुना !! जन्ममरणाच्या खेपावर दगड पडतो, म्ह. जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून त्याची सदाचीच मुक्ता होतें ३६. परंतु अर्जुना ! अभ्यासाच्या योगानें प्रथम परोक्ष ज्ञान प्राप्त होतें व तशी परोक्ष ज्ञानप्राप्ति झाल्यावर ध्यान करितां येतें ३७. नंतर सर्व मनोवृत्ति व धर्म ध्यानाला आलिंगन देतात. ध्यानांत मग होतात; तेव्हां जेवढे म्हणून कर्म आहे ते सर्व आपोआपच दूर राहते ३८. जेव्हां कर्म आपोआप दूर रहातें, तेव्हां कर्म फलत्याग म्ह. फलाची इच्छा सहजच नाहीशी होते. असें झाल्यावर सर्व [ब्रह्मस्थितिरूप] शांतीहि आपल्या स्वाधीन होते ३९. म्हणून हे सुभद्रापते ! शांति प्राप्त होण्याचा हाच एकमेवमार्ग-क्रम आहे; तेव्हां

१ महत्त्व, मोठेपणा, हव्यास. २ इंद्रियनिग्रहांत. ३ त्या-गिती. ४ माझ्या प्रीत्यर्थ. ५ शून्यांत जाऊं दे. ६ कायेविषयीं.

तुला आतां अगोदर अभ्यासच केला पाहिजे १४०.

अन्वयार्थ—अभ्यासात्—वर सांगितलेल्या अभ्यासा-हून-ज्ञान-ज्ञान-श्रेयः हि-अधिक प्रशंसनीय आहे हें तर प्रसिद्धच आहे. पण-ज्ञानात्-त्या ज्ञानाहूनहि-ध्यान-ज्ञानासह केलेलें ध्यान-विशिष्यते-अधिक चांगलें आणि त्या तसल्या-ध्यानात्-ध्यानाहूनहि-कर्मफलत्यागः-ज्ञानध्यानयुक्त कर्मांच्या फलाचा त्याग अधिक चांगला आहे. कारण-त्यागात्-कर्मफलाचा त्याग केल्यानंतर-अनन्तरं शान्तिः-लागलीच संसाराची शांति होतें १२.

पार्था ! अभ्यासापेक्षां ज्ञान हे सखोल व कठीण आहे. व ज्ञानापेक्षां ध्यान अधिक महत्त्वाचे व कठीण आहे. ४१. नंतर कर्माच्या फळांची इच्छा सोडणें हें ध्याना-पेक्षांहि उत्तम आहे व त्यागपेक्षांहि शांतिमुख, ब्रह्मरूप-प्राप्तीचें सुख विशेष चांगलें आहे ४२. हे महावीरा ! याप्रमाणें हे ब्रह्मरूपप्राप्तीचें मार्ग असून याच टप्प्यानें ज्यानें शांतीचे माजघर प्राप्त करून घेतलें आहे ४३.

अन्वयार्थ—सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा—कोणत्याहि प्राण्याचा द्वेष न करणारा-मैत्रः-सर्वांशी मित्रत्वानें राहणारा-करुणाः एव च-दुःखी जीवांवर दया करणारा-निर्ममः-हा असुक पदार्थ माझा आहे, असें त्याला कधीं वाटत नाही-निरहंकारः-‘हा मी’ हा अभिमान त्याच्या ठिकाणीं नसतो-समदुःखसुखः-दुःख व सुख हीं दोन्ही त्याला एकसारखीच वाटतात-क्षमी-क्षमावान्-कोणी शिब्या दिव्या किंवा मारलें तरी हा मनांत क्षुब्ध होत नाही तर अगदीं शांत असतो १३.

सर्व व्यापक चैतन्याला जसा आपपरभाव नसतो तसा त्याच्या मनांत भूतमात्राविषयीं द्वेष म्हणून मुळीच जाणत नसतो. [कारण, त्याची सर्वत्र समदृष्टि असते]. ४४. किंवा पृथ्वी ज्याप्रमाणें उत्तम मनुष्याचा भार सहन करावा व अधमाचा भार सहन करूं नये असा भेद मुळीच जाणत नाही ४५. अथवा कृपावंत प्राण ज्याप्रमाणें राजाचे देहांत श्वासोच्छ्वास करीत रहावे व रंकाच्या देहांत राहूं नये असें म्हणतच नाही; ४६. किंवा ज्याप्रमाणें, गाईची तहान भागवावी व वाघाला विषा-प्रमाणें होऊन मारावे, असें करणें जसें पाण्याला ठाऊकच नसतें ४७. त्याप्रमाणें एकपणाच्या बोधानें सर्व प्राणिमात्रांशीं ज्याची सारखी मैत्री असून जो कृपेला स्वतः आपण आधारभूत असतो १४८.

७ निरिच्छ. ८ शून्यांत जाऊं दे, निष्फळ होऊ दे.

९ निश्चयेंकरून सोपा वाटतो. १० श्रेष्ठ.

माझे कांहींचि न म्हणे । सुख दुःख जाणणें । नाहीं जया ॥ ४९ ॥ तेवींचि क्षमेलागीं । पृथ्वीसि पवाडु आंगीं । संतोषा उत्संगीं । दिधलें घर ॥ १५० ॥

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मर्यापितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

वार्षियेवीण सागरु । जैसा जळें नित्य निर्भरु । तैसा निरुपचारु । संतोषी जो ॥ ५१ ॥ वाहूनि आपुली जाण । धरी जो अंतःकरण । निश्चया साचपण । जयाचेनि ॥ ५२ ॥ जीवु परमात्मा दोन्ही । बैसऊनि ऐक्यासनीं । जयाचिया हृदयभुवनीं । विराजती ॥ ५३ ॥ ऐसा योगसमृद्धि । होऊनि जो निरवधि । अर्पी मनोबुद्धी । माझ्या ठायीं ॥ ५४ ॥ आंतु बाहेरि योगु । निर्वाळलेयाहि चांगु । तरी माझा अनुरागु । सप्रेम जया ॥ ५५ ॥ अर्जुना तो भक्तु । तोचि योगी तोचि मुक्तु । तो वल्लभा मी कांतु । ऐसा पढिये ॥ ५६ ॥ हें ना तो आवडे । मज जीवाचेनि पाडें । हेंही एथ थोकडें । रूप करणें ॥ ५७ ॥ तरी पढियंतयाची काहाणी । हे भुलीची भारणी । इयें तंव न बोलणीं । परी बोलवी श्रद्धा ॥ ५८ ॥ म्हणौनि गा आम्हां । वेगां आली उपमा । एन्हवीं काय प्रेमा । अनुवादु असे ? ॥ ५९ ॥ आतां असो हें किरीटी । पै प्रियाचिया गोष्टी । दुणा थांव उठी । आवडी गा ॥ १६० ॥ तयाही वरी विपायें । प्रेमळु संवादिया होये । तिये गोडीसी आहे । कांटाळें मग ? ॥ ६१ ॥ म्हणौनि गा पंडु-सुता । तूंचि प्रियु आणि तूंचि श्रोता । वरी प्रियाची वार्ता । प्रसंगें आली ॥ ६२ ॥ तरी आतां बोलों । भलें या सुखा मीनलों । ऐसें म्हणतखेवीं डोलों । लागला देवो ॥ ६३ ॥ मग म्हणे जाण । तया भक्ताचें लक्षण । जया मी अंतःकरण । बैसों घालीं ॥ ६४ ॥

यस्मात्प्रोद्विजते लोको लोकान्प्रोद्विजते च यः । हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

तरी सिंधूचेनि माजें । जळचरां भय नुपजे । आणि जळचरीं नुबगिजे । समुद्रु जैसा ॥ ६५ ॥ तेवीं उन्मत्तें जगें । जयासी खंती न लगें । आणि जयाचेनि आंगें । न शिणे लोळु ॥ ६६ ॥ किंबहुना पांडवा । शरीर जैसें अवयवां । तैसा नुबगे जीवां । जीवपणें जो ॥ ६७ ॥ जगाचि देह जाहलें । म्हणौनि प्रियाप्रिय गेलें । हर्षामर्ष ठेलें । दुजेनविण ॥ ६८ ॥ ऐसा द्वंद्वनिर्मुक्तु । भयोद्वेगरहितु । याहीवरी भक्तु । माझ्या ठायीं ॥ ६९ ॥ तरी तयाचा गा मज मोहो । काय सांगों तो पढियावो । हें असो जीवें जीवो । माझेनि तो ॥ १७० ॥ जो निजानंदें धाल

आणि 'मी' ही भाषाहि ज्यास माहीत नसते. जो माझे असे कांहीच म्हणत नाही व सुख दुःख हीहि जाणीव ज्याचे मनांत सत्यत्वानें येत नाही ४९. त्याचप्रमाणें क्षमेविषयी ज्याची पृथ्वीसारखी योग्यता आहे व संतोषाला ज्याने आपल्या मांडीवर राहण्यास घरच दिले आहे १५०.

अन्वयार्थ—सततं संतुष्टः—सदा-संतुष्ट-जिवंत-राहण्यास अवश्य असलेल्या वस्तु मिळाल्या तरी ठीक, न मिळाल्या तरी ठीक-[सततं]-योगी-सदोदित शांत चित्त असणारा, मनाला केव्हांहि विक्षिप्त होऊं न देणारा-यतात्मा-मनाच्या प्रत्येक स्वाभाविक वृत्तीचा निरोध करणारा किंवा शरीरेंद्रियसंघातांचें नियमन करणारा-बुद्धनिश्चयः-आत्मतत्त्वाविषयी ज्याचा निश्चय अतिशय दृढ झाला आहे-मयि अर्पितमनोबुद्धिः-जो माझ्या ठिकाणीं आपलें मन व बुद्धि यांना स्थिर करून राहिला आहे-यः मद्भक्तः-असा जो माझा भक्त आहे, ज्या माझ्या भक्तामध्ये हें सर्व गुण आहेत--सः मे प्रियः-तो मला प्रिय आहे १४.

वर्षाश्रुतिशिवाय देखील जसा समुद्र नेहमी पाण्याने परिपूर्ण भरलेला असतो तसा आनंदाचे उपचार केल्याशिवायहि, विषय-निरपेक्ष जो सहज आनंदांत निमग्न असतो ५१. जो आपलें अंतःकरण आपलीच शपथ घादून ताब्यांत धरून ठेवतो व ज्याच्या बळानें निश्चयाला खरेपणा असतो ५२. ज्याच्या हृदयरूपी मंदिरांत जीव परमात्मा हे दोन्ही ऐक्याचें आसनावर बसून विराजमान होतात म्हणजे ज्याचा जीव-परमात्मैक्यनिश्चय असतो ५३. अशा योगसंपत्तीनें पूर्णत्वास पावला असून जो मन व बुद्धि माझ्या ठिकाणीं अखंड अर्पण करितो; ५४. अंतःरांत [ब्रह्मात्मैक्य अनुभूतीच्या दृढतेनें] ध्यानानें व बाह्यतः अर्धांग योगपैकीं इतर साधनानें चांगल्या तऱ्हेनें तयार-सिद्ध होऊन देखील ज्याला माझ्या [सगुण स्वरूपाविषयी] दृढ व अनन्य प्रेम असते ५५. अर्जुना ! तोच भक्त, तोच योगी आणि तोच मुक्त असें समज. फार काय सांगावें ! तो खी व मी पति इतका मला तो आवडता आहे ! ५६. छे ! छे ! ! असेंहि नव्हे, तर तो मला माझ्या जीवापेक्षां जास्त प्रियकर आहे. परंतु त्यास हीहि उपमा येथें अपुरीच आहे ५७. तर, आवडत्या भक्ताची गोष्ट हा केवळ मला मुरळ पडणारा मंत्रच होय. ही बोलून दाखविण्यासारखी गोष्ट नाही, परंतु ती आवडच आमच्याकडून वदविते ५८. आणि म्हणून आम्हीं वर [खी व पति] अशी उपमा चटकन् देऊन गेलों, नाहीतर प्रेमाचे कोठे र्णन करतां आलें आहे काय ? ५९. अर्जुना ! ह्या सर्व

गोष्टी बाजूस ठेव, कारण आवडत्या मनुष्यांविषयी गोष्टी निघाल्या असतां आवडीस दुष्पट बळ चढते ? ६०. त्यांतूनहि दैवशात, कदाचित् चर्चा करणारा श्रोताहि प्रेमळच भेटला, तर मग त्या गोडीला दुसरी उपमा देतां येईल काय ? ६१. म्हणून अर्जुना ! तूच माझा आवडता असून तूच आवडीच्या गोष्टी ऐकणाराहि आहेस. शिवाय माझ्या प्रिय-भक्ताचीच गोष्ट प्रसंगानुसार तुझ्याजवळ बोलण्याची वेळ आली आहे ६२. तर आतां काय होईल तें होवो, मी बोलतोच या बोलण्याचा सुखाचा प्रसंग आला हेंहि आपलें भाग्यच समजतो. असें म्हणता क्षणींच देव डोळं लागले ६३. व म्हणाले ज्या भक्तांना मी आपलें अंतःकरणच बसावयास घालतो त्यांची लक्षणे जाणून घे. ६४.

अन्वयार्थ—यस्मात्—ज्या माझ्या भक्तापासून-लोकः कोणताहि प्राणी-न उद्विजते-उद्विग्न होत नाही ज्या भगवद्भक्तापासून कोणालाहि संताप-क्षोभ होत नाही-च-व त्याप्रमाणें-यः-जो-लोकात्-कोणत्याहि प्राण्यापासून-न उद्विजते-उद्वेग पावत नाही-च-आणि-यः-जो हर्ष-अमर्ष भय उद्वेगः-हर्ष, क्रोध, भय व खेद यांनीं-मुक्तः मुक्त असतो-सः-तो-मे-मला-प्रियः-प्रिय आहे १५.

तरी ज्याप्रमाणें समुद्र क्षोभला असतां त्यामुळें जलचरांना त्यापासून भय उत्पन्न होत नाही व जलचरांचा पुष्कळ समुदाय वाढला असतां समुद्रहि त्यास कंटाळत नाही ६५. त्याचप्रमाणें, उन्मत्त जगाच्या योगानें ज्याला खेद वाटत नाही, व ज्याच्या स्वतःच्या योगानें लोकांनाहि त्रास होत नाही ६६. फार काय सांगावें ! अर्जुना ! शरीर ज्याप्रमाणें अवयवांना कंटाळत नाही, त्याप्रमाणें आपण सर्वांचा जीव आहोंच अशी आत्मैक्य बुद्धि असल्यामुळें जो प्राणिमात्रालाहि कंटाळत नाही; ६७. जग हेंच त्याचें शरीर बनल्यामुळें ज्याला प्रिया-प्रियादि द्वंद्व-म्ह० आवडते नावडते असा भेदभावच राहत नाही व अशा प्रकारें द्वैतभाव नाहीसा झाला म्हणजे ज्याच्या ठिकाणचे आनंद व क्रोध हे विकारद्वंद्वहि नाहीतसे होतात ६८. याप्रमाणें सुखदुःखादि द्वंद्वापासून विमुक्त असून त्याची ज्याला बाधा होत नाही, जो भय, चित्तक्षोभ इत्यादिकांनी रहित असतो आणि इतकी स्थिति प्राप्त झाली असूनहि तो माझी अनन्य भक्ति करतो ६९. तर त्याची मला फारच आवड असते. त्याच्या-विषयीच्या प्रेमाचें मी काय वर्णन करूं ? तर शब्दानें वर्णन करणें शक्य नाही. इतकेंच नव्हे, तर तो, माझे प्राण हेच जणूं त्याचे प्राण आहेत १७०. अरे ! जो आत्मा-नंदानें नित्य तृप्त झाला आहे, परिणाम म्हणजे [जणूं

परिणामु आयुष्या आला । पूर्णते जाहला । वल्लभु जो ॥ ७१ ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः । सर्वारंभपरित्यागी यो मदभवतः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

जयाचिया ठायीं पांडवा । अपेक्षे नाहीं रिगावा । सुखासि चढावा । जयाचें असणें ॥७२॥ मोक्ष देऊनि उदार । काशी होय कीर । परी वेचावें लागे शरीर । तिये गांवीं ॥ ७३ ॥ हिमवंतु दोष खाये । परी जीविताची हानि होये । तैसें शुचित्व नोहे । सज्जनाचें ॥ ७४ ॥ शुचित्वें शुचि गांग होये । आणि पापतापही जाये । परी तेथें आहे । बुडणें एक ॥७५॥ खोलिये पारु नेणिजे । तरी भक्तीं न बुडिजे । रोकडाचि लाहिजे । न मरतां मोक्षु ॥७६॥ संताचेनि अंगलगें । पापातें जिणणें गंगे । तेणें संतसंगें । शुचित्व कैसें ॥ ७७ ॥ म्हणौनि असो जो ऐसा । शुचित्वें तीर्था कुवासा । जेणें उलंघविलें दिशां । मनोमळ ॥७८॥ आंतु बाहेरी चोखाळु । सूर्य तैसा निर्मळु । आणि तत्त्वार्थीचा पायाळु । देखणा जो ॥७९॥ व्यापक आणि उदास । जैसैं कां आकाश । तैसें जयाचें मानस । सर्वत्र गा ॥१८०॥ संसारव्यथें फिटला । जो नैराश्यें विनटला । व्याधाहातोनि सुटला । विहंगु जैसा ॥ ८१ ॥ तैसा सतत जो सुखें । कोणीही टवंच न देखे । नेणिजे गतायुषें । लज्जा जेवीं ॥ ८२ ॥ आणि कर्मारंभालागीं । जया अहंकृती नाहीं आंगीं । जैसैं निरिंधन आगी । विज्ञौनि जाय ॥ ८३ ॥ तैसा उपशमुचि भागा । जयासि आला पै गा । जो मोक्षाचिया आंगा । लिहिला असे ॥ ८४ ॥ अर्जुना हा ठावोवरी । जो सोऽहंभावो सरोभरी । द्वैताच्या पैलतीरीं । निगों सरला ॥ ८५ ॥ कीं भक्ति-सुखालागीं । आपणपेंचि दोही भागीं । वांटूनियां आंगीं । सेवकै बाणे ॥ ८६ ॥ येरा नाम मी ठेवी । मग भजती वोज बरवी । न भजतया दावी । योगिया जो ॥८७॥ तयाचें आम्हां व्यसन । आमुचें तो निजध्यान । किंबहुना समाधान । तो मिळे तें ॥ ८८ ॥ तयालागीं मज रूपा येणें । तयाचेनि मज येथें असणें । तया लोण कीजे जीवंप्राणें । ऐसा पढिये ॥ ८९ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

जो आत्मलाभासारिखें । गोमटें कांहींचि न देखे । म्हणौनि भोगविशेखें । हरिखेजेना ॥ १९० ॥ आपणाचि विश्व जाहला । तरी भेदभावो सहजचि गेला । म्हणौनि द्वेषु ठेला । जया पुरुषा ॥ ९१ ॥ पै आपुलें जें साचें । तें कल्यांतीही

कांही सर्व निषेधावधीभूत परब्रह्मच या सगुण साकार रूपाने] आविष्कृत, अवतीर्ण झाले आहे. म्हणूनच तो पूर्ण ब्रह्मस्थितीरूपी खीचा जणू कांहीं प्रिय पतिच होय ७१.

अन्वयार्थ—अनपेक्षः—देहादिकांसाठी ज्यांची अत्यंत अपेक्षा—गरज असते अशा अन्नवस्त्रादिकांविषयीहि अनपेक्ष—**शुचिः—**बाह्य शरीरशुद्धि व आतील मनाची शुद्धि यांनी शुद्ध-पवित्र-वक्षः—अनेक कर्तव्ये प्राप्त झाली असता त्यांना बरोबर जाणण्यास समर्थ—**उदासीनः—**मित्रादिकांचा पक्ष न घेणारा—निष्पक्षपाती—**गतव्यथः—**निर्भय—**सर्वारंभपरित्यागी—**या लोकच्या व परलोकच्या फलासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व कर्मांचा त्याग करणारा, सर्व सकाम कर्मे सोडणारा—**यः मद्भक्तः—**असा जो माझा भक्त—**सः मे प्रियः—**तो मला प्रिय आहे १६.

अरे अर्जुना !! त्याच्या ठिकाणी इच्छेला मुळीहि प्रवेश नसतो व ज्याचे जीवितामुळे त्याच्या वृत्तीत सुखाचीच नेहमी भर पडत असते ७२. काशीक्षेत्र मोक्षप्राप्ति करून देण्याबद्दल खरोखर उदार व प्रख्यात आहे; परंतु त्या ठिकाणी शरीर खर्ची पडल्याशिवाय मोक्ष मिळत नाही ७३. हिमालय पर्वतावर गेलें असतां दोषांचें क्षालन होतें; परंतु तेथील हवा न मानवल्यामुळें जीवाची हानि होण्याचा दाट संभव आहे. परंतु जें सज्जन आहेत त्यांचा पवित्रपणा तसा नाही. [जीवाची हानी न होतां खात्रीनें पवित्रता प्राप्त होते] ७४. पावन करणाऱ्या गंगेचें उदकाहि पवित्र आहे, त्यांत स्नान केल्यानें पाप व मनाचा ताप हीं दूर होतात; परंतु तेथें पाण्यांत बुडण्याचा फार संभव आहे ७५. तशी साधुसंतरूपी तीर्थाच्या [ज्ञानाच्या] खोलीस पार नाही तरी जो साधक भक्त तिच्या मार्गानें जाईल त्यास बुडण्याची भीती नाही तो न बुडतां व त्याची प्राणहानि न होतां जीवंतपणी त्याला प्रत्यक्ष, अविच्छिन्न मोक्ष प्राप्त होतोच ७६. उलट ज्या संतांच्या अंगस्पर्शानें गंगेचेंहि पातक नाहीसें होतें तेव्हां त्या संतसंगापासून किती पवित्रता प्राप्त होईल म्हणून सांगार्थे ? ७७. म्हणून हे असो जो असा साधु आहे, की तो आपल्या पवित्रपणानें तीर्थांलाहि आश्रयभूत असतो व ज्यानें मनाचे सर्व विकार देशोवडीस लाविले ७८. तो सूर्यप्रमाणें अंतर्बाह्य विचारांत व आचारांत निर्मळ असून पायाळु मनुष्याला ज्याप्रमाणें द्रव्यदृष्टि असतें, त्याचप्रमाणें त्याला ब्रह्मत्वाची दृष्टि असतें ७९. ज्याप्रमाणें आकाश हें सर्वव्यापक असून सर्वपदार्थापासून अलिप्त आहे, त्याप्रमाणें ज्याचें मन सर्वव्यापक असून आसक्ति नसल्यानें तें कशांनेहि लिप्त होत नाही १८०.

ज्याप्रमाणें पारव्याचे हातून पक्षी सुटून गेल्यावर तो निर्भय व्हावा त्याप्रमाणें जो संसाराच्या काळजांतून दूर झालेला असतो, निरिच्छपणानें भूषित झालेला असतो; ८१. मेलेल्या मनुष्यास आपले आंग उघडें पडलें तरीहि त्याबद्दल जशी लाज वाटत नाही तसा तो नेहमी आत्मसुखांत रममाण असतो म्हणून त्याच्या चित्ताला कोणतीहि टोचणी वा दुःख नसतें ८२. आणि कोणतेंहि कर्म—आरंभ करण्यापूर्वी त्याच्या मनांत कर्तृत्वाभिमान बिलकुल नसतो. ज्याप्रमाणें काष्ठरहित अग्नि आपोआप विझून जातो ८३. त्याप्रमाणें मोक्षप्राप्तीकरितां सांगितलेल्या अंगापैकी उपशम [शांति] ज्याच्या वांट्याला आलेला आहे; ८४. अर्जुना ! अशा प्रकारें जो पुरुष “ मी ब्रह्म आहे ” अशा ऐक्यबोधानें ओतप्रोत भरलेला आहे तो द्वैताच्या पलीकडील तीरावर सहजच निघून जातो ८५. [तरीहि] भक्तीपासून प्राप्त होणाऱ्या सुखाकरितां आपणच आपली [देव व भक्त अशा कल्पित] दोन ठिकाणीं वांटणी करून, तो आपल्या ठिकाणी ‘ सेवकत्व ’ धर्म स्वीकारतो ८६. व सेवकाहून जो दुसरा त्याचें नांव ‘ देव ’ असें ठेवून, जो योगी भक्ती न करणाऱ्या लोकांस भक्तिमार्ग—चांगली भजन पद्धती आचरून दाखवितो ८७. त्याचाच आम्हांला छंद—प्रीति असते. तो भक्त आमचें निजध्यान होतो. किंवाहुना ! ! तो भेटेल तेव्हांच आम्हांस समाधान वाटते. ८८. त्याच्याकरितां मला हे सगुणसाकार अवतार ध्यावें लागतात; व त्याच्याचकरितां मला या ठिकाणीं वास्तव्य करावें लागतें. आणि त्याच्यावरून मी माझे पंचप्राण ओवाळून टाकतो; इतका तो मला आवडता असतो ! ८९.

अन्वयार्थ—यः न हृष्यति—जो इष्ट वस्तूची प्राप्ति झाली असतां हृष्ट होत नाही, हर्ष मानीत नाही—**न द्वेष्टि—**जो अनिष्ट वस्तूची प्राप्ति झाली असतां द्वेष करित नाही—**न शोचति—**जो प्रिय वस्तूचा वियोग झाला असतां शोक करित नाही व—**न कांक्षति—**न मिळालेल्या वस्तूची इच्छा करित नाही—**शुभाशुभपरित्यागी—**शुभ व अशुभ कर्मांचा परित्याग करणारा—**भक्तिमान् यः—**असा जो भक्तिवान् असतो—**सः मे प्रियः—**तो मला प्रिय आहे १७.

जो ब्रह्मात्मैक्य प्राप्तीच्या लाभासारखे व त्यापेक्षा उत्तम असें दुसरें कांहीच समजत नाही, म्हणून जो कोणत्याहि एकाचा विशेष उपभोगापासून आनंदित होत नाही १९०. जो आपणच आत्मबोधानें विश्व झाला, त्यामुळें दुजाभाव सहजच गेला आहे म्हणून ज्या पुरुषाचें मनांतून द्वेष सदाचाच नाहीसा झाला ९१. जे खरोखर आपले

न वचे । हें जाणोनि गताचें । न शोची जो ॥ ९२ ॥ आणि जयापरौतें कांहीं
 नाही । तें आपणपेंचि आपुल्या ठायीं । जाहला यालागीं जो कांहीं । आकांक्षी
 ना ॥ ९३ ॥ वोखटें कां गोमटें । हें कांहींचि तया नुमटे । रात्रिदिवस न
 धटे । सूर्यासि जेवीं ॥ ९४ ॥ ऐसा बोधुचि केवळु । जो होवोनि असे निखळु ।
 त्याहीवरी भजनशीळु । माझ्या ठायीं ॥ ९५ ॥ तरी तया ऐसें दुसरें । आम्हां
 पंढियंतें सोयरें । नाही गा सांचोकारें । तुझी आण ॥ ९६ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविर्जितः ॥ १८ ॥

पार्था जयाचिया ठायीं । वैषम्याची वार्ता नाही । रिपुमित्रां दोहीं । सरिसां
 पाडु ॥ ९७ ॥ कां घरींचियां उजियेडु करावा । पोरख्यां आंधारु पाडावा ।
 हें नेणेंचि गा पांडवा । दीपु जैसा ॥ ९८ ॥ जो खांडांवया घावो घाली । कां
 लावणी जयानें केली । दोघां एकचि साउली । वृक्षु दे जैसा ॥ ९९ ॥ नातरी
 इक्षुदंडु । पाळितया गोडु । गाळितया कडु । नोहेंचि जेवीं ॥ २०० ॥
 अरिमित्रां तैसा । अर्जुना जया भावो ऐसा । मानापमानीं सरिसां । होतु जाय
 ॥ १ ॥ तिहीं ऋतूं समान । जैसें कां गगन । तैसा एकचि मान । शीतोष्णीं जया
 ॥ २ ॥ दक्षिण उत्तर मारुतां । मेरु जैसा पंडुसुता । तैसा सुखदुःखप्राप्तां ।
 मध्यस्तु जो ॥ ३ ॥ मांधुर्यें चंद्रिकां । सरिसी राया रंका । तैसा जो
 सकळिकां । भूतां समु ॥ ४ ॥ आघवियां जगा एक । सेव्य जैसें उदक । तैसें
 जयातें तिन्ही लोक । आकांक्षिती ॥ ५ ॥ जो सबाह्यसंगै । सांडोनियां
 लागें । एकाकीं असे आंग । आंगीं सैनी ॥ ६ ॥

तुल्यनिदास्तुतिर्मानी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमर्तिर्भक्तमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

जो निंदेतें नेघे । स्तुति नें श्लाघे । आकाशा न लगे । लेपु जैसा ॥ ७ ॥
 तैसे निंदे आणि स्तुति । मानु करुनि एके पांती । विचेंरे प्राणवृत्ती । जनीं
 वर्नी ॥ ८ ॥ साच लटिकें दोन्ही । बोलोनि न बोले जाहला मौनी । जो भोगितां
 उन्मनी । आरायेना ॥ ९ ॥ जो यथालाभें न तोखे । अलाभें न पारुखे । पाउसें-
 वीण न सुके । समुद्रु जैसा ॥ २१० ॥ आणि वायूसि एके ठायीं । बिठार
 जैसें नाही । तैसा न धरीच कहीं । आश्रयो जो ॥ ११ ॥ आघवाची आकाश-

अबाधित सत्य आत्मवस्तुस्वरूप आहे ते कर्पांतीहि नाहीसे व्हावयाचे नाही; असे मनांत पक्कें समजून जो गतगोष्टीचा मुळीच शोक करीत नाही; ९२. ज्या आत्मस्वरूपापेक्षा उत्तम वस्तु या जगांत दुसरी कोणतीच नाही, ती परमात्मवस्तु जो आपल्या ठायीं स्वतःच होऊन राहिला, तो आत्मभिन्न कसल्याहि गोष्टीची इच्छा करीत नाही ९३. ज्याप्रमाणें सूर्याला रात्र व दिवस हा भेद मुळीं माहीतच नसतो, त्याप्रमाणें आत्मस्वरूपापुढें ज्याला वाईट अगर चांगलें हें कांहींच वाटत नाही ९४. याप्रमाणें जो केवळ शुद्ध अखंड ज्ञानस्वरूप होऊन असतो आणि त्याशिवाय आणखी भजनशील म्हणजे माझ्या भजनांत आपला काळ घालविणारा असतो ९५. त्या भक्ताप्रमाणें आम्हांस दुसरें आवडतें असें कोणीहि नातल्या नाही, हें तुझ्या गळ्याची शपथ वाढून मी खरोखर सांगतो! ९६.

अन्वयार्थ—शत्रौ च मित्रे च समः—शत्रु व मित्र या दोघांच्याहि ठिकाणीं एकसारखा व्यवहार करणारा—तथा त्याचप्रमाणें—मानापमानयोः—मान अपमान यांमध्ये सम—त्या दोहोंनाही एकसारखेंच मानणारा—शीतोष्णसुखदुःखेषु समः—शीत, उष्ण, सुख, दुःख यांमध्ये एकसारखीच भावना ठेवणारा—संगविर्बाजितः—कोठेंहि आसक्ति न ठेवणारा १८.

तसेंच पार्थ! ज्याच्या मनांत वांकडेपणाची गोष्टहि नसते आणि जो शत्रु व मित्र या दोघांचीहि सारखीच योग्यता मानतो; ९७. किंवा अर्जुना! आपल्या घरच्या लोकांना तेवढा उजेड पाडावा व परक्यांना मात्र अंधार पाडावा, हें ज्याप्रमाणें दिवा जाणतच नाही ९८. जो आपल्यावर तोडण्याकरितां घाव घालतो किंवा ज्याने आपली लागवड केली त्या दोघांनाहि झाड जशी सारखीच सावली करिते; ९९. किंवा ऊंस हा जो त्यास पाणी घालून वाढवितो त्यासच गोड. व जो त्याला चरकांत घालून गाळतो त्यास कडु, असा कधींच लागत नाही २००. त्याप्रमाणें अर्जुना! शत्रुमित्रभाव ज्याच्या मनांत मुळींच नसतो तसाच जो मानापमानाचे समर्थी मबुद्धि ठेवतो; १. आकाश ज्याप्रमाणें तिन्ही ऋतूंत रखेंच असतें, त्याप्रमाणें जो थंडी व उन्हाळा या दोहोंस सारखेंच मानतो; २. अर्जुना! मेरु पर्वत ज्याप्रमाणें दक्षिण व उत्तर या दोन्ही दिशांकडील वाऱ्यास सारखाच

१ वाईट. २ वाटत नाही. ३ भासत नाही. ४ पूर्ण शुद्ध. ५ आवडते, जिवलग. ६ खरेपणानें. ७ वांकडेपणाची. ८ सारखेंच मानतो. ९ परक्यांत. १० तोडण्यासाठी.

मानतो, व अचल असतो त्याप्रमाणें सुखदुःख प्राप्त झालें असतां जो आपल्या मनाची निश्चलता, समता तत्त्वतः ढळूं देत नाही; ३. रावापासून रंकापर्यंत चांदणें सर्वांस सारखेंच सुखकर असतें, त्याप्रमाणें जो प्राणिमात्रास सारखाच प्रिय असतो ४. सर्व जगाला पाणी एक सारखेंच सेव्य वा प्रिय आहे, त्याप्रमाणें ज्याची [भक्ताची] तिन्ही लोक इच्छा करितात; ५. जो मनाचे अंतर्बोद्ध होणाऱ्या विषयाचे संबंध व तसेच पुढें प्राप्त होणारा विश्व संबंध सोडून एकांतांत राहून आपलें मन आपल्या स्वस्वरूपी चिरस्थिर करून सुख भोगतो ६.

अन्वयार्थ—तुल्यनिवास्तुतिः—निंदा स्तुति यांना समान मानणारा—मौनी—वाणीचें नियमन करणारा येनकेनचित् संतुष्टः—शरीर जीवंत राहण्यापुरतें जे कांहीं मिळेल त्यानें संतुष्ट होणारा—अनिकेतः—ज्याचें एक नियत—नेमलेलें राहण्याचें स्थान नाही, जेथें राहील तेंच त्याचें घर असा व—स्थिरमतिः—स्थिर बुद्धि—ज्याची परमार्थाविषयीची बुद्धि स्थिर असते, ढळमळीत नसते—भक्तिमान् नरः—असा जो भक्तिमान् पुरुष—[सः]—मे प्रियः—तो मला प्रिय आहे १९.

जो दुसऱ्यानें आपली निंदा केली असतां खिन्न होत नाही व स्तुति केली असतां चढून जाऊन आपल्यास धन्यहि मानीत नाही. ज्याप्रमाणें आकाश सर्वव्यापक असून त्याला कशाचाहि संसर्ग होत नाही ७. त्याप्रमाणें निंदा वा स्तुति यांचा मनावर कांहीं एक परिणाम न होऊं देतां त्यांची सारखीच गणना करून जो प्रपंचांत व वनांत आपली वृत्ति प्राणाप्रमाणें उदास अशी सारखीच ठेवून वागतो ८. खरें व छोटे भाषण मुखांतून निघाले असतां संकल्पवृत्ति नसल्यानें त्याचे मौन मोडत नाही. व अमनस्क सहज-ब्रह्मस्थितीचा उपभोग घेण्यांतच नित्य रममाण होऊन तेथून विन्मुख होत नाही ९. ज्याप्रमाणें पाऊस न पडला तरी समुद्र आटून सुकत नाही त्याप्रमाणें आपल्या इच्छेप्रमाणें जरी कांहीं गोष्टी घडल्या, तरी जो संतोषित होत नाही व कांहीं गोष्टी इच्छेविरुद्ध घडल्या, तरी खिन्नतेस पावत नाही; २१०. आणि जसे वायूला एके ठिकाणी वसती करून राहणे नसते, तसा जो कोठेंहि आश्रय धरून रहात नाही ११. तर जसा वायु सर्व आकाशभर नित्य वास्तव्य करून रहातो

११ सारखा. १२ ऋतूंत. १३ वायूला. १४ आह्लादित्वानें. १५ चांदणें, १५ अंतर्बोद्ध. १७ संबंध. १८ घालून, ठेवून. १९ महत्त्व मानीत नाही. २० गणना. २१ वागतो.

स्थिति । जेवीं वायूसि नित्य वसती । तेवीं जगचि विश्रांति- । स्थान जया ॥ १२ ॥ हें विश्वचि माझें घर । ऐसी मती जयाची स्थिर । किंबहुना चराचर । आपण जाहला ॥ १३ ॥ मग याहीवरी पार्था । माझ्या भजनीं आस्था । तरी तयातें मी माथां । मुकुट करी ॥ १४ ॥ उत्तमासि मस्तक । खांलविजे हें काय कौतुक । परी मानु करिती तिन्ही लोक । पायंवणियां ॥ १५ ॥ तरी श्रद्धावस्तूसी आदरु । करितां जाणिजे प्रकारु । जरी होय श्रीगुरु । सदाशिवु ॥ १६ ॥ परी हे असो आतां । महेशातें वानितां । आत्मस्तुति होतां । संचारु असे ॥ १७ ॥ ययालागीं हें नोहे । म्हणितलें रमांनाहें । अर्जुना मी वाहें । शिरीं तयातें ॥ १८ ॥ जे पुरुषार्थसिद्धि चौथी । घेऊनि आपुलिया हातीं । रिगाला भक्तिपंथीं । जगा देतु ॥ १९ ॥ कैवल्याचा अधिकारी । मोक्षाची सोडी बांधी करी । कीं जळाविये परी । तळवटु घे ॥ २० ॥ म्हणौनि गा नमस्कारुं । तयातें आम्हीं माथां मुकुट करुं । तयाची टांच धरुं । हृदयीं आम्हीं ॥ २१ ॥ तयाचिया गुणांचीं लेणीं । लेववूं आपुलिये वाणीं । तयाची कीर्ति श्रवणीं । आम्हीं लेवूं ॥ २२ ॥ तो पहावा हे डोहळे । म्हणौनि अचक्षूसी मज डोळे । हातींचेनि लीलाकमळें । पुजूं तयातें ॥ २३ ॥ दोवरी दोनी । भुजा आलों घेऊनि । आलिंगावयालागुनी । तयाचें आंग ॥ २४ ॥ तया संगानेनि सुरवाडें । मज विदेहां देह धरणें घडे । किंबहुना आवडे । निरुपमु ॥ २५ ॥ तेणेंसीं आम्हां मैत्र । एथ कायसें विचित्र ? । परी तयाचें चरित्र । ऐकती जे ॥ २६ ॥ तेही प्राणापेरौते । आवडती हें निरुंतें । जे भक्तचरित्रातें । प्रशंसिती ॥ २७ ॥ जो हा अर्जुना साद्यंत । सांगितला प्रस्तुत । भक्तियोगु समस्त- । योगरूप ॥ २८ ॥ तया मी प्रीति करी । कां मनीं शिरसा धरीं । येवढी थोरी । जया स्थितीये ॥ २९ ॥

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धावानाः मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

ते हे गोष्टी रम्य । अमृतधारा धर्म्य । करिती प्रतीतिगम्य । आइकोनि जे ॥ २३ ॥ तेसीचि श्रद्धेचेनि आदरें । जयांचे ठायीं विस्तरे । जीवीं जयां थारे । जे

तसे सर्व जग हेंच ज्यांचें विश्रांतिस्थान आहे; १२ हें विश्वच माझे घर आहे, असा ज्याचा दृढनिश्चय झाला आहे, किंवाहना ! ! त्यावर जंगमात्मक अखिल विश्व जो आपणच स्वतः बनला आहे १३. आणि अर्जुना ! अशा पूर्णत्वास पोहोचला असूनहि ज्याची माझ्या भजनामध्ये पूर्ण उत्सुकता, आस्था, प्रीति आहे, त्याचे काय कौतुक सांगूं ! ! त्याला मी आपल्या मस्तकावर मुगुटाप्रमाणें धारण करितों १४. अरे ! माझ्या पायाचें तीर्थ घेऊन त्रिभुवनांतील सर्व लोक आपल्यास धन्य मानतात. असा सर्व श्रेष्ठ जो मी, तोच मी आपल्या [निःसंदेह बोध असूनहि जो भक्ति करतो त्या] भक्ताला मस्तकावर मुगुटाप्रमाणें धारण करतो यांत नवल विशेष असें कांहींच नाही. कारण, उत्तम वस्तुपुढें मस्तक नम्र करणें हा न्यायच आहे १५. तर अशी ज्याची माझ्या ठिकाणी पूर्ण श्रद्धा आहे, त्याचा आदरसत्कार कसा करावा, ही गोष्ट श्रीशंकर श्रीगुरु होतील तरच समजून घेतां येईल अशी आहे १६. परंतु ही गोष्ट राहूं दे, कारण, श्रीशंकराचें वर्णन करूं लागलें म्हणजे खरोखर आपली स्तुति केल्याप्रमाणें होणार आहे. [कारण, मी व शंकर एकच, हे असो, असे] १७. म्हणून लक्ष्मीपति म्हणतात, “ अर्जुना ! हा दृष्टांत या ठिकाणी बरोबर नाही, तर अशा माझ्या भक्तांना मी आपल्या मस्तकावर धारण करितों १८. कारण, तो पुरुष, चौथी पुरुषार्थसिद्धि जो मोक्ष तो आपल्या हातांत घेऊन भक्तिमार्गेने जात असतां जगाला मोक्ष देत व भक्तीचा किता घादून देत निघाला १९. तो ब्रह्मरूप असलेला, मोक्ष देण्यास पूर्ण अधिकारी असल्यामुलें मोक्षाची बांध-सोड करितो, इतका समर्थ असूनहि पाण्याप्रमाणें तो नम्र असतो २२०. म्हणूनच त्याला आम्ही नमस्कार करितों, त्याला आपल्या मस्तकावर मुगुटाप्रमाणें धारण करितों व त्याची टांच म्हणजे श्रीवत्सलांछन चिन्हहि आम्ही आपल्या हृदयावर धारण करितों २१. त्याचे गुणरूपी अलंकार आम्ही आपले वाणीकडून धारण करवूं [त्याचे गुणवाद आम्ही

आपल्या वाणीनें गाऊं] व त्याचे कीर्तिरूपी अलंकार कानांकडून धारण करवूं [त्याचे यश कोणी गाईलें असतां आम्ही ते कानांनी ऐकूं] २२. असें जे माझे भक्त आहेत त्यांना पहावें असे डोहाळे आम्हांस झाल्यावरून, नेत्ररहित असा जो मी तो डोळे अर्थात अवतार धारण करून त्यास पाहतों व नेहमी माझ्या हातांत असणाऱ्या क्रीडेच्या लीलाकमळानें आम्ही त्याचें पूजन करितों २३. दोन हातांवर दुसरे दोन हात म्ह. चतुर्भुजरूप धारण करून त्याचे शरीरास आलिंगन देण्याकरितांच मी अवतरलों आहे ! २४. त्यांच्या संगतीच्या सुखातिशयानें, देहरहित जो मी, त्या मला देह धारण करावा लागला ! फार काय सांगावें ! ते माझे जीव कीं प्राण असे निरुपम आवडते आहेत ! २५. तेच एक आमचे परम मित्र आहेत, असें म्हणण्यांत नवल विशेष ते काय ? इतकेंच नव्हे, तर जे त्यांचें चरित्र ऐकतात २६. व जे माझ्या भक्तांच्याच चरित्राची प्रशंसा करितात, तेहि मला माझ्या प्राणाडून अधिक आवडतात. हे अगदी खरें आहे २७. अर्जुना ! तुला जो हा संपूर्ण रीतीनें योग सांगितला, तो भगवत्प्राप्तीच्या उपायानें भरलेला असा योगरूप संपूर्ण ‘ भक्तियोग ’ आहे असे जाण २८. ज्या भक्तियोगाच्या स्थितीची अशी ही एवढी थोरवी आहे कीं भक्तियोगयुक्त पुरुषावर मी स्वतः प्रीति करितों आणि ज्याला [ध्यानरूपानें] आपल्या मनांत व मस्तकावर धारण करितों २९.

अन्वयार्थ—तु-पण-थे श्रद्धावानाः मत्परमाः भक्ताः—जे श्रद्धावान् मत्परम झालेले भक्त—माझे एक-निष्ठ भक्त— इदं यथोक्तं धर्म्यामृतं—हें वर सांगितलेले धर्माला सोडून नसलेले—धर्मरूप अमृत—मोक्षाचें साधन—पर्युपासते—करितात—ते—ते श्रेष्ठ—मे—मला—परमेश्वराला अतीव—अतिशयच—प्रियाः—प्रिय आहेत २०.

त्या ह्या भक्तियोगाच्या रम्य, अमृतवर्षाव करणाऱ्या व धर्मास अनुकूल अशा गोष्टी ऐकून जे त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतात २३०. त्याप्रमाणें त्या योगाचे ठिकाणी पूर्ण

१ नम्र करावें. २ पायाच्या तीर्थीस. ३ वर्णितां. ४ रमानाथानें. ५ मोक्ष. ६ मोक्षरूप घनाची सोडबांध करतो. ७ नम्रता धरतो. ८ श्रीवत्सलांछन. ९ सुखाकरितां.

१० निराकाराला. ११ प्राणापलीकडे. १२ खरें. १३ धर्मास अनुकूल. १४ व्यापणे. १५ स्थिर होणे.

अनुष्ठिती ॥ ३१ ॥ परी निरूपिली जैसी । तैसीच स्थिति मानसीं । मग
 सुंक्षेत्रीं जैसी । पेरणी केली ॥ ३२ ॥ परी मातें परेम करुनि । इये अर्थी प्रेम
 धरुनि । हेंचि सर्वस्व मानूनि । घेती जे पै ॥ ३३ ॥ पार्था गा जर्गी । तेचि
 भक्त तेचि योगी । उत्कंठा तयांलागीं । अखंड मज ॥ ३४ ॥ तें तीर्थ तें क्षेत्र ।
 जर्गी तेंचि पवित्र । भक्ति कथेसि मैत्र । जयां पुरुषां ॥ ३५ ॥ आम्ही तयांचें
 करूं ध्यान । ते आमुचें देवतार्चन । ते वांचूनि आन । गोमटे नाहीं ॥ ३६ ॥
 तयांचें आम्हां व्यसन । ते आमुचें निधिनिधान । किंबहुना समाधान । ते
 मिळती तें ॥ ३७ ॥ पै प्रेमळाची वार्ता । जे अनुवादती पंडुसुता । ते मानूं
 परमदेवता । आपुली आम्ही ॥ ३८ ॥ ऐसें निजजनानंदें । तेणें जगोदादिकंदें ।
 बोलिलें मुकुंदें । संजयो म्हणे ॥ ३९ ॥ राया जो निर्मळु । निष्कलंक लोककृपाळु ।
 शरणागतां प्रतिपाळु । शरण्यु जो ॥ ४० ॥ पै सुरसहोयशीळु । लोकलालंनलीळु ।
 प्रणतंप्रतिपाळु । हा खेळु जयाचा ॥ ४१ ॥ जो धर्मकीर्ति धवळु । अगाध
 दातृत्वे सरळु । अतुळंबळें प्रबळु । बळिबंधनु ॥ ४२ ॥ जो भक्तजनवत्सळु ।
 प्रेमळजैन प्रांजळु । सत्यैसेतु सकळु । कलानिधी ॥ ४३ ॥ तो श्रीकृष्ण
 वैकुंठीचा । चक्रवर्ती निजांचा । सांगे येरु दैवाचा । आइकतु असे ॥ ४४ ॥
 आतां ययावरी । निरूपिती परी । संजयो म्हणे अवधारीं । धृतराष्ट्रातें ॥ ४५ ॥
 तेचि रसाळ कथा । मन्हाठिया प्रतिपंथा । आणिजेल आतां । अवधारिजो
 ॥ ४६ ॥ ज्ञानदेव म्हणे तुम्ही । संत वोळगावेति आम्हीं । हें पढविलों जी
 स्वामी । निवृत्तिदेवीं ॥ ४७ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां भक्तियोगोनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ श्लोक २०, ओव्या २४७.

श्रद्धायुक्त आदर ठेवून ज्यांच्या मनांत हा भक्तियोग विस्तार पावतो व उत्तम रीतीने ठसतो व त्याजविषयी आपले मनांत पूर्ण विचार करून जे त्याचे प्रत्यक्ष आचरण करितात; ३१. व आतां मी सांगितल्याप्रमाणे ज्यांच्या मनाची खरोखर स्थिति होत असते. त्यांचे मनांत हा भक्तियोग म्हणजे चांगल्या शेतांत पेरणी केली असतां जसे उत्तम पीक होते, तसे उत्तम फल प्राप्त करून देणारा होतो ३२. परंतु मला परमश्रेष्ठसाध्य मानून व माझ्या या भक्तिसाधनाविषयी प्रेम धरून मीच सर्वस्व आहे असे समजून जे भक्तियोगाचा स्वीकार करतात ३३. तेच या जगतांत माझे भक्त व योगी होत; आणि म्हणूनच पार्था, त्यांच्याविषयी मला अखंड अतिशय उत्कंठा लागलेली असते ३४. ज्या पुरुषांना भक्तिकथा अत्यंत आवडते, तेच या जगतांत आमचे तीर्थ; तेच क्षेत्र व तेच पवित्र आहेत; ३५. त्यांचे आम्ही ध्यान करतो, तेच आमचे पूजनीय पूर्ण दैवत आहेत, त्यांच्याशिवाय आम्ही दुसरी आवडती वा चांगली गोष्ट कोणतीही मानीत नाही ३६. त्यांचाच आम्हांला नाद-छंद लागतो व तेच आमच्या ठेव्याची खाण होत; फार काय सांगावे ! ते जेव्हा आम्हांस भेटतात तेव्हाच आमचे खरे समाधान होते ३७. हे पंडुसुता ! माझ्या प्रेमळ भक्तांच्या कथा जे सांगतील तीच आमची परमदेवता आहे असे आम्ही समजू ३८. संजय धृतराष्ट्रास म्हणतो:-जो सर्व जगास व आपल्या भक्तास आनंद देणारा आहे व जो सर्व जगाला

उत्पन्न करणारा मूळ कारण आहे, असा जो मुकुंद तो याप्रमाणे बोलला ३९. राजा धृतराष्ट्रा, ! जो परमात्मा निर्मळ, निष्कलंक, लोकांवर पूर्ण कृपा करणारा, शरणागतांचे रक्षण करणारा, शरण जाण्यास योग्य आहे २४०. देवांना साह्य करणे हेच ज्याचे शील-स्वभाव आहे व लोकांचे पालन करणे हीच ज्याची लीला आहे. व शरणागतांचे रक्षण करणे हाच ज्याचा खेळ आहे ४१. जो धर्म कीर्ति यांनी स्वच्छ, उज्वलतेने शोभणारा, दान करण्यात ज्याचा अगाध सरळपणा आहे व निरुपम, अतुलनीय बलवान् असूनहि जो बळीच्या प्रेमबंधनाने मात्र स्वतःच बद्ध झाला आहे ४२. जो भक्त जनांचा कनवाळु आहे, प्रेमळजनांशी मोकळ्या मनाने वागणारा सोपा आहे, सत्याचरणी जनांचा तारक, सत्य हाच ज्याचे प्राप्तीचा सरळ पूल आहे आणि चौदा विद्या-चौसष्ट कला यांचा निधि ४३. तो भक्तांचा राजा वैकुण्ठनायक श्रीकृष्ण भगवान् दैवशाली श्रोता असलेल्या अर्जुनास 'भक्तियोग' सांगतां झाला व त्याने तो ऐकला ४४. संजय आणखी म्हणतो:-हे राजा धृतराष्ट्रा, यापुढे कथा सांगण्याचा जो प्रकार आहे, तो ऐक ४५. तीच रसभरित कथा मराठी भाषेत मी रूपांतरित करून सांगेन आपण ती ऐकावी ४६. श्रीज्ञानदेव म्हणतात:-श्रोतेहो, तुम्हांसारख्या संतांना आम्ही शरण जावे, त्यांची सेवा करावी हेच आम्हांस आमच्या श्रीगुरु निवृत्तीनार्यांनी शिकविले आहे ! २४७.

१ चांगल्या शेतांत. २ अत्यंत श्रेष्ठ. ३ ठेवा. ४ बोलतात. ५ सर्व जगाला आनंद देणाऱ्या. ६ जगाला उत्पन्न करणाऱ्या. ७ शुद्ध, कलंकरहित. ८ शरण जाण्यास योग्य. ९ देवांना साह्य करण्याचा स्वभाव आहे ज्याचा असा.

१० लोकांचे पालन करणे हीच ज्याची लीला आहे. ११ शरणागतारक्षक. १२ शोभणारा. १३ निरुपम बळाने. १४ सप्रेम भक्तांना सुलभ. १५ खऱ्या रीतीने वागणारांचा तारक. १६ सार्वभौम. १७ भक्तांचा. १८ पद्धत. १९ भाषेत.

अध्याय संगति व बाराव्या अध्यायाचें तात्पर्य

“ भक्तियोगु समस्त । योगरूप ॥ ” अ. १५-२८.

श्रीज्ञानेशांच्या मते हा बारावा अध्याय-म्हणजे उपासनाकांड व ज्ञानकांड, यांचा दुवा आहे. परमेश्वर-प्राप्तीचें ‘अनन्यभक्ति’ हेंच एकमेव साधन आहे, असें अकराव्या अध्यायाचे शेवटीं सांगितल्यावर त्या ‘अनन्य-भक्ति’ साधनाविषयी खुलासेवार विचार करणें ओघानेंच प्राप्त होते. व्यापक ‘विश्वरूप’ दाखविणाऱ्या अकराव्या अध्यायानंतर सगुणोपासनेचा पुरस्कार व गौरव करणारा हा बारावा अध्याय आला आहे. त्याचे कारण सांगतांना श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात की; “स्वकर्म कुसुमांनी, निष्काम-कर्मोपासनेनें ईश्वरप्रसादें करून व श्रीगुरुसंप्रदाय लब्ध, असें जें जीव-शिवैक्याचें, जगत-ईश्वरैक्याचें ‘साच’; पण ‘कोंवळे’ जें ज्ञान-उद्भूत होतें, तें ‘परिपक्व’ पक्कें म्हणजेच मागील-अध्यायाचें शेवटीं सांगितलेल्या ‘साक्षात्कार’ रूपी अनुभूतींत, अद्वैद्यादि प्रभृति, किंवा-अमानित्वादि ज्ञानीभक्तलक्षणांमध्ये अर्थात् साधकांच्या त्या साधनानुष्ठानद्वारां पर्यवसित होण्याकरितांच हा बारावा अध्याय सांगितला आहे.”

निष्काम कर्म व निष्कामभक्ति यांपैकी-कांहींहि करावयाचें असो, त्यास परमेश्वराच्या सर्वव्यापक स्वरूपाचें परोक्षज्ञान कां होईना, पण असले पाहिजे. देवाचे स्वरूपच माहित नसेल तर भक्त, भक्ति तरी कोणाची करणार ! कारण, असें विश्वव्यापक परमेश्वराचें ‘ज्ञान’ हाच कर्म उपासनेचा डोळा आहे. ‘सर्वं खलु इदं ब्रह्म’ असें परोक्ष-ज्ञान, हे ‘कोंवळे’-म्हणजे बौद्धिक ज्ञान असते, तें तत्त्व बुद्धीला-समजलेलें असते; अशा शास्त्रसंवादि, परोक्षरूप-कोंवळ्या ज्ञानानें केलेलें निष्काम कर्म किंवा निष्कामभक्ति साक्षात्कारात्मक ब्रह्मात्मैक्यानुभूतीचें, निश्चित फलपर्यवसायी साधन असते. ती अनुभूतीलाभणें म्हणजेच कोंवळे ज्ञान परिपक्व झाले-म्हणजे मग ज्ञानोत्तर कर्तव्यबुद्धिरहित, पूर्व-संस्कारानुरूप होणारी कर्मे किंवा भक्ति ही त्या ज्ञान्याची लक्षणरूप असते व साधकांस तीच-साधनरूप असते. म्हणून अद्वैद्यादि ज्ञानीभक्त-लक्षणे वा भक्तीचें स्वरूप, अभ्यासापासून शांतीपर्यंत भक्तीच्या पायऱ्या सांगणारा हा अध्याय आहे. या गीतेच्या अध्यायावरील-भाष्य करण्यापूर्वी प्रस्तावनात्मक लिहिलेल्या ओव्यांमध्ये श्रीज्ञानेश्वरमहाराज श्रीगुरुपादछीवर प्रेमळ मातेचें रूपक करून तिला नमन-प्रार्थना करतात. आई ज्याप्रमाणें लहान मुलाला मांडीवर घेऊन वाढविते त्याप्रमाणें श्रीगुरु-आपल्या शिष्यास परमार्थसाधनेंत मदत करतात. त्याचे निरनिराळे लळे पूर्ण करून, त्या निरनिराळ्या अनुभूतिद्वारां त्यास समाधीपर्यंत नेऊन पोचवितात; हें पहिल्या दहा ओवींत श्रीज्ञानेशांनीं प्रतिपादिलें आहे. हे माते ! माझा प्रिय नवरसांच्या सागरांनीं परिपूर्ण कर, उचित अशा अलंकारात्मक रत्नांचा आगर होऊं दे. त्यांत रसालंकाराच्या आविष्कारद्वारां वर्णिलेल्या “गीतेच्या भावार्थाचें” उत्तुंग, विशाल असें पर्वत निर्माण कर. [या ओवींतच श्रीज्ञानेशांच्या या गीतेवरील व्याख्यानांस “भावार्थ दीपिका” कां म्हणतात याचे उत्तर सांपडते]. तसेंच या मराठी भाषेच्या जमिनींत साहित्य सोनीयाच्या खाणी उघडून, विवेक वेलीचीं भरपूर लावणी कर. तत्त्वबोध-द्वारां हितकर संवादरूपी फळांचे ठेवे व निरंतर राहणाऱ्या मार्मिक सिद्धांतरूपी बागा लाव, पाखंडरूपी दरडी, वितंड-वादरूपी आडवाटा मोडून कुतर्करूपी हिंस पशूंचाहि नाश कर. मला श्रीकृष्णगुणीं सरते कर. श्रोत्यांना श्रवण सुखाच्या राज्यावर बसीव. या मराठीच्या नगरींत विषयाची स्पष्टता करून ब्रह्मविषेचा सुकाळ कर. साऱ्या जगांत घेणे-देणेंहि ब्रह्म-सुखाचेच होऊं दे. अशी प्रार्थना केल्यावर श्रीगुरु निवृत्तिनारायाची “गीतार्थ” सांगण्याची आज्ञा मिळतांच अत्यंत उल्लसित अंतःकरणानें श्रीज्ञानेश्वरमहाराज गीतेवरील “भावार्थ-दीपिका”-रूपी टीकेला प्रारंभ करतात [१ ते १९].

अकराव्या अध्यायांत अर्जुनाच्या इच्छेप्रमाणें देवांनीं त्यास “विश्वरूप” दाखविलें त्यांत विशेषेकरून अति-भयानक रूप पाहिल्यामुळें अर्जुन अत्यंत भयभीत झाला. म्हणून त्यानें “मला आपल्या सगुण चतुर्भुजरूपाचीच संवय असून तेच अधिक लाभदायक असें वाटतें, मला पसंत पडते. म्हणून देवा ! हे विश्वरूप टाकून पूर्वीचें सौम्य असें-चतुर्भुजरूप दाखवा” अशी प्रार्थना केली. देवांनीं त्याचा निषेध करून परिच्छिन्न सगुण-साकार-रूपोपेक्षां

विश्वरूप श्रेष्ठ असल्याचें सांगितलें व सौम्य चतुर्भुजरूप धारण केलें. देवास व्यक्त व अव्यक्त या स्वरूपांमधील श्रेष्ठत्वा-विषयी पुनः विचारावेसे अर्जुनास वाटत होते; पण देव रागावतील म्हणून या बाराव्या अध्यायाच्या आरंभी-अर्जुनानें “ देवा ! आपण धारण केलेलें व्यापक ‘ विश्वरूप ’ खरेंच होते कीं, क्षणभर कौतुक म्हणून दाखविलें, हें जाणून घेण्यासाठीं मी आपणांस विचारणार होतो ” असें म्हणून मूळचीच शंका; पण आडपडद्यानें विचारली कीं, “ अव्यक्ताची उपासना करणारें ज्ञानी व तुझ्यासाठींच कर्म करून, तुलाच परम समजून, तुझी सर्वभावे भक्ति करणारें-भक्त या दोघांत तत्त्वतः “ योग ” कोणी जाणला ते मला सांगा ” देवहि आपल्या व्यापक स्वरूपाविषयीच, पण अतिशय खुबीदारपणानें प्रश्न-विचारल्याचें पाहून संतोषित होऊन त्याचें या अध्यायाचें अखेरपर्यंत उत्तर देतात [२० ते ३४].

[विश्वरूपोपलक्षित निर्गुण निरपेक्ष अव्यक्तरूप, व्यापक ‘ विश्वरूप, ’ व्यक्त सापेक्ष अव्यक्तरूप आणि देहधारी चतुर्भुजरूप, अशी परमेश्वराची तीन रूपे आहेत. त्यांपैकी चतुर्भुज परिच्छिन्न, मूर्ति स्वरूपासच खरें समजणाऱ्या सर्वच लोकांस, ‘ घसाळ, ’ ‘ गांवढळ, ’ आंधळे, असें म्हणून त्या एका रूपाचा निरास केला आहे. आतां राहतांपैकी राहलेली ‘ निर्गुण ’ व व्यापक, विश्वात्मक ‘ विश्वरूप ’ अशी दोनच रूपे राहिली. त्या दोन रूपांमधील श्रेष्ठतेविषयीच अर्थात निर्गुण अव्यक्ताची कर्मसंन्यासपूर्वक भक्ति करणारें ज्ञानी व विश्वरूपानें व्यक्त झालेल्या व्यापक, पण सगुण-साकाराची स्वकर्मद्वारां भक्ति करणारें भक्त, यांत ‘ तत्त्वतां कवणें योग जाणितला ’ असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे हें या प्रसंगी लक्षांत असणें जरूर आहे].

देव म्हणतात अर्जुना ! माझ्या विश्वरूपाचें ठिकाणीं सर्वोदयासहित अंतःकरण दृढ ठेवून जे भक्त सर्वभावानें रात्रंदिवस माझी भक्ति करतात ते भक्त मी श्रेष्ठ प्रतीचें आहेत असें मानतो. याशिवाय दुसरें ‘ सोऽहम् ’ या वृत्तीवर आरुढ होऊन निरवयव अव्यक्ताची उपासना करणारेंहि मलाच प्राप्त होतात. म्हणजे व्यक्तोपासक व अव्यक्तोपासक हे दोन्ही खरें भक्त असतील तर मलाच प्राप्त होतात; तरीपण त्यांतल्यात्यांत अव्यक्त निर्गुणोपासकांपेक्षां व्यक्तोपासक हें चांगलें म्हणजे ‘ भक्तिपंथ ’ हा बहुत सुलभ-सोपा आहे. त्या सगुण भक्तिमार्गास डावलून निर्गुण ब्रह्मस्वरूप प्राप्त्यर्थ अनुष्ठानाचा योगमार्ग तो अतिशय अवघड आहे. त्यांत कष्टापेक्षां अधिक कांहीं मिळतें, असें मुळीहि नाही. किंबहुना ! हा योग करणें म्हणजे पतिविना नित्यनवा अग्निप्रवेश करणें होय. म्हणून तो मार्ग क्लेशकारक आहे. म्हणून याहून दुसरें जे भक्तिपंथास लागले ते हें दुःख जाणतच नाहीत, उलट वणीश्रमधर्माप्रमाणें प्राप्त कर्तव्यकर्म निरहंकार व निस्पृह होऊन करून मला अर्पण करण्याची ‘ भक्ति ’ करतात. हीं कर्म मला देऊन कर्मफलें जाळतात काया-वाचा-मन यांच्या क्रियांची प्रवृत्ति मजव्यतिरिक्त अन्यत्र नसतें, असें जें एकनिष्ठ भक्तीनें जीव-शरीर व मन यासह मला विकलेले असतात; त्यांचें काय एक मी करतो म्हणून सांगूं ? कारण, सर्वच मी करतो [३५ ते ८२].

किंबहुना ! एकदां माझा भक्त म्हणून ठरला कीं, मग त्यास संसाराच्या चितेची गोष्टच कशाला ? जन्ममरणरूपी संसारसागराच्या क्षोभानें कदाचित् माझें भक्त भीतील म्हणून अर्जुना ! मी सगुणरूप धारण करून त्या भक्ताच्या गांवाला धांवत आलों. माझी सहस्रावधि नांवें ह्याच कोणी नांवा त्या तयार करून भवसागरांतून भक्तांना तारणारा मी नांवाडी झालों. म्हणून माझ्या भक्तांना एकहि चिंता करण्याचें कारण नाही, कारण त्यांचा उद्धार करण्यास मी सदाच तयार आहे. अधिकारानुरूप त्यांना साधनानुष्ठानाचा मार्ग दाखवून त्यांचा मी उद्धार करतो. म्हणून अर्जुना ! या भक्तिमार्गाचा तूं अवलंब कर. मन व बुद्धि ही माझ्या स्वरूपा सदाची राहिली तर मग मी व तूं असें द्वैत उरेल काय ? एवढ्यानें “ सर्वव्यापि ” जो मी तोंच तूं होशील यांत यत्किंचितहि अन्यथा नाही [अनन्य प्रेम लक्षणात्मक भक्ति; दृढस्वरूपाची नामभक्ति केल्यास त्या भक्तीविषयी श्रीहरीला करुणा निर्माण होते व तो श्रीहरि आपण जर त्याची जिज्ञासाबुद्धीनें भक्ति केली तर, त्यास शिष्यबुद्धीनें शरण गेलो तर, आपले श्रीगुरुत्व फक्त करून आपल्याला ब्रह्मात्मैक्यज्ञानाचा उपदेश करितो, अशी भक्ताच्या उद्धाराची देवच चिंता वाहतो. शिष्याय “ सर्वव्यापि ” हे श्रीज्ञानेशानां हेतुगर्भ विशेषण योजून देवांनीं ‘ विश्वरूप ’ धारण करून व्यक्त झालेल्या स्वरूपाचाच निर्देश केल्याचे ध्वनित केले आहे असें तात्पर्य आहे] [८३ ते १०३].

निश्चयात्मक बुद्धि, संकल्प-विकल्पात्मक मन ही दोन्ही अखंड प्रेमपूर्वक माझ्या स्वरूपा ठेवणें हीच भक्ति होय;

पण संसारासक्त जीवास मन-बुद्धि सर्वदा भगवत्भक्तीत ठेवणें आतिशय अवघड असतें. कारण, मन हें पूर्व-संस्कारामुलें साधनानुष्ठानांतून वारंवार अष्ट होत असतें. याचा अर्थ हें अशक्य आहे, असा मात्र नाही. मन-बुद्धीला ध्येयनिष्ठा व अनुष्ठेय तत्परता एकदम प्राप्त झाली नाही तरी 'अभ्यासा'नें हळू हळू प्राप्त होते. म्हणून अर्जुना ! असें कर कीं, या आठ प्रहरांपैकीं मोजके निमिषभर, मन-बुद्धि साधनानुष्ठानाचें ठिकाणीं स्थिर करण्याचा प्रयत्न कर, म्हणजे साधननिष्ठेची व साध्याची जशी जशी त्या मनाला गोडी निर्माण होईल, तशी तशी विषयाविषयीं अरुची निर्माण होईल. चित्त भोगांतून निघून माझ्यामध्ये प्रवेश करतां करतां तुजें तें चित्त हळू हळू वाढत्या व चढत्या अभ्यासानें भोगांचा पूर्णतया त्याग करून मत्स्वरूपच होईल. असें त्याच त्या साधनाचें पुनः पुनः अनुष्ठान करणें यासच "अभ्यासयोग" म्हणतात. या अभ्यासयोगाच्या बळावर एवढीं असाध्य असणाऱ्या गोष्टीहि साध्य होतात. म्हणून तूं अभ्यासानें माझ्या स्वरूपीं एकरूप हो [१०४ ते ११३].

पण ज्या विषयासक्त जीवांना साधनानुष्ठान रोजच्या आठ प्रहरांपैकीं क्षणभर देखील जमत नाही त्याचें करितां उपाय सांगतो. ज्यांना भोग टाकण्याचें जमणार नाही त्यांनीं आपली प्राप्त कर्मे यथाविधि करावीत. ज्या परमेश्वराच्या अकुंठित सत्तेनें हे विश्व चालले आहे, तोच कोणतेहि 'करणे' व 'न करणे' हे सर्व जाणत आहे. त्याच्याच सत्तेनें हीं कर्मे होतात, अशी आपल्या मनाशीं खणगांठ बांधावी. अरे ! माळ्यानें जिकडे नेलें तिकडे तिकडे बिनतक्रार जाणाऱ्या पाण्याप्रमाणें, निरभिमानपणानें आप्रहराहित वृत्तीनें कर्म करणारें असें तुजें जीवित होऊं दे, हेच यांत बर्म आहे. सर्व कर्मे निरहंकारत्वानें माझ्या ठिकाणीं समर्पण कर. अर्जुना ! अशा माझ्या स्वरूपानुसंधानानें देहत्यागानंतर माझ्या 'सायुज्य मुक्ति' रूप घरीं येशील [यांतहि 'सायुज्य मुक्ति' या पदानें चतुर्मुख सगुण-साकार रूपाशीं ऐक्य होते असें नव्हे तर अनिवाशी, व्यापक स्वरूपाशींच ऐक्य होते असें ध्वनित केलें आहे [११४ ते १२४].

✓ मला कर्म अर्पण करावयाचें; पण त्याचें कर्तृत्व व फल मात्र देवाला द्यावयाचें हेहि ज्या जीवांना जमणार नाही त्यांना देव सोपा उपाय सांगतात. त्यांनीं सर्व कर्मे ईश्वरांपैकीं केली नाहीत तरी चालेल; पण ती आपल्या स्वतःकडेहि घेऊं नयेत. ती कर्मे जणुं आपण केलीच नाहीत अशा निरहंकार वृत्तीनें राहिलें तरीहि ती कर्मे पुढील जन्मद्वारां सुखदुःख भोग देण्यासाठीं उर्वरित राहणार नाहीत. कर्म प्रेरणा देणाऱ्या बुद्धीचा प्रेरक परमात्माच आहे असा निश्चय करणें म्हणजेच बुद्धीच्या पाठीशीं देवास बांधणें होय. ते कर्म पूर्ण झाल्यावर परमात्म्यास अर्पण करणें किंवा कर्म अंतःकरण शुद्धिद्वारां परमात्मप्राप्तीस कारण आहे म्हणून अंतिम साध्य परमात्माच आहे, असा निश्चय करणें म्हणजेच देवास बुद्धीच्या पुढें बांधणें होय. कर्मांरंभींच कर्तृत्वमद सोडून कर्म करणें हेंच कर्माआधीं देवास बांधणें होय व शेवटीं फलामिलाषा सोडून केलेलें कर्मफळहि सहजच ईश्वर समर्पण होतें हेंच कर्मा-शेवटीं देवास बांधणें होय. बुद्धयधिष्ठान व बुद्धीचें अन्तिम साध्यरूप वैभव देवच असून देवासाठींच कर्मे करून देवच त्याचें परम साध्य करणें हेहि एक साधनच आहे. याच शरीरानें पुनः शरीरास येणें संपतें. किंबहुना ! जन्ममरणाच्या खेपा सदाच्याच बंद पडतात. या रीतीनें अभ्यास, ज्ञान, ध्यान व कर्मफलत्याग अशा पायरी पायरीनें चढून माझी सर्वोत्तम पूर्ण अद्वयब्रह्मस्थिति, जिज्ञासूंना, साधकांना प्राप्त होतें [१२५ ते १४३].

[यापुढें श्रीज्ञानेशांच्या मते 'ज्ञानकांड' चावूं झालें आहे]. ही देहतादात्म्यरहित ब्रह्मस्थिति ज्यांनीं संपादिली आहे. त्याचें अंगीं आदर्शभूत, अशीं अनेक लक्षणें आपोआप वसतील यातात. त्यांपैकीं कांहीं प्रमुख लक्षणें सांगतो. तो परमात्म्याशीं एकरूप झालेला असल्यामुलें त्याचा 'आपपरभाव' नाहीसा झालेला असतो. [प्रमाता ब्रह्मरूप झाल्यामुलें संपूर्ण प्रमेयाची त्यास ब्रह्मरूपतेनें प्रतीति येतें].

"आपणचि विश्व जाहला" किंबहुना चराचर आपणचि जाहला अशी त्याची व्यापकानुभूति असते. मग आपलाच आपण द्वेष कसा करूं शकेल ? मग सहजच भेदभाव जातो. मग स्वचे स्वला भय कसें संभवे ! सर्व-भूतमात्रांवर "आत्मौपम्य" बुद्धीनें प्रेम करीत असतो. त्याची सर्वभूतमात्रांशीं मैत्री असते. तो विषय निरपेक्ष, निरुपचार, भोग निरपेक्ष आनंदांत असतो. ज्यांच्या अंतःकरणरूपी मंदिरांत जीव व परमात्मा दोन्ही ऐक्यरूपी आसनावर बसून शोभतात, असा जो ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानैश्वर्य संपन्न आहे, त्याची देहतादात्म्य भांति नष्ट झालेली असते. त्यामुलें 'अहम्' अच्यास म्हणजे 'मी' व 'ममाच्यास' म्हणजे 'माझें' हेहि नष्ट होतात. त्याच्याकडून जगास

तर त्रास होत नाहीच, पण जगाच्या उन्मत्तपणानेहि ज्यास खेद वाटत नाही, ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारी साधूला देहाहंकारच उरला नाही. तो देहसंबंधी सुखदुःख, मानापमान, हर्षामर्ष, भय उद्वेग, निंदास्तुति या सर्व द्वंद्वापासून सहजच विमुक्त असतो, हे काय निराळे सांगायें ? अर्थात् त्यांच्या विषयींचा मिथ्यात्व निश्चय असल्या कारणानें ती द्वंद्वे त्यास स्पर्शहि करीत नाहीत. तो नित्यानंदानें तृप्त असल्यानें सहजच निर्वासन असतो. कर्मरंभ तरी कशासाठीं करावयाचा ! म्हणून सदा संतुष्ट असतो. विषयवासनारहित भक्तच खरा पवित्र असतो. 'आपणाचि विश्व जाहला' त्यास निराळें घर वा आश्रम कसा असणार ? अतएव सहजच "अनिकेत" आहे. आत्मलाभापेक्षां दुसरा कोणताहि लाभ श्रेष्ठ व गोमटा नसल्यामुळे त्यास भोगविशेषाच्या लाभ-हानि होण्यापासून हर्षामर्ष मुळींच संभवत नाहीत. तसेंच त्यास इतरांपासून कांही एक मिळवावयाचें नसते. कारण, त्यास स्वतःचे असे कर्तव्य व कर्तव्यबुद्धि राहिलेलीच नसते, तरीपण तो ज्ञानीभक्त चौथी पुरुषार्थसिद्धि जी मुक्ति ती आपल्या हातांत घेऊन भक्तिपंथद्वारां साऱ्या जगाला देत निघाला. त्याच्या सहवासानें गंगादिक तीर्थेहि पवित्र होतात, इतकेच काय पण त्याच्या 'सहज-सगुण भक्तीनें' नित्यतृप्त असा जो मी तोहि इतका वेडा होतो कीं, त्याची संगती घडावी म्हणून अचक्षु, अनेत्र, अहस्त अशी माझी निरुपाधिक स्थिति ती बाजूला ठेवून स्वेच्छामय विग्रहधारण करून भक्तिप्रेमसुख मी भोगतो. मला हे भक्त तर प्राणापेक्षांहि अधिक आवडतात, यांत काय आश्चर्य, पण त्यांचे जे अमृत-मधुर चरित्र ऐकतात, जे भक्तचरित्राची वाखाणणी करतात तेहि आम्हाला प्राणापेक्षां अधिक आवडतात. तसेंच जे श्रद्धापूर्वक त्याचे अनुष्ठान करून अनुभव घेतात, जे पुरुष माझ्या प्रेमळभक्तांची कथा गातात, ते पुरुष आम्ही आपले श्रेष्ठ दैवतच समजतो. [१४४ ते २३८].

अशी ही भक्तकथा श्रीकृष्णांनींहि अतीव आनंदित होऊन सांगितली. [श्रीज्ञानेश्वरमहाराजहि या सगुण भक्तीचे निरुपम वर्णन करण्यांत पूर्ण रमलेले आपणास दिसतात. यथार्थ ज्ञान व सगुणविषयक प्रेमळक्षणात्मक वृत्ति याचा अपूर्व संगम झाल्याचा त्यांच्या व्याख्यानांत आपणांस विशेषत्वानें आढळांत येतो. तसेंच श्रीज्ञानेशांनीं तोच भक्त, तोच योगी व तोच मुक्त असे त्याचे समीकरण केल्याचे दिसून येते. निर्मळ, निष्कलंक, लोककृपाळु, शरणागता प्रतिपालु, धर्मकीर्ति धवळु, सत्यसेतू इत्यादि गौरवपूर्ण विशेषणांच्या योजनेस पाहिले कीं "श्रीकृष्णगुणी सरते" करण्याविषयी या अध्यायाच्या प्रारंभी केलेल्या प्रार्थनेतील त्यांची श्रीकृष्णावर असलेली नितान्त भक्ति अभिव्यक्त झाल्याची-सफल झाल्याची दिसते. समष्टि विश्वरूपी किंवा व्यष्टि शरीररूपी नाशिवंत उपाधींमध्ये अविनाशी अनुस्यूत स्वरूप आहे त्याचे ध्यान, चिंतन करणे जरूर आहे. याच अध्यायांत आरंभी सांगितल्याप्रमाणें सर्व कर्मे करून अनन्ययोगानें त्याचे ध्यान करणारे भक्त त्याच्या अव्यय स्वरूपाचें ध्यान करतात. विश्वव्यापक अव्यय स्वरूपाचा मुळीहि विसर न पडूं देतां नित्यशः स्मरण करणे संसारासक्तीमुळे प्रथमतः आवडीचे नसते, पण माझ्या व्यक्त किंवा सगुण स्वरूपाची भक्ति आरंभी आठग्रहरांपैकीं अल्पकाल स्थिर राहून केली तरी पुढे तो मंद अधिकारी विषयाविषयीं अरुचि व साध्याविषयीं रुचि निर्माण होऊन तो अधिकारीहि साधननिष्ठेच्या द्वारां भक्तिपंथावर सदाचाच स्थिर होतो, असा भगवंताचा 'भक्तियोग' विषयक समस्त अभिप्राय श्रीज्ञानेशांनीं येथें व्यक्तविला आहे].

यानंतर भगवंताचा व्याख्यान करण्याचा प्रकार ऐका. असें संजय धृतराष्ट्रास म्हणाला. तीच रसपूर्ण कथा मराठी भाषेंत सांगितली जाईल. ती आपण एकात्री. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात. स्वामी श्रीगुरुनिवृत्तिदेवांनीं आम्हास हे शिकविले आहे कीं, "आम्ही तुम्हा संतांची सेवा करावी," असें सांगून त्यांनीं या अध्यायाचा समारोप केला आहे.

[या संपूर्ण बाराव्या अध्यायाचा नकाशा क्रमांक १९ पहावा.]

